

શેઠ મુળરાજ ખટાઉ

જન્મ

તા. ૨૮ ગ્રાજદ સન ૧૮૬૮

સ્વર્ગાસ.

તા. ૨૫ માર્ચ સન ૧૯૩૦

उपेक्षित -

પ્રભુ શ્રીકૃષ્ણકૃપાથી શ્રીગીતામૃત પ્રસાદ જ્ઞાનયોગ પદ્યે બહાર પડી
ફવાર્થવા થઈ. કારણ મનુષ્યશરીરનું આચૂળ્ય જેમાં વિષયોનો અધ્યાસ છુટી
શરીર સંજ્ઞા વિશ્વના આત્મા પરમે પુરૂષ અર્થે વિનિયોગ' યોગ તેજ સાર્યકલા
છે. જ્યાં શ્રી તુલસીમ મહારાજ દહે છે કે, કિન્ને હાત પાય કાન મુખ ધોલાવજા
લક્ષ્મી જેને તં જોડસી નાગરાજ (અર્થ) હાથ મગ કાન મુખ ધોલવાના વચનો
જેના વડે હે નાગપત્ર વારી પ્રાપ્તિ આવ્ય તેજ આપો અર્થે જ્યાં જ્યાં ગિતાના
કલન મુખે છીએ, નહિ તો વિષયો વિનિયોગના નામમાં પણ જે માન, ભય, રોગ,
ક્રોધો તે સર્વને દર્શ એ છીએ. જ્યાં ગાંગોત્રી : ૨૧ મંજુ - ...
... પૂરે છે. જ હજીના ચર્ચાત ફરમ તે ...
... સંસ્કાર લોકાત પ્રેત સ મુજબ હે ...
... શરીર છુટી ગય તેને કંતુસ મણિના વચાત તે ...
... નહિ એમ કૃપણ થયે માટે ગીતાનું ...
... શરૂ હતું તે નેમની સેવા; હજ મૂર્તિ શ્રીકૃષ્ણની સેવા; તેમજ હૃદયની સાદેના
... ગીતામાં આ ગીતા બહાર સર્વે પડી તે કૃષ્ણકૃપાથી

૧૦૧. હવે આ ગુજરાતે બહાર આવવાને માટે પૂર્ણ ચલાયતતા પ્રજ્ઞા માત્ર
 નહીં, બીજા સારાઈ દેખાવાની છે. એ આરા આયુષ્યમા રહેવા, વર્ષથી ગીતા
 પ્રાપ્તિના અવગણના મનનરૂપે મારી ગમગાં પોથીમાં પાંગ વર્ષ સુધી નિર્મલિત
 નહીં, પણ મારી હતી અને તે વિના મૂલ્ય જનતાને લાગે પહાર પાટલી એ
 સંકટપ હતો તે કેટલાક આર્થિક સંગોગે વિરૂદ્ધ જવાથી જિમને એમ વર્ષો સુધી
 મારાંત આગીતા મારા ૪૦ માં વર્ષ સુધી પડી રહી છતાં ગુજરાતમાં અને મનનેમાં
 તેના ઉપયોગ થતો હતો પણ સત્યસંકલ્પના દાતા પ્રજા નાવતી પૂર્ણ નિયંત્રણ
 ના હાથમાં તે સંકટપ પૂર્ણની ઇચ્છા ઉઠી અને તેમણે પગ વિના મૂલ્યે પ્રજા
 પટક બહાર પાડ્યો. જેમાં જનતાએ પૂર્ણ રૂપી જતાની અને જનતાના પ્રજા
 કરી લેને જોગી લીન એ બરડો પગ બહાર પડ્યા. હવે પ્રજા એ ને તે પ્રજા
 ગીતા ઉપર તો અનેક ટીકા થઈ છે, તો આ નિરોધ ટીકાની ગમગાં મી ને લાગે તર
 એજ છે કે જે ટીકા હવે આ લખીજ નથી. પૂર્વે કહ્યું તેમ સુરમેના પ્રજાને
 અને જીવનસાર્થકતા વિના કાંઈજ ઉદ્દેશ નથી. પ્રજા શ્રી નરહરી ગ શ્રી મહારાજનો
 પ્રજામય વાતી જનતામાં અને પ્રિય હતી તેથીજ આ પ્રજા દોડાને પ્રિય

ઉપોદ્ધાત

પ્રભુ શ્રીકૃષ્ણકૃપાથી શ્રીગીતામૃત પ્રસાદ જ્ઞાનયોગ પદ્મ બહાર પડી કૃતાર્થતા થઈ. કારણ મનુષ્યશરીરનું આયુષ્ય જેમાં વિષયોનો અધ્યાસ છુટી શરીર સંઘાત વિશ્વના આદ્ય પરમ પુરૂષ અર્થે વિનિયોગ થાય. તેજ સાર્યકતા છે. જ્યાં શ્રી તુકારામ મહારાજ કહે છે કે, દિલે હાત પાય કાન મુલ ચોલાવયા વચન જેણે તૂં જોડસી નારાયણ (અર્થ) હાથ પગ કાન મુખ બોલવાના વચનો જેના વડે હે નારાયણ તારી પ્રાપ્તિ થાય તોજ આપણે આપણા જનક પિતાના કૃતજ્ઞ પુત્રો છીએ. નહિ તો વિષયો ઇન્દ્રિયોના નાદમાં પડી જો આયુષ્ય વ્યતીત કર્યો તો કૃતજ્ઞ અર્થ એ છીએ. જ્યાં ગાર્ગીના પ્રશ્નમાં યાજ્ઞવલ્ક્ય ઋષિએ કહ્યું છે ગાર્ગી પૂછે છે. કઃ કૃષ્ણઃ અર્થાત્ કંબુસ કોણ યાજ્ઞવલ્ક્ય ચો દા ઇતક્ષરં ગાર્ગ્ય-વિદિત્વા અસ્માત્ લોકાત પ્રેતિ સઃ કૃષ્ણઃ હે ગાર્ગિ અક્ષર પરમાત્માને જાણ્યા વિના આ શરીર છુટી જાય તેને કંબુસ જાણવો અર્થાત્ તેણે પુનરપિ જન્મ પુનરપિ મરણની ટપ ટપ છોડી નહિ એમ કૃપણ થયો માટે ગીતાનું અધ્યયન મને ગુરૂ કૃપાએ થયું હતું તે તેમનીસેવા; ઇષ્ટ મૂર્તિ શ્રીકૃષ્ણની સેવા; તેમજ જીવનની સાર્યકતા રૂપે જનસમાજમાં આ ગીતા બહાર સહજ પડી તે કૃષ્ણકૃપાથીજ છે. અસ્તુ.

વિશેષ હવે આ પુસ્તકો બહાર આવવાને માટે પૂર્ણ સહાયતા પૂજ્ય માતુ શ્રી તુલ્ય શ્રી શુંદરભાઈ હંસરાજની છે. મેં મારા આયુષ્યમાં ૨૩ મા વર્ષથી ગીતા પાઠશાળાના શ્રવણના મનનરૂપે મારી સ્મરણ પોથીમાં પાંચ વર્ષ સુધી નિયમિત જઈ લખી રાખી હતી અને તે વિના મૂલ્ય જનતાને લાભાર્થે બહાર પાડવી એ સંકલ્પ હતો તે કેટલાક આર્થિક સંજોગો વિરૂદ્ધ જવાથી એમને એમ વર્ષો સુધી અર્થાત્ આગીતામારા ૪૦ માં વર્ષ સુધી પડી રહી છતાં ગુરૂ આજ્ઞાથી મને પ્રવચનોમાં તેને ઉપયોગ થતો હતો પણ સત્યસંકલ્પના દ્વાતા પ્રભુ હોવાથી પૂજ્ય શ્રીશુંદરભાઈના હૃદયમાં તે સંકલ્પ પૂર્તિની ઇચ્છા ઉઠી અને તેમણે પણ વિના મૂલ્યેજ પ્રથમ પદ્મ બહાર પાડ્યો. જેમાં જનતાએ પૂર્ણ રૂચી બતાવી મને ઉત્સાહમાં પ્રેરણા કરી જેને અંગે બીજા બે પદ્મો પણ બહાર પડ્યા. હવે પ્રશ્ન એ છે કે, શ્રીભગવદ્ ગીતા ઉપર તો અનેક ટીકા થઈ છે. તો આ વિશેષ ટીકાની અગત્ય શી ? ત્યાં ઉત્તર એજ છે કે મેં ટીકા રૂપે આ લખીજ નથી. પૂર્વે કહ્યું તેમ ગુરૂસેવા, ઇષ્ટસેવા, અને જીવનસાર્યકતા વિના કાંઈજ ઉદ્દેશ નથી. પૂજ્ય શ્રી નરહરી શાસ્ત્રી મહારાજની અમૃતમય વાણી જનતામાં અતિ પ્રિય હતી. તેથીજ આ પુસ્તક લોકોને પ્રિય

ધ્યું છે જેમણે તેમનું શ્રવણ કર્યું છે, તેમને આ ગીતા વાચન તેમની વાણીની ધ્વનિની સ્મૃતિ થતી હશેજ તેઓ ગીતાના ઠઠણ અર્થો અત્યંત સહેલા કરી ગૃહસ્થા શ્રમમાં આખાલ વૃદ્ધોને આચારમાં ઉતારી શકે તેવા મુગમ અર્થ સમજાવતા હતા. જેમાં પાંચ વર્ષના બાલકથી લઈ વૃદ્ધને પણ મૂળ ગીતા કંઠ કરાવતા હતા. અને હમેશ કહેવાં કે “ ગીતા સુગીતા કર્તવ્યા કિમર્યશાસ્ત્રસંગ્રહઃ ” જેનો અનુભવ પૂર્ણ મને થયો છે. અને વાંચનાર પામે પણ મને પ્રતિભા બહલા વરીકે એજ માંગું છું કે, તેમણે પણ આ ભગવદ્વચનોની પૂર્ણપણે આચારમાં ઉતારવાનો પ્રયાસ કરવો.

હવે ભગવદ્ગીતા એટલે આપણા સ્વરૂપમાં સદૃજ ઉત્તો ધ્વની સુલં મે સ્યાત્ તે ધ્વની ને અંગે આપણે જે જે મુખને પકડીએ છીએ તે પરિણામે આદિ અંતવાણા હાવાથી દુઃખ રૂપ થાય છે. ત્યારે આ ગીતામૃત પ્રસાદ આપણને અખંડ અવિનાશ અને સહજ સુખની ગાદી ઉપર બેસાડે છે. જે સ્વરૂપનું વિશ્વમરણ થયું છે તેનું અખંડ સ્મરણ આપે છે. જેનો અર્થ અતિ ગંભીર છે ત્યાં શ્રી જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ કહે છે ના તરી સર્વ સુખાચી જાદિ । જે પ્રમેય મહાનિધી ॥ નાના નગરસ્સ સુધામ્બિ । પરિપૂર્ણ હે ॥ કીં પરમ ધામ પ્રગટ । સર્વ વિદ્યાચં મૂલપીઠ । જ્ઞાતાં વિશિષ્ટ । અરોપાંચં ॥ નાતરી સકલ ધર્માચં માદેર ॥ સજ્જનાંચં જિહ્વાર । લાવણ્ડ-રત્નમાડાર । શારદેચં ॥ નાના કયામ્બે ભારતીં । પ્રગટલી અમે ધ્રિજગતીં ॥ આત્મિકારોનિ મહામતિ । વ્યાસાચિયે ॥ સર્વ મુખોના આદિ જે પ્રમેય મહાનિધિ અને સર્વ નવ રસોના પૂર્ણ ભરેલો અમૃત સિંધુ જ છે. જે પરમ ધામને પ્રગટ કરે છે. સર્વ વિદ્યાઓની મૂળ પીઠ જેમાં અરોષ શાસ્ત્રોનો સંગ્રહ કરવામાં આવ્યો છે. વળી સર્વ ધર્મેનો ઉત્પાદક સર્જનોની પ્રાણ રૂપ તેમજ સરસ્વતીના લાવણ્યનું સ્થાન તે વ્યાસની મહામતીમાંથી ઉત્પન્ન થઈ ભારતમાં કથારૂપે ત્રિજગતમાં પ્રગટ થઈ જેનો અર્થ એટલો વિશદ છે કે ત્યાં જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ કહે છે કે તયા ગીતાર્પાંચી ચોરી । સ્વયં શંભુ વિચરી ॥ જેય મવાની પ્રન્નુ કરી । ચમત્કારોની ॥ તેય પરુ હણે નેળીજે ॥ દેવી જૈસેં કાં સ્વરૂપ તુજે ॥ તૈસેં હેં નિત્ય નૂતન દેલિજે ગીતાતત્ત્વ ॥ આ ગીતાના અર્થની ઉત્તમતા પોતે શંભુજ વર્ણન કરે છે. ત્યાં ગીતાના અર્ધમાં અમત્કાર લાગવાથી ભવાનીએ પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો તેના ઉત્તરમાં શંકર બોલ્યા કે હે દેવી વાંરે સ્વરૂપ જેમ નિત્ય નવું છે. તેમ ગીતાનું તત્ત્વ પણ પલ્લ નિત્ય નવું છે. જેથી શ્રીજ્ઞાનેશ્વર મહારાજ કહે છે. હે વેદાર્થસાગર । જયા નિદ્રિતાચા ઘોર । તો સ્વયં સર્વેશ્વર । અનુવાદલા ॥ પેસેં જે અગાધ ॥ જેય ઘેઢાવતી વેદ ॥ તેય અલ્પ મતિ મંદ । કાય હોયે ॥ હેં અપાર કેસાનેં કવલાવે ॥ મહા તેજ કણે ધબલાવે ॥ ગગન મુઠીં સુવાવે ॥ મશકા કેવી ॥ વેદાર્થના સાગરરૂપ પરમાત્માના નિશાસરૂપ જે પોતે જ સર્વેશ્વરે અનુવાદ ક્યો. એવી જે અગાધ ત્યાં વેદોની મતી પણ કુંઠિત થઈ બધ ત્યાં અલ્પમતિ મંદ હું તે કોણુ ? આ અપાર છે. તેને કેમ પકડવો સૂર્યના મહાતેજને કેમ તેજસ્વી કરવો. ગગનને સુઠીમાં

કેમ સમાવવેા જેમ પક્ષીઓ તેના પારને પામતા નથી, તેમ હું પણ પાર પામતો નથી. જ્યારે વિષ્ણુ અવતાર સાક્ષાત્ જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ એમ કહે છે તો હું તો સંતોની દાસાનુદાસા છું. તદ્વૃત્યસ્યાનુમૃત્યા છું ત્યાં અલ્પમતિ શું પહોંચે.

માત્ર પુનઃ નરહરિ શ્રીગુરૂના પ્રસાદથી જે બુદ્ધિમાં વિવેક થયો તેના આનંદ સહજ બહાર પડ્યો. માટે વાંચનારે જો અર્થ ગાંધાર્યતામાં દોષ જણાય તો મને બાલ જાણી ક્ષમા કરવી. હવે તૃતીય ભાગ સમાપ્ત થતાં જે અદ્વિતીય મહાપુરૂષના સમાગમનો લાભ કે જેમનાં વડે અંતર સુખ શાન્તિ તત્વનો સૂક્ષ્મતાનો બોધ પ્રભુના પ્રેમ સ્વરૂપનાં પ્રત્યક્ષતા તથા શ્રીકૃષ્ણ આરીત્રનાં પરમ રહસ્યનું જ્ઞાન જ્યાં શ્રી એકનાથ મહારાજ કહે છે કે ઐ તત્સદાકાર શ્રીકૃષ્ણલીલા તેના ઉદ્દેશ્યને લાભ થયો તે મહાપુરૂષ સંવશિરોમણી સદ્ગુરૂ દાદામહારાજ સાતારકારના ચરણોમાં પણ મારાં વારંવાર શિરસાષ્ટાંગ દંડવતો છે.

છેવટમાં ચિં. બહોલો બંધુ ધર્મસિંહ કે જેની મને સર્વ પ્રકારે સહાયતા છે. તેણે મારો અભ્યુદય પણ સાધ્યો તેમજ પરમ પદમાં પણ સહાયતા રાખી તેને પૂર્ણ પ્રેમે અનેક આશિષો. પ્રભુ તેને સર્વ પ્રકારે સુખી રાખી અને મારાં પુણ્યનો ભાગી બનાવે. અસ્તુ.

સૌ. વેલાંબાઈ દ્વારકાદાસ.

श्री राधा कृष्ण.

અર્પણપત્રિકા

શ્રીકૃષ્ણ ગોવિંદ હરે શુભારે । હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ ॥

મારા સહિત ત્રૈલોક્યના પરમ પ્રેમના પુંજ રૂપ પરમ પરમાત્મા શ્રી યુગલ
સ્વરૂપ રાધા કૃષ્ણ ચરણારવિન્દે સમર્પયામિ.

વામાંસસ્થલચુમ્બિકુણ્ડલદ્વા જાતોત્તરીયચ્છર્વિ

વશોગીતિમર્ચત્રિભગવપુપ મૂલાસ્યલીલાપરમ્ ॥

કિંચિત્તસ્તશિલ્પણ્ડશેઝરમનિક્લિન્ધાલિનીલાલકમ્ ।

રાધાદિપ્રમદાશતાવૃત્તમહ વન્દે કિશોરાકૃતિમ્ ॥

જેમણે સુંદર કંડલો પહેર્યા છે, જે ડાળી બાબુના ખલાને અડકે છે, જેમાં
અપરપાર તંજ છે જેમનું ત્રિલગી શરીર છે અને હાથમાં વંશી લઈને ગીત ગાય છે.
છે જેમની ભદ્રટીની લીલામાંથી જ સમગ્ર જગત ઉત્પન્ન થાય છે, જેમના
માથા ઉપર મોરપીછા સહજ આડે થયું છે, જેમના મુખારવિંદમાં સુંદર હાસ્ય છે.
અને જે પરમાત્મા રાધાદિ પ્રમદાઓથી વિંટાઈને ઉભા છે તે કીશોરાકૃતીને નમ-
સ્કાર છે બાદ્યાવસ્થામાં જ જે, દિવસથી કાંઈક સમજ આવવા માડી ત્યારથીજ
હૃદયની સર્વ ઊર્મિઓ આપના ચરણમાં સહજ વહેવા માંડી છે. તે અત્રાપિ આપની જ
કૃપાથી અખડ વહા કરે છે, જેના પ્રતાપે અંતર મુખ જ્ઞાન બોધ ઉચ્ચ પ્રેમ ઇત્યાદિ
અલૌકિક સુખાનુભવ થાય છે. માટે જે જ્ઞાનને ઉગમ ન્યાયી થયો છે, તેજ
મધુર કોમલ પરમ પ્રેમારૂપ ચરણકમલોમા ક્લિષ્ઠિત સેવા સમર્થુ છું. હે પ્રભો !
વસ્તુતઃ બદ્ધિના પ્રકાશ સ્વરૂપ આપ જ છો. માટે આપની કૃપારૂપ વદામિ બુદ્ધિ
યોગે તં માંથી જે, સ્ફુરણ થયું. તે જેમ સૂર્યને પ્રભા મળે તેમજ છે. છતાં
આપનો શ્રુતિમપરે સ્મૃતિમપરે મારતમપરે મજનતુ મવમીતા ॥ છો માટે સહજ
ઉઠતો અસ્મદ્ પદ બહિર્વિષયોમા ન રમતાં આપનાં જ ચરણારવિન્દમાં આ છવન
રમયો, તે હે નાથ ! આપનીજ કૃપા છે. અને આપછી પણ જન્મે આવે તો આપના
ચરણાગ્રિમાં અખડ વિરહ પ્રેમ યુક્ત થાય એજ માંગણી. અસ્તુ.

દર્શનાભિલાષીને

દર્શન ધો પ્રભુ લાલનંદના એજ પ્રાર્થના સાથે

નમો નમસ્તેઽસ્તુ સહસ્રકૃત્ય પુનઃ મૂયોઽપિ નમોનમસ્તે ॥

હે દેવ હે દયિત હે મુવનૈકવન્ધો હે કૃષ્ણ હે શ્વપલ હે કરુણૈકસિન્ધો ।

હે નાથ હે રમણ હે નયનામિરામ હા, હા, વદાન મવિતાસિ પદં દ્યૌર્મો ॥

શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતા

અધ્યાય ૧૩ મો

જ્ઞાનયોગ

શ્રીભગવાનુવાચ—

इदं शरीरं कौन्तेय ! क्षेत्रमित्यभिधीयते ।

एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः ॥ ૧ ॥

લક્ષિતના કળશરૂપ બારમા અધ્યાય સમાપ્ત થયો. હવે તેશ્મા અધ્યાયનો આરંભ કરતાં ભગવાન બોલે છે. હે કૌન્તેય ! इदं शरीरं क्षेत्रं इति अभिधीयते આ શરીર છે તે ક્ષેત્ર એમ કહેવાય છે યઃ एतत् वेत्ति तं क्षेत्रज्ञः इति तद्विदः प्राहुः ॥ તેને જે કોઈ જાણે તે ક્ષેત્રજ્ઞ એમ કહેવાય છે.

આ અધ્યાયથી પ્રકરણ બદલાયું છે. લક્ષિતયોગના અંતમાં પ્રભુ મનુષ્ય શરીરનો ઊઠાપોઠ કરી સુંદર દૃષ્ટિ આપે છે. જેમાં પ્રથમ બે વિભાગ પાડ્યા—ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞ. શરીર તે ક્ષેત્ર અને આત્મા ક્ષેત્રજ્ઞ, એમ પ્રથમ સમજવાને સુગમ પડે, માટે પ્રભુએ ભેદ પાડ્યો. અને જડ ચૈતન્યની ગ્રંથીરૂપ શરીર અને આત્માનો સંબંધ બતાવ્યો. પ્રથમ આપણે ક્ષેત્ર શબ્દની વ્યુત્પત્તિ ઠરીએ. તેનાં ચાર નામ છે. કાઢી નાખવું સર્વ કરતાં પહેલાં આપણે જેને વ્યવહારમાં વાપરીએ છીએ, તે અન્ન ઉત્પન્ન જે જમીનમાં થાય, તેને ક્ષેત્ર કહેવાય. જેનું ગુજરાતીમાં અપભ્રંશ થઈ ખેતર એ નામ પડ્યું. અને તેના માલીકને ખેડુત કહીએ છીએ. તેને જ શાસ્ત્રમાં ક્ષેત્રજ્ઞ એમ કહેવાય છે. ખીજા અર્થ નાશીકાદિક પુણ્યતીર્થોને પણ ક્ષેત્ર એમ કહેવાય છે. ત્રીજો અર્થ સ્ત્રીના શરીરને ક્ષેત્ર એમ કહેવાય છે, અને પુરૂષ ક્ષેત્રજ્ઞ છે. ચોથો અને પ્રસ્તુત અર્થ—આ અધ્યાયમાં પ્રભુએ સર્વ શરીરોને ક્ષેત્ર અને છાત્રાત્માને ક્ષેત્રજ્ઞ જીવો છે. જેમાં કહ્યું છે કે આમ ઉભયના જ્ઞાન ને સ્વરૂપ સાથે જાણે તે જ ખરો ક્ષેત્રજ્ઞ છે. માટે પ્રભુએ શરીર અને આત્માનું રૂપ આ અધ્યાયમાં વર્ણુરી અધ્યાયનું નામ જ વેદવ્યાસે ક્ષેત્રક્ષેત્રજ્ઞ અધ્યાય એમ રાખ્યું છે. હવે શરીરરૂપી ક્ષેત્ર તે પ્રકૃતિનું કાર્ય છે, જે આત્માના જ્ઞાન માટેનું અધિષ્ઠાન છે. ક્ષેત્ર વિના ક્ષેત્રજ્ઞનું જ્ઞાન સંભવતું નથી, તેમજ ક્ષેત્રજ્ઞ, આત્મા વિના પણ શરીર રૂપી ક્ષેત્રનું જ્ઞાન સંભવતું નથી.

એમ અન્યોન્યાશ્રય ઉભય છે. માટે ઉભયના પૂર્ણ જ્ઞાનની આવશ્યકતા છે. વસ્તુ-
સ્થિતિ જોતાં ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞનો યોગ જ થતો નથી. જેમ જેતર અને ખેડુતનો
અભિન્ન યોગ નથી, તેમ આ જડ ચૈતન્યનો અભિન્ન યોગ નથી. અભિન્ન યોગનો વિયોગ
સંભવનો નથી જ્યારે શરીર મૃત છે અને આત્મા અમર છે. માટે તેમાં રહેવા
છતાં તે સાક્ષીવત્ રતો છે. જેમ ઘર અને ઘરધણી પૃથક્ક છે, તેમ શરીર અને
આત્મા પરસ્પર સર્વ પ્રકારે ભિન્ન સ્વભાવનાં છે તેથી આત્મા શરીરના ગુણ
ધર્મોથી વસ્તુન લેખાતો નથી. આનું નામ દેહ, પુરી, શરીર, અધિષ્ઠાન ઇત્યાદિ
નામ છતાં પ્રભુએ ક્ષેત્ર નામ નાખ્યું છે, તેનું કારણ પ્રભુના સુખારવિન્દની ગીતામૃત
હોવાથી તેમાં વિશેષ ભાવની સુચના છે. પૂર્વના કાળમાં જેમ શરીરરૂપી ક્ષેત્રને
જાણનારા ધણા હતા, તેમ જમીનરૂપી ક્ષેત્રના જાણનારા પણ ઘણા હતા. જેનું
નામ કૃષિકાર હતું. તેમાં તેઓ તત્ત્વ હોવાથી તેમને ત્યાં અનાજ વિપુલ હતું, અને
વિપુલ હોવાથી હૃદય ઉદાર હતું. અને તેને અંગેજ કૃષિ ગોરક્ષ, વાણીજ્ય મારી
રીતે રક્ષણ થતું વર્તમાન કાળમાં આત્મજ્ઞાનનો દુષ્કાળ જેમ તેમ કૃષિ જ્ઞાનનો પણ
દુષ્કાળ થયો. પૂર્વે ઉત્તમ ખેતી, મધ્યમ વ્યાપાર અને કનિષ્ઠ આકરી હતી જ્યારે
છેવટતું તત્ત્વ ઉપર આવી બ્રાહ્મણ વર્ગ કે જે વિશ્વમાં પૂજ્ય ગણાય, તેજ આકરી
કરે છે, એમ દૃશ્ય ક્ષેત્રનું જ્ઞાન નષ્ટ થયું. તેમ શરીર ક્ષેત્રનું જ્ઞાન નષ્ટ થવાથી
તેમાં જ વાહાત્મ્ય ભાવ થઈ જવાથી તેને કેમ વાપર્યો, તે જાણના જ અજ્ઞાન છે,
તેને જેમ વાપરે તેમ તે છે. તે જાણના તુકારામ મહારાજ અલગમાં કહે છે શરીર
દુઃખા ચં ક્રોધાર ॥ શરીર રોગાચં મંદાર ॥ શરીર દુર્ગંધોચી ધાર ॥ નાર્હી અપચિત્ર
શરીર પેસે ॥ ૧ ॥ શરીર ઉત્તમ ચાંગલે ॥ શરીર સુખાચં ઘોસુલે ॥ શરીરે સાધ્ય
હોય કેલે ॥ ૨ ॥ શરીરે સાધલે પરબ્રહ્મ ॥ શરીર વિટાઢા ચં આલે ॥ માયા મોહ
પાશ જાલે શરીર કાલે વ્યાપિલે ॥ ૩ ॥ શરીરસકલહી શુદ્ધ ॥ શરીર નિર્ધોંચાદી
નિધ ॥ શરીરે તુટે મધ્યધ ॥ વસે મધ્યમાર્ગી દેવ શરીર ॥ ૪ ॥ શરીર અપિચેચા
વાધા ॥ શરીર અવગુણાચા રાંધા ॥ શરીરેં વમે વહુત વાધા ॥ નાર્હી ગુણ સુદાં એક
શરીરે ॥ ૫ ॥ શરીરેં દુઃખ નેદાવા ભોગ ॥ ન ધાવેં સુખ નકરી ત્યાગ ॥ શરીર ચોલ-
દેન ચાંગ ॥ તુકા હણે વેગ કરી હરી મજની ॥ ૬ ॥ અર્થ સુખમ છે. એમ
શરીરનું સુંદર જ્ઞાન કરી લેવું જોઈએ તોજ અંતઃકરણની બેઠક સુંદર થાય ત્યાંજ
સેવા ધર્મ હૃદયમાં પ્રગટે તે ધર્મ આચરવો ધણો કઠણ છે. જ્યાં ભરથરી લખે
છે-મૌનાન્મુક પ્રવચનપટુશ્ચાટુલો જટપકો વા ॥ ધૃષ્ટ પાર્શ્વે વસતિ ચ તદા દૂરતશ્ચા-
પ્રગતમ ॥ ક્ષાન્ત્યા મીરર્પદિ ન સદતે પ્રાયશો નામિજાતઃ ॥ સેવાધર્મ પરમ-
ગહનો યોગિનામ્પયગમ્ય ॥ મોન રહે તો મુગો કહેવાય. જોલે તો વાચાળ કહેવાય
ધર્મશાળી હોય તો કઠણ કહેવાય. નરમ હોય તો મૂર્ખ કહેવાય. પાસે રહે તો
ગરબુ ગણાય. દૂર રહે તો મીઠામી કહેવાય. શાન્ત હોય તો કરપોક કહેવાય. સહન
ન કરે તો ઉદ્વેગ ગણાય એવા સેવાધર્મ યોગિએને પણ આચારવો કઠણ છે.
તે સેવાધર્મ ભક્ત હૃદયમાં રાનેશ્વર મહારાજની ઉઠતી પ્રભાતે સેવકેઃ વાળે
સહજ આખા વિશ્વના સેવક થઈને રહે, એજ આ મનુષ્ય શરીરરૂપી ક્ષેત્રને

સુંદર વિનિયોગ છે. એ ક્ષેત્ર શબ્દની વ્યુત્પત્તિ નીચે પ્રમાણે થાય છે. એમાં ધાતુ બે છે. એક ક્ષી અને બીજી ત્રી પોતાનો નાશ બીજાનું રક્ષણ કરવું તે તેનો ધર્મ છે. જેમકે ક્ષીયતે એટલે નાશ થવું. અને ત્રાયતે રક્ષણ કરવું. જેમ પાણીને દુધ ભેળાં ચુલા ઉપર સુકાયાં હોય તો પાણી બળીને દુધનું રક્ષણ કરે છે. તેમજ ક્ષેત્ર-ખેતર પણ પોતે ખેડાઈને ઘણાને અનાજ આપે છે. તીર્થો પણ બીજાને-પવિત્ર કરી પોતે અવિત્ર થાય છે. સ્ત્રી પણ પોતે ક્ષીણ થઈ પતિના કુળમાં પુત્રજન્મ આપી રક્ષણ કરે છે. જે મનુષ્ય આ માતાના ગુણને ન જાણે તેને માટે ભરથરી—કહે છે : માતુઃ કેવલમેવ યૌવનવનન્દેદે કુટારા વયં ॥ માતાનાં યૌવનનો નાશ કરનાર કુહાડારૂપ જ છે. તેમ આ શરીર ધર્મનાં સાધનરૂપ છે. શરીરમાંથી જલ્દી ધર્મસાધનમ્ ॥ તે શુક શોણિતથી બનેલું હોવાથી ક્ષીયતે અને ત્રાયતે ઉભયધર્મ તેમાં છે. ક્ષેત્રરૂપું રક્ષણ કરી ક્ષેત્ર પોતે નાશ પામે છે. એ ધર્મ મનુષ્ય શરીરનું જ છે તેમાં ઉત્તમ ગુણ ઉઘાડે તે સ—કહેતાં બાણકાર છે, જેમ જમીનમાં ખેડી ઉગેલાં ઉત્તમોત્તમ ફળ પાકે છે. નહિ તો સહજ સ્વભાવથી ઘાસ પાકે છે. તેમ પુરુષાર્થથી નરનો નારાયણ થાય છે અને નહિ તો જડ પથ્થર સુધીની ગતિ આ ક્ષેત્ર વડેજ થાય છે. માટે જિંબરૂપ-પરમાત્માનું જ્ઞાન કરી પોતે પ્રતિજિંબરૂપ થઈ રહે, તેને જ ભગવાને ક્ષેત્રજ એમ કહ્યું છે. પશુકી પની આખને ॥ નરસે કચ્છું ન હોય ॥ નર એસી કરણી કરે નરકો નારાયણ હોય.

ક્ષેત્રજં ચાપિ માં વિદ્ધિ સર્વક્ષેત્રેષુ ભારત ! ।

ક્ષેત્રક્ષેત્રયોજ્ઞાનં યત્તજ્ઞાનં મતં મમ ॥ ૨ ॥

પરમાત્માએ અર્જુન પ્રત્યે ભગવદ્ગીતામૃત જે કથન કહ્યું, તેનો શ્રીવેદવ્યાસે ત્રીકાંડ કર્યો પ્રથમ પટ્ટક કર્મયોગ, દ્વિતીય ઉપાસના કાન્ડ અને તૃતીય પટ્ટક જ્ઞાનકાંડ. જેમાં કેટલાએક કર્મનેજ પરમ ધ્યેય સમજીને આલ્યા, ને ત્યાંજ તેમની ગતિ થવાથી જ્ઞાનની નિંદા કરવા લાગ્યા, તેમજ ભક્તિ માર્ગી જ્ઞાનીની અને જ્ઞાની ભક્તિ માર્ગની નિંદા કરવા લાગ્યા. વસ્તુતઃ જાણેનો પૂર્ણ પ્રકાશ ત્યાંજ સાક્ષાત્કારનો પરોક્ષ અનુભવ માટે પ્રભુએ પ્રથમ કહ્યું છે ? સર્વ કર્મોઅસ્થિલં પાર્થ જ્ઞાને પરિ-સમાપ્યતે ॥ નહિ જ્ઞાનેન સદૃશં પવિત્રમિહ ચિદતે ॥ ઇત્યાદિ કર્મકાન્ડનો પર્યાવસન જેમ જ્ઞાનમાં તેમજ જ્ઞાનનો પરો ભક્તિમાં સમાપ્તિ કરી છે, મનુષ્યા માં અમિજ્ઞાનાતિ યાવાન્યશ્ચાગસ્મિ તત્વતઃ ॥ તતો માં તત્વતઃ જ્ઞાત્વા વિશતે તદન્તરમ્ ॥ ભક્તિથી મારા તત્વતઃ સ્વરૂપનું જ્ઞાન થઈ ભક્ત મદ્ભૂપ થાય છે. છેવટે કહ્યું છે કે બ્રહ્મમૃતઃ પ્રસન્નાત્મા ન શોચતિ ન કાંક્ષતિ ॥ સમઃ સર્વેષુ મૃતેષુ મદ્ભક્તિ લભતે પરમ્ ॥ પ્રદ્યસ્વરૂપ થયેલો યોગી પ્રસન્નાત્મા થઈ ઇચ્છા શોકનો નાશ કરી સર્વ પ્રાણીઓમાં સમ થઈ મારી પરો ભક્તિને પામે છે, એમ કર્મ ઉપાસના અને જ્ઞાન ત્રણેની પરાકાષ્ઠા. તેજ પરમાત્મા તત્વનો સાક્ષાત્કાર. માટે આ શ્લોકમાં ક્ષેત્ર ક્ષેત્રરૂપું જે જ્ઞાન તે માણે જ્ઞાન છે એમ પ્રભુ કહે છે. હે ભારત હે ભરત વશોત્પન્ન અર્જુન સર્વક્ષેત્રેષુ ચ ક્ષેત્રજં અપિ માં વિદ્ધિ તથા સર્વ ક્ષેત્રોમાં પણ ક્ષેત્રજ મને જાણુ યત્ ક્ષેત્રક્ષેત્રયોઃ જ્ઞાનં

ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞનું જે જ્ઞાન તત્ત્વ જ્ઞાન અસ્તિ તેજ જ્ઞાન છે. મમ મતં અસ્તિ એમ મારો મત છે.

આવી રીતે ભગવાન અર્જુનને કહે છે. સર્વ શરીરોમાં ક્ષેત્રજ્ઞ હું છું. અને ઉભયનું જે જ્ઞાન તેજ જ્ઞાન છે. આમ માફ મત છે. વસ્તુસ્થિતિ તપાસતાં પ્રભુએ ક્ષેત્ર શબ્દ મનુષ્ય શરીર માટેજ વાપર્યો છે. કારણ ઉત્તર યોનિઓ ભોગાયતન છે જ્યારે મનુષ્ય શરીરજ ક્ષેત્ર રૂપ પુણ્ય પાપરૂપી કર્મના વિપાકનું અધિકારી છે. ત્યાં જો પ્રભાવ સેવાયો તો પ્રભુ કહે છે. તાન અહં દ્વિપતઃ ક્ષૂનઃ ... ગામુરો યેવ યોનિષુ ॥ આસુરો યોનિમાપન્ના મૃદા જન્મનિ જન્મનિ ॥ તેઓને જન્માન્તરોમાં મૃદ યોનિમાં નાખું છું. માટે શરીરરૂપી ક્ષેત્રને ખેડીને જે સ્વરૂપ જ્ઞાનરૂપી ઉત્તમોત્તમ કૃણ પ્રાપ્ત કરવું. તેજ તેનો વાસ્તવિક વિનિયોગ છે. આ ક્ષેત્રરૂપી શરીરને શ્રીજ્ઞાનેશ્વર મહારાજે પોતાના અલંકારમાં આલંકારિક સુંદર ઉપમા આપી છે. અલંકાર—સુંદાલ ગલ્લાચં મોતી ॥ અપ્ટે અંગે લવે જ્યોતી ॥ જયા હોય ॥ પ્રાપ્તિ તોચી લામે ॥ દ્વાતીચે નિધાનજાયે મંગ તું કરસી કાય ॥ પોલ્લહિયાવરો દાય નિવડપાહે ॥ અમૃતે મોજન ઘડે ॥ કાંજીયાને ચૂલ્લ જોડે ॥ મગ તયે ચરફડે ॥ મિતી નાહી ॥ અગા આલા નાહિ ઘાવો ॥ તંવ ટાકીયેક ટાવો ॥ વાપ દકમા દેવીવર ચિટ્તુ નાહી ॥ મનુષ્ય શરીરરૂપી અપ્રધા પ્રકૃતિનું સુંદર મોતી મળ્યું છે. તે પ્રાપ્ત થયું, તે પરમ લાભ છે આયુષ્ય છે ત્યાં સુધી ઇશ્વર ભજન રૂપી અમૃત ભોજન કરવાને માટે સોનાના થાળ રૂપ આ શરીર છે. તેમ જો ન કરતાં વિપયરૂપી કાંઈ સંધીએ, તો તેનું પરિણામ અધમોધમ ગતિ થાય માટે જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ કહે છે. કે જ્યાં સુધી. કાળરૂપી ઘા અંગ ઉપર આવ્યો નથી ત્યાં સુધી વિફલ વરને વરોલે. જ્યારે હાથમાંનું ધન જો ગયું તો પછી, જેમ ભરતને મૃગ શરીરમાં મનુષ્ય શરીરની વાટ જોવી પડી પણ તેવો જ્ઞાતા હોવાથી તેમને તર્ત બ્રાહ્મણ દેહમળ્યો, પરંતુ એમ તર્ત મળવો હર્લભ છે. માટે આ ક્ષેત્રમાં ક્ષેત્રજ્ઞને જાણવો એજ તરણોપાય છે અને તેજ જ્ઞાન છે. સામાન્ય આવાર્ક મતમાં “દેહ તેજ હું” એમ માની આયુષ્ય ક્રમભૂતી ગતિ છે. છતાં સૂક્ષ્મ રીતે વ્યવહારમાં પણ વાણી વાપરતાં આપણે માફ શરીર એમ ખોટીચેછીયે હું શરીર એમ ખોલતા નથી. એજ અનુભવથી શાસ્ત્રકારોનું જે મત ઘટ્ટાત ઘટ્ટદણ મિશ્ર ઘટથકી જેમ ઘટનો દ્રષ્ટા ભિન્ન છે. તેમજ દ્રશ્ય શરીર, તેથી તથા જગતથી દ્રષ્ટા ભિન્ન છે. તો પણ જેમ ખેડુત ક્ષેત્રનાં અન્નાદિકના ઉત્તપત્તિથી આનંદિત થાય છે. અને ક્ષેત્રજો રસન છોડે અર્થાત્ અનાજ ન પાકેતો દુઃખી થાય છે. તેમજ માનવી શરીરનાં દંદોષપના સંઘાતથી સુખી દુઃખી થઈ સ્વરૂપને ભુલી જાય છે. અને કથાડહં કા ચ મે શક્તિ નું વિસ્મરણ થાય છે. તેને જ મોહ અવિદ્યા ઇત્યાદિક સંબોધન છે. તેને જે ઓળખે છે. તેજ સ્વરૂપ જ્ઞાનનો અધિકારી છે, અને જ્ઞાની પણ તેજ છે. વળી આ શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે, સર્વ ક્ષેત્રોમાં ક્ષેત્રજ્ઞ મને જાણ. પ્રથમ શ્લોક સાંભળતાં આપણા મનમાં આવે કે ક્ષેત્ર તે શરીર અને ક્ષેત્રજ્ઞ તે હું, તેમજ અર્જુનને પણ લાગ્યું. જ્યારે બીજા શ્લોકમાં ભગવાન

કથન કરે છે કે, પ્રત્યેક શરીરમાં ક્ષેત્રજ હું છું. ત્યારે અર્જુન વિસ્મય થયો કે શરીર તે ક્ષેત્ર, ક્ષેત્રજ તે આપ ત્યારે હું તે કોણ ? જ્યાં વસ્તુસ્થિતિ જ એવી છે કે, પ્રકૃતિનું કાર્ય તે શરીર અને ચૈતન્ય તે પ્રભુ ત્યારે આપણે કોણ એ પ્રશ્ન ઉઠે, તે ઉઠે ત્યારે જ જિજ્ઞાસુ થાય. અને શાસ્ત્રને શરણે આવી, પોતાને શોધવા લાગે. ત્યારે પ્રથમ પોતામાંથી ષડ્વિકાર ગ્રન્થી છુટી અને નિત્ય શાશ્વતં અયં પુરાણો એમ ઘોષ થાય તેજ પ્રભુનું સ્વરૂપ છે. એમ અંતિમ સિદ્ધાંત છે. જ્યારે ષડ્ શાસ્ત્રમાં કપિલ દર્શન સિદ્ધાંતમાં પ્રત્યેક શરીરમાં ભિન્ન ભિન્ન આત્મા છે. માટે ભિન્ન ભિન્ન સુખ દુઃખ ભોગવે છે. તે જીવાત્માનું સ્વરૂપ છે, એમ માન્યું છે. વસ્તુતઃ તેમ નથી. જીવાત્મા પોતાને પરમાત્માથી ભિન્ન માને છે તેથી જ સુખી દુઃખી છે. પરંતુ પોતાના અહંકારના અસ્તિત્વ તરફ લક્ષ બિન્દુ જાય, તો જેમ જ્ઞાનેશ્વર, મહારજ કહે છે કે, અર્જુનપણા ન ઘેતાં ॥ મી અસા જે પંડુસુતા ॥ ઉઠતસે જે તત્ત્વત્તઃ ॥ તે તવાંચેં રૂપ ॥ અર્જુનરૂપી અહંકાર અહુણ ન કરી સહજ સ્વભાવમાં હું એમ સ્મૃતિતેજ પરમાત્મા સ્વરૂપ છે. માટે ખરી રીતે જેતાં ક્ષેત્રજ પ્રભુજ છે. આ શરીરનો એક રૂપાટો પણ આપણને ઉત્પન્ન કરતાં આવડતો નથી. તો જેનાં કર્તા આપણે નહિ તેના માલેક ક્યાંથી ? પ્રભુએ પોતાની (પ્રોપર્ટી) આપણને કૃપા કરીને ઉત્તમોત્તમ શુદ્ધારૂપી બીજવાવી તેને યામવાને, માટે જ આપણરૂપે આપી છે. જે અતિ સુંદર નગરી છે. બીજા શ્લોકમાં કહે છે.

તત્ક્ષેત્રં યત્ત યાદૃચ્ચ યદ્વિકારિ યતશ્ચ યત્ ।

સ ચ યો યત્પ્રભાવશ્ચ તત્સમાસેન મે મૃણુ ॥ ૩ ॥

ઋષિર્ભિર્વહુધા ગીતં છન્દોભિર્વિવિધૈઃ પૃથક્ ।

બ્રહ્મસૂત્રપદૈશ્ચૈવ હેતુમદ્ભિર્વિનિશ્ચિતૈઃ ॥ ૪ ॥

ગત બે શ્લોકોમાં ભગવાને અર્જુન પ્રત્યે શરીરને ક્ષેત્ર અને જીવાત્માને ક્ષેત્રજ કહ્યો. પછી બોલ્યા ક્ષેત્રજ તે હુંજ છું. અને સર્વ શરીરો પૃથક્ દેખાતા છતાં સર્વમાં હું એકલોજ ક્ષેત્રજરૂપ છું. કારણ આપણે શરીરથી ભિન્ન દ્રષ્ટા બન્યા. પરંતુ ક્ષેત્રજ નહિ. જેમ સૂર્યના સૌ કોઈ દ્રષ્ટા છે. છતાં જ્ઞાતા એકલા ભાષ્યાચાર્ય છે. તેમ જ્ઞાતા છતાં તેમાં કર્તા નહિ તેમજ શરીરના દ્રષ્ટા થઈએ, શાસ્ત્રજ્ઞાનથી જાવા થઈએ, પરંતુ કર્તા એકલા શ્રીહરિજ છે. માટે તો ઈન્દ્રિયોના ભોગ આપણને પરંતુ અતીન્દ્રિયનું જ્ઞાન નહિ. માત્ર પતંજલિ જેવા યોગી પુરૂષોએ તેનું જ્ઞાન કમાવી લીધું છે. અને અર્થ, કામ, ધર્મ, અને મોક્ષને પણ તેવા ત્રણ ઋષિ મુનિઓ બાણતા હતા. તેમનેજ આ મનુષ્ય શરીરની વાસ્તવિક યોગ્યતાની કીમત હતી. પ્રભુ શ્રીકૃષ્ણ અર્જુન પ્રત્યે આજના બે શ્લોકોમાં કહે છે. તત્ ક્ષેત્રં યત્ત ચ યાદૃચ્ચ તત્ ક્ષેત્ર કયું અને કેવા પ્રકારનું યદ્વિકારિ યતઃ ચ યત્ ચ કયા કયા વિકારોથી યુક્ત એવું તે બે કારણનું કાર્ય છે. યત્ પ્રમાણઃ તત્ મે સમાસેન મૃણુ જેવા પ્રભાવવાળું છે, તે મારા મુખથી સંક્ષેપમાં શ્રવણ કર. ઋષિમિઃ વહુધા ગીતં વસિષ્ઠાદિક ઋષિઓએ જેને ઘણું

પ્રકારે ગાયું છે. વિવિધે હંદોમિઃ પૃથક્ ગીતં નાના પ્રકારના છંદોથી વેદોએ ગાયેલું હેતુમદ્ધિઃ વિનિશ્ચિતેઃ બ્રહ્મસૂત્રપદૈઃ પચ વહુષા (ગીતં) યુક્તિ યુક્ત નિશ્ચય જેમાં છે, તે બ્રહ્મસૂત્રે પણ અનેક પ્રકારે ગાયું છે.

એમ અન્વયાર્થમાં સંક્ષેપમાં જે જોયું, તેનો વિસ્તારથી નિરીક્ષણ કર્તા શરીર-રૂપી જે ક્ષેત્ર જેને આપણે સ્વાધીન માનીએ છીએ. અને પોતાનું મુખજીવે છીએ. તેનું સમર્થન કર્તા એ કોણ છે, તે નહોતું થતું નથી. આપણા શરીરમાં અનંત જીવો છે. તેનું વસ્તીસ્થાન પણ એજ છે, તો તેથી, પણ આ પાસાં આ નામાલીક છે. માત્ર પિતા માલીક છે. અન્નદાતા માલીક છે. આ બારામાં શ્રીમદ્ ભગવતમાં ઉદા-પોહ કર્તા શરીર પ્રભુનું છે, એમ અંતે નહીં થયું છે. જેમકે દેહઃ કિં અવદાતુઃ સ્વં નિષેવતુ મંતુરેવા માતુઃ પિતુર્વાં વલિનઃ ક્રેનુરગ્નેઃ શુનોઽપિ વા ॥ દેહને આપણે કહીએ મારો, તેનો અન્નદાતા કહે મારા વડે પાપણુ ધાય છે, માટે હું 'પણી. પછી મા કહે નવમાસ ગર્ભમાં રાજનાર હું હોવાથી હું માલીક છું. પિતા કહે હું જનક હોવાથી મારો તે છે. માટેજ તે મારા ભાગ્યને ભોગવનાર છે. ત્યારે માનો બાપ કહે છે કે, પુત્રીનો ભયેષ પુત્ર ઉપર મારો હુકમ છે. ત્યારે ભગવન પુરૂષ જે ગામમાં હોય તે કહે, મારો જીવાઓ જીવે છે, તેથી મારો હુકમ છે. મૃત્યુદેવતા કહે મારો અગ્નિ કહે મારો ભક્ષ. છેવટે કૃત કહેતાં જીવામાં અગ્નિને સ્વાધીન જીવે ત્યારે મનઃ પદ્માનિ દિવ્યાણિ પ્રકૃતિસ્થાનિ કર્પતિ લિંગ શરીરને લઈને ભાગી જાય છે. જેના વડેજ વાસનાકામ કર્માણિ દેહા મોગાશ્ચ વાસના ॥ इति संवृति चक्रंतु सततं परिवर्तते એમ સામાન્ય જીવેલું થાય છે. તે ચક્ર ક્ષેત્રજ પ્રકૃતનું થતું નથી, માટે પ્રભુ ઉપરોક્ત શ્લોકમાં કહે છે. હે અર્જુન! ક્ષેત્ર કે જે જડવર્ગ છે. પોતાના સ્વરૂપમાં જેવો સ્વભાવવાળો છે, વળી જેવા ધૃત્વાદિક ધર્મવાળો છે તથા જેવા ધૃત્રિયાદિક વિકારવાળો છે. વળી જે ક્ષેત્ર રૂપી કારણથી જે કાર્ય ઉત્પન્ન થાય છે. તેનું ક્ષેત્રજ્ઞતા પ્રભાવનું યથાત્મ સ્વરૂપ સંક્ષેપમાં મારાવડે જાણ. અત્રે પ્રભુ સંક્ષેપમાં જાણુ જોડ્યા ત્યાં અર્જુનના મનમાં આવે કે, સંક્ષેપમાં સંજ્ઞા ભાષા જાણવા સમર્થ કેમ થાઉં ? માટે બીજા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે, વસિષ્ઠાદિક ઋષિઓ એ તેમજ વેદાદિકમાં શ્રુતિઓએ છંદસ વડે આજ આત્માના બારામાં અનેક પ્રકારે ગાયું છે. વળી જેમણે આરણ્ય સેવીને વેદોના સૂક્ષ્મ અર્થના યુક્તિ પ્રયુક્તિથી આત્માનો સાક્ષાત્કાર કરીને નારદ સનતકુમારાદિક ઋષિઓએ વિવિધેઃ રાગ રાગણી-ઓથી ગાયો છે. અને વેદોંયાસે અચાતો મહા જિહ્વાસા કર્તવ્યા થી આરણી અનાવૃત્તિશન્દાત્ ॥ अनावृत्तिशब्दान् એમ બ્રહ્મસૂત્રનાં પદો રચીને આ રિશ્વ ઉપર અનંત ઉપકાર કર્યા છે. જેમાં ઉદાલક ઋષિએ પેતદાત્મ્ય इदम् सर्वं सः आत्मा तत्त्वमसि એવતકેતો કહીને ક્ષેત્રનું તેમજ ક્ષેત્રજ્ઞનું બ્રહ્મ રૂપતા સ્થાપિત કરી છે. ત્યાં શ્રુતિ જોડી છે કે, સત્યં જ્ઞાનં અનંતં બ્રહ્મ એકજ સત્ય જ્ઞાનજ અનંત રૂપે દેખાય છે. તે સ્વરૂપ લક્ષણ છે. તેમજ તટસ્થ લક્ષણ યતો વા હમાનિ મૂનાનિ જાયંતે येन जानानि जीवन्ति यत्प्रयत्यमिसंविशन्ति तद्ब्रह्म ॥ જેથી જીવોની ઉત્પત્તિ રિધતિ

૩ અને છેવટે
જગત પોતાની
વ્યાકરણવાણિ
જેમને આત્મ-
ભોમા પણ જે
૩૫૨ મહારાજે
હોતી વલ્લીયે ॥
જોડલા । રૂપા
૧ જોડી । રૂપા
૧૮૫ નિદ્રાધીન
મહાન ઇન્દ્ર
ટલી બાગ રંગ.

તાનિ અહકાર.
ને તેનું કારણ
મગ્યાર ઇન્દ્રિયો
ગવવાની રૂપા
રીર ઇન્દ્રિયોનો
સમાસમા ક્ષેત્રનું

॥ તેનું સવિસ્તર

૧૧ ઠહીશ એમ
અત્રે સચુકિતક
૫૧ બ્રહ્માઠ વિષે
પ્રથમ પચમહા-
પતત્સ્માદાનાશ
૧૫ જ આકાશ,
તેમ જ એક
૧૦૦ કારણ, તેજ

BHAVAN'S LIBRARY DEMAND SLIP

M.No.

Time

Date

Call No.

Name of the Book

Author's name

Remarks

Signature

N.B. Please do not sign unless you got the book.

કાર્ય અને વાયુ કારણ, વાયુ કાર્ય અને આકાશ કારણ, જેનું આદિકારણ આત્મા એ પંચમહાભૂતોએ પિંડ બ્રહ્માંડ બંધાયેલું છે. તેના બંધાવવા પછી જે ઉઠે તે અહંકાર. જ્યાં જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ કહે છે. ॥ તૈસે પાચાંહી ગાંઠી પઢે ॥ જૈં દેહાકારુ ઉઘડે ॥ તૈં નાચવી ચૌહ કહે । તો અહંકારુ ગા ॥ નવલ અહંકારાચી ગોઠી ॥ વિશેષે ન લાગે અજ્ઞાનાચે પાઠી ॥ સદ્ગાનાચે શંકે કઠી ॥ નાના સંકર્ટી નાચવી ॥ જ્યારે પંચ ભૂતના શરીરની ગાંઠ બંધાય અને દેહકાર દૃશ્યમાન થાય, ત્યારે તેને ચાર બાબતુ નચાવે, તેજ અહંકાર એની રીત નવાઈ ભરેલી છે. અજ્ઞાનીઓમાં તે વિશેષ ધર કરતી નથી. જ્ઞાનીઓને જ તે પોતાના સ્વાધીન રાખે છે. તે અહંકાર અને તેના અધ્યાસ રૂપ જે તત્ત્વ વસ્તુ માત્રની નિર્ણય કરવાવાળી તે બુદ્ધિ જેના બારામાં પણ જ્ઞાનોબા-
રાય સુંદર વર્ણન કરતાં કહે છે. નાગોવા તરી કંદર્પાંચિનિ વલ્લં । દન્દ્રિયવૃત્તિચેનિ મેલે ॥ વિમાંડૂનિ ચેતી પાલે ॥ વિપયાંચે ॥ તો સુખદુઃખાંચા નાગોવા ॥ જેથ ઝગાળો લાગે જીવા ॥ તૈં દોહોંસી વરવા પાહુ જે ચરી ॥ હૈં સુખ હૈં દુઃખ હૈં પુણ્ય હૈં દોષ ॥ કાહેં મેલે હૈં ચોણ ॥ પેસેં જે નીચડી ॥ જૈં અધમોત્તમ સુખે ॥ જે સાને થોર બુક્ષે । જયા વીઠી પાર સેજે વિપયી જીવે ॥ જે તેજ તત્વાચં ॥ આવી જે સત્ત્વગુણાચી વૃદ્ધી ॥ જે આત્મવા જીવાચી સંધી ઘસવીત અસે ॥ (અર્થ) કામનાનું જોર અહંકારથી ઉત્પન્ન થાય ત્યારે ઇન્દ્રિયોની સહાયતાથી વિષયોના સંબુદ્ધિયને છોતે અને સુખ દુઃખના તડાકામાં જીવ સપડાય ત્યારે સુખ દુઃખમાં વિશેષ લાભ સેમાં જે એ છે વૃત્તિ નિશ્ચય કરે છે. અને આ સુખ; આ દુઃખ; આ પુણ્ય; આ દોષ; આ પવિત્ર, આ અપવિત્ર, આ અધમ, આ ઉત્તમ એમ જે નિશ્ચય કરે તે તેજ તત્ત્વની આદિ સ્વરૂપ સત્ત્વ ગુણને વૃદ્ધિ કરનાર અને આત્મા જીવની સધિ કરનાર જે તત્ત્વ તેજ બુદ્ધી છે. હવે અવ્યક્તનું સ્વરૂપ શ્રુતિમાં કથન કર્યું છે, કે પરમાત્માને પ્રથમ જે ઇક્ષણ 'એકો અહં બહુ સ્યામ' પ્રગલ્ભેતીતિ તેજ-મહત્ત કહેતાં અવ્યક્ત અને ત્યાં સંકલ્પ તે બુદ્ધિ જેનું સ્થૂલ રૂપ તે પંચ મહાભૂતો, ઇન્દ્રિયો અને તન્માત્રા તે અવ્યક્ત વ્યક્તરૂપે ત્રિગુણાત્મક ધર્મ સમગ્ર સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરી. તેને જ શ્રુતિમાં માયા એમ સંજ્ઞા આપી છે. માર્યા તુ પ્રકૃતિં વિદ્યાત માર્યિનં તુ મહેશ્વરમ્ । તે ધ્યાનયોગાનુગત અપદ્યન્દેવાત્મશક્તિં સ્વગુણૈર્નિર્ગૂદામ્ ॥ માયા તે પરમેશ્વરની શક્તિ છે. તેને જ પરમાત્માએ અત્રે અવ્યક્ત કહી છે. જેને યોગીઓ ધ્યાનયોગથી પરમાત્માની આત્મશક્તિરૂપે તેમના જ ગુણુવાળી જાણે છે. જ્યાં સમગ્ર વિશ્વખીજ રૂપમાં પડ્યું છે. જેમ વૃક્ષ ખીજમાં વસે છે, તેમ માયા રૂપી ખીજમાં વિશ્વ પડ્યું છે. માટે વ્યક્ત તે વિશ્વ અને અવ્યક્ત તે માયા. હવે નીચેનાં ચરણમાં બોલ્યા છે કે, ૧૦ ઇન્દ્રિયો અને એકંચ એટલે મનને થકણ કર્યું છે. શ્રોત, સ્પર્શ, રસન, પ્રાણ, એ પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિય છે. તથા વાક્ર, પાણિ, પાદ, પાચુ, ઉપસ્થ, એમ પાંચ કર્મેન્દ્રિય છે. અને દશ ઇન્દ્રિયોના જે શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, અને ગંધ એ પાંચ વિષયો છે જેને અત્રે ગોચરાઃ કહેવામાં આવ્યું છે. જેમાં મન એ સર્વોપરી છે. મત્ત યવ મનુષ્યાણાં કારણં વન્ધમોક્ષયોઃ ॥

કહેવાય છે. જેનું સ્વરૂપ જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ લખે છે. તે વુઝીસી વાહેરી ॥ અહંકાર-
રચ્યા ડરાવરી / પેશા ઠાર્યો માંજારી / વઢીયાવલે ॥ વાર્યાં મન હે નાવ । પન્હવોં કલ્પ-
નાચી સાવેવ । જયાચેની સંગે જીવ । દશા વસ્તુ ॥ દૈત જેથં ડડો । અવિદ્યા જેણે લાઠી ।
જેં ઇન્દ્રિયાતેં લોટી । વિપયા માજારી ॥ જે સંકલ્પેં સૃષ્ટીં ઘઢી । સર્વેચી વિકલ્પનિ
મોડી । મનો રથાંચ્યા ઉતરડીં । ઉતરી રચી ॥ જે બુદ્ધિને બહાર અને અહંકારના
ઊર ઉપર બળીઓ થઈ બેસે છે. બ્યર્થ મન એમ સંબોધન છે. વસ્તુતઃ કલ્પના-
ઓનું મૂળ અને જીવદશાજ આ મનના સંગે આવે છે. એને લઈને દૈત ઉઠે છે.
અવિદ્યા પણ તેનાથીજ જોરમાં આવે છે. અને, ઇન્દ્રિયોને વિષય પ્રત્યે આ મન જ
દોરે છે. વળી સંકલ્પથી સૃષ્ટિ ઉભી કરે છે તેમ લાંગી પણ નાખે છે. એવા મનો-
રથો કરવાવાળો તે મનજીભાઈ છે. હવે નીચેના શ્લોકમાં જે ઇચ્છા એમ આવ્યું.
તેને સ્વૃહા, કામ, અને ઇચ્છા, ત્રણ નામ સંબોધન છે. સુખની પ્રાપ્તિ અને તેના
સાધનમાં જે ચિત્તની વૃત્તિવિશેષ તેજ ઇચ્છા. હવે તેનીજ રીતે દુઃખ અને દુઃખનાં
સાધનોમાં અભાવરૂપ વૃત્તિવિશેષ, તેજ ક્રોધ ડિંવા દ્રેષ પણ કહેવાય છે. જેનાથી
અંતઃકરણમાં નિરૂપાધિક આનંદ થાય, તે સુખનું સ્વરૂપ છે અને તેથી જે ઉલટું
તે દુઃખનું સ્વરૂપ છે. પંથ મહાજીવ, ઇન્દ્રિયો સહિત જે શરીર તેને સંઘાત કહેવાય છે.
જ્યાં શ્રીજ્ઞાનેશ્વર મહારાજ કહે છે. આણિ જીવેસી પાંડવા ॥ યા છત્તીસાંચા
મેઢાયા ॥ તો હા ચેથ જાણાવા ॥ સંઘાતુ પે ॥ જીવની સાથે છત્રીસ તવેનો
જે મેળાપ થાય તે સંઘાત. હવે ચેતના જેના બારામાં શ્રુતિ છે કે, કામઃ સંકલ્પો-
વિચિકિત્સા શ્રદ્ધાઽશ્રદ્ધા ધૃતિરધૃતિહીર્ષીર્મોર્સિત્યેત્સર્વં મન ઇવ ॥ કામ; સંકલ્પ
સંશય, શ્રદ્ધા, અશ્રદ્ધા, ધૃતિ, અધૃતિ, લજ, વૃત્તિજ્ઞાન, એ સર્વ મનરૂપ છે. જ્યારે
સ્વરૂપ જ્ઞાનનું જે બાન થાય છે, તે પ્રભારૂપ ચિત્તની વિશેષવૃત્તિ તે ચેતના
છે. જેને જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ કહે છે. આતાં અસંગા સાક્ષીભૂતાં ॥ દેહીં ચૈતન્યાચી
જી સત્તા ॥ તે નામ પાંડુસુતા ચેતના ચેથે ॥ જેં નયોનિ કેશવરી ॥ ઉમી જાગેં શરીરી ॥
જેં તીહી અવસ્થા તરી ॥ પાલટેના ॥ જે અસંગ સાક્ષી ચૈતન્યની સત્તા જે દેહમાં
નખથી કેશ સુધી વ્યાપી રહી છે અને ત્રણે અવસ્થામાં પાલટે નહિ તે ચેતના અને
ઇન્દ્રિયોના સ્વભાવને સ્થિત કરવાવાળી તે ધૃતિ છે. એમ ક્ષેત્રરૂપ વિકારી શરીરનો
સમુદાય કહેવામાં આવ્યો છે.

અમાનિત્વમદમ્ભિત્વમર્હિસા જ્ઞાન્તિરાર્જવમ્ ।

આચાર્યોપાસનં શૌચં સ્થૈર્યમાત્મવિનિગ્રહઃ ॥ ૭ ॥

આ અધ્યાયમાં શરીરને ક્ષેત્રની ઉપમા આપી તેને નિઃશ્રેયસ સુધીનું સાધન
માની તે ક્ષેત્રમાં કેવા પ્રકારનાં બીજ વવાય તો નિઃશ્રેયસનું સાધન અને તે બારામાં
આ શ્લોક છે. જેમાં નવ બીજક પ્રતિપદે છે. જેને પરમાત્માએ કથન
કર્તા છે અને પ્રત્યેક મનનીય છે. જેનો અન્વય અમાનિત્વં અદંભિત્વં અર્હિસા જ્ઞાન્તિઃ
આર્જવં અમાનિપણું અદંભ આહિંસા જ્ઞાન્તિ આર્જવ આચાર્યોપાસનં આચાર્યની
ઉપાસનાં કરવી તે શૌચ સ્થૈર્ય આત્મવિનિગ્રહઃ શુદ્ધતા સ્થૈર્યતા આત્માનો નિગ્રહ;

ઇત્યાદિક શુભો દેવી છે. જેના ઉપર શ્રીજ્ઞાનેશ્વર મહારાજે ૪૦૦ થી ૫૦૦ ઓવી-
 ઓ લખી છે. સંવંથી પહેલું ઉત્તમોત્તમ બીજ તે અમાનિત્વ મનુષ્ય પ્રાણીને સહજ
 સ્વભાવે મિથ્યા માન સહજ ગર્વ જ્યારે આત્મજ્ઞાન આવે ત્યારે તેજ ગલિત
 થઈ સહજ નિર્માનમોહા થાય જ્યારે પોતે સ્તૌત્યરૂપ થાય ત્યારે જગત્ તેમને
 માન આપે અને પોતે અમાનિ થાય. આપણો સ્વભાવ જગત્ પાસેથી પરાણે માન
 લેવાનો. જેમાંથી અપમાન ઉત્પન્ન થાય. જ્યારે તેમને તેનાથી કાંઈપણ અર્થ
 નહિ જગતનાં માનાપમાનની પરે સ્થિતિ ઉપર આરૂઢ થવાથી જેમને અહંકાર જ
 પ્રભુસ્વરૂપમાં વડન કરતા રહે જેથી પરમાત્માથી પૃથક્ માન તેમને હોતું નથી.
 જ્યાં શ્રીજ્ઞાનેશ્વર મહારાજ કહે છે. પૂજ્યતા ડોઝાં ન દેસાવી ॥ સ્વકીર્તિ કાર્તી
 નાયકાવી ॥ હાં અમુકા પેસો નોહાવી ॥ વીસેચી લોકાં ॥ આપણને લોકો પૂજ્ય
 ગણે તેની ઇચ્છા નહિ સ્તુતિ સામગ્રવાની ઇચ્છા નહિ હું આવો શુશ્રુક્ષુક છું,
 એમ હોવાથી લોકોનો સત્કાર અને નમસ્કાર. તેમને મરણ તુલ્ય લાગે છે. એમ
 રાગ, દ્રેષ જેણે છલ્યા તે મહાપુરૂષ પાંડિત્ય નિર્વેચ્યં વાલયેન તિષ્ઠેન્ ॥ જેવા હોય
 છે. માન કમાવ્યા પછી પરમ પુરૂષાર્થ તેનો, કે નિર્માન રહેવું. આ બારામાં કવિ
 મુરારિ—અને ભવભૂત જેવો એકમયવાચ્છેદે હૈયાત હતા. જેમાં ભવભૂતિ
 નિર્માન હતા અને મુરારિ ગર્વિષ્ઠ હતા; માટે લોકો એમ કહેતા મુરારિ પદવી
 ચેત્તા મવમૂતેસ્તુ કા કયા ॥ મુરારિનાં ગર્વિષ્ઠપણા પાસે ભવભૂતિની શી કથા ?
 અર્થાત્ વિદ્યામાં જે ઇર્ષ્યા તે પરિણામે લાભકારક છે. તેમ પ્રથમ માન કમાવું અને
 પછી મુકવું તેજ પરમ પુરૂષાર્થ છે. બીજો જે શુષ્ક કથન કરવામાં આવ્યો તે
 અહંભિત્ત છે. જેનું મન, વાણી, કર્મ, જેનું અભિનન તે અહંભિત્ત કહેવાય. જેમ કે
 મનસ્યન્યત્ વચસ્યન્યત્ ॥ કર્મણિ અન્યત્ દુરોમનઃ ॥ મનસ્યેકં વચસ્યેકં કર્મણ્યેકં
 મહાત્મનઃ ॥ પ્રાયશ્ચ. દંભના બારામાં વ્યાખ્યા કર્યા વિનાજ દૃષ્ટિએ જ્યાં, ત્યાં,
 પાન તંબાકુની દુકાનથી આરંભી આચાર્યોની શાળા પર્યન્ત તેનોજ વિપાક દૃષ્ટ
 પડે છે. માટેજ પ્રભુ ધર્મથી વ્યૂત, કાળ, તેજ કળિધર્મ છે. જ્યારે મહાપુરૂષો
 મિથ્યા દંભ તો રાખે નહિ. છતાં જે ગુણો હોય તેને પણ ગુપ્ત રાખે. જ્યાં જ્ઞાને-
 શ્વર મહારાજની ઓવીઓ છે. ઘડાણે આઢા પાન્હા ॥ પલ્લવી જેહવીં અર્જુના ॥
 કાં લપવી પળ્યાંગના વડીલપણ ॥ આઠ્યૂ આનુડેં ઘાડવીં ॥ મગ આચ્યાતેં
 જેહવી હાસી ॥ નાતરી કુલ્લવધૂ લપવી ॥ અવયવાતેં ॥ જેમ મસ્તાન ગાય આ-
 વેલા દુધનો પાહનો છુપાવે છે. અથવા તો વેશ્યા જેમ વૃદ્ધાવસ્થા ગુપ્ત રાખે છે.
 વગડામાં શ્રીમંતને ચોર મળતાં જેમ દ્રવ્ય છુપાવે છે અને કુળવધૂ જેમ પોતાનાં
 અવયવો છુપાવે છે. તેમજ મહાત્મા પુરૂષો ગુણોને છુપાવે છે. ત્રીજો ધર્મ આવ્યો
 અહિંસા, આ અત્યંત કઠણ છે. કારણ જીવો જીવસ્ય ભક્ષણું થીજ પ્રાણુરક્ષા છે.
 હગલે, પગલે, સુપ્ત ચૈતન્ય, હિંવા પ્રભોધ ચૈતન્યની હિંસા તેજ આપણી જીવન
 કળા છે. આ અહિંસા તત્ત્વ શાસ્ત્રકારોના મતમાં તેમ જ ખાસ કરીને ભગવદ્-
 ગીતાના મતમાં હિંસાયુક્ત જે અહિંસા તે અહિંસા છે. જ્યાં ભગવાન બોલ્યા
 છે કે, ॥ યસ્ય નાહકૃતો ભાવો બુદ્ધિર્યસ્ય નલિપ્યતે ॥ હત્વાપિ સ્ત દેમાંહો-

કાન્ન હંતિ ન નિવધ્યતે ॥ જેને નિરહંકારપણું પાંચું છે, તે આખા વિશ્વનું શંકરની પેઠે હણી નાખે તો પણ અંધાતો નથી તેજ તત્વ ઉપર શ્રીહંતુમાનજીએ તેમજ ભીષ્મ પિતામહે રામ રાવણ, યુદ્ધમાં તેમ જ મહાભારત યુદ્ધમાં હિંસા કરીને અહિંસા ધર્મ પાળ્યો હતો. ખીજા અહિંસા ધર્મ માટે શ્રીજ્ઞાનેશ્વર મહારાજ લખે છે. કાં જે મૃતિં વસ્તુ આદે ॥ તિયેરૂપી શકે વિપાયં ॥ હ્રણોનિ વસ્તુ પાદે ન પાદે ॥ વહુત કરુનિ ॥ પેસાહી કોણ એક વેલે ॥ મીતરલે રૂપેચેની વલે ॥ ઝઘડોનિ ઢોલે ॥ દર્શો ઘાલી ॥ તરી ચંદ્રર્ચિવોનિ ધાર ॥ નિઘતાં નહવતી ગોચર ॥ પરી એકસરેં ચકોરાં નિદાર્તી હોહે ॥ તૈસેં પ્રાણી યાસીં હોય ॥ જરીંતીં કહીં વાસુ ઘાડે ॥ તયા અવલોકનાર્ચીં સોયેં ફર્મિહી નેણે ॥ પ્રત્યેક પ્રાણીમાં બ્રહ્મ ભરેલું છે. તેને કહાયિત ત્રાસ થશે. યાને પોતાની ભૂકૃટી યુક્ત દૃષ્ટિ કોઈ પર નાંખે નહિ. છતાં પણ અંદરની કૃપાયુક્ત દૃષ્ટિ તેમની જેમના ઉપર પડે તો જેમ ચંદ્રબિંબમાં અમૃત ઝરે છે, તે ચક્રોર લોગવે છે, તેમ ભાગ્યશાળી છવો તે મહાત્મા પુરૂષોની કૃપા દૃષ્ટિ લોગવે છે. જેમ કાચખીને ખખર નથી કે મારી દૃષ્ટિથી જ મારાં પીલાયો. ઉછરે છે. તેમ ભકતો નાજુતા નથી કે તેમની કૃપાદૃષ્ટિથી જ જગતમાં ભકિતની પ્રેરણા થાય છે. હવે ચોથો ધર્મ તે શાન્તિ આવી. જ્યારે આત્મારામ થાય ત્યારે નિષ્કામ થાય અને નિષ્કામ થાય ત્યારે અંતઃકરણ શાન્ત થાય. પછી આધ્યાત્મિક, આધિભૌતિક અને આધિદેવિક ત્રિવિધ તાપથી તપે નહિ. વાયુ વિનાની જેવી ગંગાજી શાન્ત પવિત્ર તેવા જ સાધુ પુરૂષોનાં અંતઃકરણ શાન્ત હોય. અને ત્યારે આર્જવ કહેવાં સરલ સ્વભાવ તેજસ્વતા સાથેનો સરલ સ્વભાવ ધર્મ રાજા જેવો તે આર્જવ. પરંતુ નમાદલા પાણું ને સરલતા તે સુખાધિના લક્ષણ. શાન્તિનું સુખ્ય લક્ષણ ગુરૂ વસિષ્ઠમાં વર્ણવેલું છે. જેમનાં ૧૦૦ પુત્રો વિશ્વામિત્રે માર્યા તથાપિ શાન્તિ ઢળી નહિ તે ખરા શાન્ત છે. હવે નીચેનાં ચરણમાં આચાર્યોપાસના આચ્યું. જેના ઉપર શ્રીજ્ઞાનેશ્વર મહારાજે કુમાલત કરી છે. છતાં આપણે સુખ્ય તેમની ઓવીઓ લેશું. આ બારામાં ગુરૂ જેવો આત્મ ઇષ્ટ કોઈ છે જ નહિ. અન્યો જ્યારે સંસાર આપે છે, ત્યારે ગુરૂ પ્રભુ ભેટ કરાવે છે. માટે આચાર્યોપાસના એ મહત્ લક્ષણ છે. જ્યાં શ્રીજ્ઞાનેશ્વર મહારાજ કહે છે. પરિ ગુરુ આજ્ઞા ઘરીલે ॥ દેહગાંવી અસેં ધરુલે ॥ વાંસરું ઘાલાવિલે ॥ દાર્વી જૈસેં ॥ હણે કેં હેં વીરહેં ફોટિલ ॥ કેં તો સ્વામી મેટેલ ॥ યુગાહુનિ ઘડિલ ॥ નિમિપ માની ॥ પેસીયા ગુરુ પ્રાર્મીચં યા આલે ॥ કાં ગુહસ્ત્રવેં ગુરુનીર્ચીં ઘાડીલે ॥ તરી ગતાયુષ્યા જોડલે ॥ આયુષ્ય જૈસેં ॥ જેમ ગાય છુટેલી હોય-અને વાછડા પાંધેલી હોય છતાં વાછરડાનું ધ્યાન ગાયમાં પરાવાયલું હોય છે તેમ જેનાં અંતઃકરણમાં થાય કે ક્યારે ગુરૂ રૂપ સ્વામી મળશે અને લવરોગ મારો ટળશે. ગુરૂને મળેવા માટે એક નિમિષને યુગ જેવો વિરહ થાય. અને તેમની ભેટ થાય ત્યારે જાણે આયુષ્ય આવ્યું એમ લાગે. એમ જેને ગુરૂ તેજ પરમ ભાગ્યનિધિ લાગે તેજ આચાર્ય ઉપાસના કરે, તેજ પવિત્ર હોય, સ્થિર હોય અને ઇન્દ્રિયોનું નિગૃહ તેમનાં માં હોય. ખીજા શ્લોકમાં કહે છે.

ઇન્દ્રિયાર્થેષુ વૈરાગ્યમનહંકાર એવ ચ ।

જન્મમૃત્યુજરાવ્યાધિદુઃસ્વદોષાનુદર્શનમ્ ॥ ૮ ॥

નવશુભો રૂપી બીજનું ગત શ્લોકમાં વર્ણન આપ્યું. આ શ્લોકમાં ત્રણ બીજનું વર્ણન છે જેમકે ઇન્દ્રિયાર્થેષુ વૈરાગ્યં અનહંકાર એવ ચ ઇન્દ્રિયોના અર્થમાં વૈરાગ્ય જેને હોય, વળી નિરંકારવૃત્તિવાળો હોય જન્મમૃત્યુજરાવ્યાધિદુઃસ્વદોષાનુદર્શનમ્ ॥ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ રૂપી દુઃખોમાં દોષોનું અનુદર્શન કરતા રહેવું. એમ ત્રણ શુભોનું વર્ણન આ શ્લોકમાં છે.

બ્રહ્મા ઇન્દ્રાદિક, જેની ઇચ્છા કરે છે. તેનું નામ વૈરાગ્ય. જે આવડું મહા કઠણ. જ્યારે મહાત્મા પુરૂષોને તે હસ્તામલકવત્ છે. આપણે ભાગ્યના ખારામાં ગોધા ખાઈએ છીએ. કોઈ લક્ષ્મીને પરમ ભાગ્ય માને છે, કોઈ સ્ત્રીને પરમ ભાગ્ય માને છે. કોઈ પુત્રને પરમ ભાગ્ય માને છે. જ્યારે શાશ્વતારને પુછવા ગયા કે ખરું ભાગ્ય શું તે તો કહે ? માગ્યં પરં વિષયેષુ વૈરાગ્યમ્ આ શ્લોકનાં પ્રથમ ચરણમાં બોલ્યા છે કે— ઇન્દ્રિયાર્થેષુ વૈરાગ્યં તે ભાગ્ય. ઇન્દ્રિયોના અર્થોના ખાસ નામ- નિર્દેશ કર્યો ત્યાં વેદવ્યાખ્યનું તાત્પર્ય કાંઈ પણ વિશેષ છે. જેનો ભાવ એમ સૂચવે છે કે— સામાન્ય રીતે મનુષ્ય પ્રાણી સહજ વૈરાગ્યવાન તો છે જ. જેમકે સંસારમાં રાગી અને પરમાર્થમાં વૈરાગી. તે વૈરાગ્ય ઉલટું હોવાથી પ્રભુએ અને ખાસ કહ્યું છે કે— ઇન્દ્રિયાર્થેષુ વૈરાગ્ય મનુષ્ય પ્રાણી જેમ દીડીઓ ખાંડ ઉપર તુટી પડે છે તેમજ વિષયો ઉપર તુટી પડે છે. શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ આમાં મૃગ, હાથી, મતંગ. મીન, જમરવત્ પોતાનો નાશ કરી લીએ છે. જેમ છાણનાં જંતુ છાણમાંજ ઉત્પન્ન થઈ તેમાંજ તેમનો વિનાશ થાય છે. તેમજ વિષય લોહુમ છૂંચોનું વિષયમાં પર્યવસાન થઈ લિંગ શરીરમાં વિષયોની વસના રહી જવાથી પુનઃજન્મ વિષય લોગનાં જ આવે છે. જ્યાં શંકરાચાર્ય ચર્પટપંજરિકામાં લખે છે કે— વાલસ્તાવત્ ક્રોડાસક્તઃ તરુણસ્તાવત્ તરુણીરક્તઃ વૃદ્ધસ્તાવચિંતામગ્નઃ પરેષ્યાણિ કો- ડપિ ન લગ્ન. એમ સંસારચાત્રાની સમાસિ સામાન્ય જીવોની થાય છે. માટે આપણા ઋષિ મુનિઓએ ચાતુર્વર્ણની વ્યવસ્થા માટે જે ચાર આશ્રમ નક્કી કરી મુક્યા હતા ત્યાં ૭ મે ૮ મે વર્ષેજ બાલકને યજ્ઞોપવીત આપી પિતાએ જે શુદ્ધ ગૃહમાં મોકલવો તે પોતાનો હજી ઉઠાડી આચાર્યને સોંપવો, ત્યાંજ વૈરાગ્યનું પ્રથમ પગથીઈ છે. ત્યાં પણ રાજાના કુંવરથી ઔરંગીને રંક સુધી સઉ કોઈનાં બાળકોને મધુકરી સાથે લેવા મોકલતા અને બ્રહ્મચારીઓના આશ્રમ પણ શહેરી-ઓના કરતાં પૃથક્ વનમાં રહેતા, જ્યારે શુદ્ધ આરાધા થાય ત્યારે જ ગૃહસ્થાશ્રમ મંડાતો. ત્યાં પણ ધર્માવિરુદ્ધો મૃતેષુ કામોઽસ્મિ મરતર્પમ એમ અર્થ કાંમ ખાળતા હોવાથી ગૃહસ્થાશ્રમ પણ વૈરાગ્યભાવના યુક્ત રહેવાથી સ્વમાવથી જ ૫૧ મે વર્ષે વાનપ્રસ્થાશ્રમ લેવાની ઈચ્છા થઈ જતી હતી જ્યારે વાન પ્રસ્થાશ્રમમાં વિષયોનો સંગ અને તેમનાં સંગીનું સંગ છુટવામાટે સંગ સર્વાત્મના હેવં ॥ સ ચેરયકું ન શક્યતે ॥ સ સન્નિઃ સ કર્તવ્યઃ સાધુસંગો હિ મેવજમ્ ॥ સાધુઓનો સંગ

રાખવાથી અંતઃકરણમાં પૂર્ણ વૈરાગ્ય જાણી મોક્ષપદ વૃત્તિ થતી હતી. જ્યાં ભર થરી રાજ લાગે છે ॥ યદાસીદજ્ઞાનં સ્મરતિમિરસંસ્કારજનિતં ॥ તદા દૃષ્ટં નારી-મયમિદમશેષં જગદપિ ॥ इदानीमस्माकं बहुतरविवेकाञ्जनञ्जुषां ॥ સમીભૂત દૃષ્ટિ સ્ત્રિભુવનમપિ બ્રહ્મ મનુતે ॥ જ્યાં સુધી અજ્ઞાન હતું ત્યાં સુધી કામદેવનો સંસ્કાર મન ઉપર રાજ્ય કરતો ત્યારે સમગ્ર સંસાર સીમય દેખાતો જ્યારે વિવેક રૂપી અંજન દૃષ્ટિમાં આંજ્યું ત્યારે શત્રુ મિત્રમાં સમાન થયેલી અમારી દૃષ્ટિ શ્રદ્ધમય જગતને જોવા લાગીઃ એમ વિષયની અનિત્યતા અને શરીરની નશ્વરતા લક્ષમાં આવે ત્યારે જ વૈરાગ્ય ગણાય જ્યારે જ્ઞાનોત્તર લક્ષિત ઉત્પન્ન થાય ત્યારે જ પર વૈરાગ્ય આવે. એ વૈરાગ્ય આવવા માટે બીજો ચરણ છે કે ? જન્મ, મૃત્યુ, જરા-વ્યાધિ, દુઃખ, દોષાનુદર્શનમ્ ॥ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાં દુઃખોતું અનુદર્શન કરતાં રહેવું. એમ અનુદર્શન જેમણે કર્યું તેમણે જ છ દર્શનો રચ્યા. જેનાં નામ ગૌતમનું ન્યાયકણાદનું વૈશેષિક, કપિલનું નિરીશ્વર સાંખ્ય, અને પતંજલિનું સૈશ્વર સાંખ્ય, જેમિનિનું પૂર્વમીમાંસા અને વેદવ્યાસનું ઉત્તરમીમાંસા કહેતાં વેદાંત સિદ્ધાંત તે શ્રીભોનાં દર્શનોનાં અનુદર્શન કરતા રહેવું. જ્યાં વેદ વ્યાસનો પરમ સિદ્ધાંત છે કે- સર્વં જલ્લુ ર્દં બ્રહ્મ તેનું અનુચિંતન કરતા રહેવાથી જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ-માં દુઃખોતું અનુદર્શન મેળેજ. યદ્ બલ્ય બાલક ગર્ભમાં કેવો ઉધે મથે માતાના મળમૂત્રમાં પડ્યો રહે છે તેનું વર્ણન શ્રીમદ્ ભાગવતમાં તેમજ ગર્ભોપનિષદમાં સારી રીતે છે. જ્યાં બાલક ઉધે માથે હોવાથી પ્રભુની સ્તુતિ બહાર નીકળવા માટે કરે છે. અને ત્યાં સોહમ, સોહમ્ કરતો જીવ બહાર નીકળતાં જ કોહમ્ બોલે છે. જેથી ઉ આ એ શબ્દનો ધ્વનિ પડે છે કે- તું ત્યાં અને હું યાં એમ માતાના આવરણમાં બુદ્ધી, બલ્ય છે. વળી જેમાંથી બહાર આવે છે. તે માતાનો મૂત્રાશય છે. તે જન્મ વખતે બાલકનાં મુખ ઉપર તેનાં બિન્દુઓ હોય છે. માટે તેનું પશુ ચિંતન કરતાં વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થઈ પુત્ર જન્મનો અભાવ થવાના માર્ગમાં લાગે છે. તેમજ મૃત્યુની પણ ભાવના કરવાથી વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થાય છે. દરદિન પોતાના મૃત્યુની કલ્પના ઠાઠડી બાંધી લોકો પોતાને ચિતા ઉપર સુવાડે છે. ત્યાં સુધી કરવાથી તેનો ભય નીકળી ભય છે. હવે આવી જરા. જે અવસ્થા મહાપરાધીન અવસ્થા છે. જે બારામાં રાજા ભરથરી ગાથા ગાય છે- ગાત્રં સંકુલિતં ગતિર્વિગ-લિતાં ત્રણ ચ' દંતાવલિર્દર્પિર્નિશ્ચયિતિ વર્ધતે, ચ વધિરતા ચક્રં ચ લાલાયતે ॥ વાક્યં નાદ્રિયતે ચ વાંધવજનો ॥ માર્યાં ન શુશ્રૂપતે ॥ હા કદં પુરુષસ્ય જીર્ણ-વયસઃ પુત્રોડપ્યમિત્રાયતે ॥ શરીર સંકેચાર્થ ગયું-દુર્ણું પડી ગયું, ચાલી શકાય નહિ, દાતની પંક્તિ પડી ગઈ, દૃષ્ટિનો નાશ થયો. બહેરાપણું વધી ગયું, મોઢા-માંથી લાળ પડવા લાગી, સંબંધીઓ, ખેલવાને માન આપતા નથી. સ્ત્રી સેવા કરતી નથી, પુત્રો પણ વૃદ્ધની સચે શત્રુની પેઠે વર્તે છે. માટે વૃદ્ધાવસ્થામાં ઘર ન સેવતાં તીર્થમાં જઈને રહેવું અને તે બારામાં વૈરાગ્ય રાખવું. વળી વ્યાધિ કહેતાં ત્રિવિધતાપ આધિ વ્યાધિ ઉપાધિનું અનુદર્શન કરતાં રહેવું. જેમાં આપણે મુખ સમજીએ છીએ, તે પરિણામે દુઃખરૂપ હોવાથી પરિણામી દૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થાય ત્યારે જ

વૈરાગ્ય આવે. એમ જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિમાં દુઃખોનું અનુદર્શન તેજ પરમાર્થ સુખની પ્રાપ્તિ :

અસક્તિરનધિષ્ઠઃ પુત્રદારગૃહાદિષુ ॥

નિત્યં ચ સમચિત્તત્વમિદ્વાનિષ્ઠોપપત્તિષુ ॥ ૯ ॥

અમાનિત્યમ્થી આરંભી શરીરરૂપી ક્ષેત્રમાં ઉત્તમ પ્રકારે બીજ વાવવા. તે બીજનો નામનિર્દેશ કરવાં, કરતાં નવમાં શ્લોકમાં મનુષ્યશરીરનું અંતિમ જે પરમાત્માની પ્રીતિ તેનું વર્ણન કરવા માટે તેનું પૂર્વ રૂપનું વર્ણન કરે છે. જેમ કે? અસક્તિઃ પુત્રદારગૃહાદિષુ અનમિષ્ઠંગઃ વિવયો ઉપર અપ્રીતિ તેમ જ પુત્ર, સ્ત્રી, ઘરમાં આસક્તિ રાખતી નહિ. ઇદ્વાનિષ્ઠોપપત્તિષુ નિત્યં સમચિત્તત્વમ્ સારી અને નરતી પ્રાપ્તિમાં સમચિત્ત રાખવું.

એમ ઉપરની લીટીમાં બદલાના બારમાં મુખ્ય લક્ષણ-અસક્તિ અને અભિ-સ્વંગ બતાવ્યા. તેને સંગનું અધિષ્ઠાન પણ પ્રભુ સ્વયં દર્શાવે છે. જેમ કે પુત્ર, સ્ત્રી, ઘર, વિગેરે પ્રથમ સંગ સ્વદેહ સાથે છે. અત્રે સંગનો અર્થ યોગ કરવો નહિ. યોગ એટલે જાણવું. અને સંગ એટલે તદ્દરૂપ થાવું. યોગ કરતાં સંગ મહા અનર્થ-કારી છે. યોગનો વિયોગ થાય. પરંતુ સંગનો વિસંગ નકલ. કારણ ત્યાં મમતાખ્ય સમ્બંધ જોડાય છે. માટેજ દેહ તે હું. અને માફ, એમ, આપણે બોલીએ છીએ. શાસ્ત્રમાં ત્રિવિધ સંગનું વર્ણન છે. એક મિથ્યાત્મા, એક ગૌણાત્મા, અને એક સુખ્યાત્મા, શરીર અનિત્ય, અશુચિ, અને દુઃખરૂપ છતાં ત્યાં નિત્ય, શુચી, સુખ-રૂપ માનવું. તે મિથ્યાત્મ, પુત્ર દાર પ્રત્યે અહમ્ મમ સમ્બંધ તે ગૌણાત્મ થયો. અને શરીરને હું એમ જે માનવું, તે સુખ્યાત્મ સમ્બંધ થયો. વસ્તુતઃ આત્મા પોતે સુખસ્વરૂપ છે. છતાં કુારે મોઢામાં હાડકું રાખી, પોતાનું લોહી તેનાથી ગરવા માટે, તેને આડીને વૃક્ષિ માને તેમ પોતાથી વ્યતિરિક્ત અન્યમાંથી સુખ કહાડવા મંથન કરે છે. જેનું નામ નીશાન, ખર્ચે નહિ. તેવી કન્યા સાથે લગ્ન કરી મમત્વ બાંધી. તેના માટે ઘર કરી તેમાંથી પુત્ર ઉત્પન્ન કરી. તેમનાં સુખે સુખી અને તેમનાં દુઃખે દુઃખી ધર્ષ, સ્વસ્વરૂપની ખ્યાતિ છૂટી બાથ છે. અને ત્યાંજ ત્વમજો-વિત્ત્વં ત્વમસિ મે દ્વદ્વયં દ્વિતીયમ્. ઈત્યાદિક જે વૃત્તિવિશેષ તેનુંજ નામ અભિષ્વંગ છે. સંગની તે પરાકાષ્ઠા છે. જેની ઉત્કૃષ્ટ અવસ્થા દિવસે દિવસે મૂઠં બતાવી પશુત્વ લાવે છે. જ્યાં દણ્ડાત-એક શાસ્ત્ર પ્રાણી હોતો, તેને પોતાનો આગામી જન્મ ખબર હતો. તેથી પુત્રને કહી રાખ્યું હતું કે, હું બીજા જન્મમાં ભૂંડ થઈશ. અને જ્યાં મારી ભુંડણ સાથે રમમાણ હોઈ તારે ત્યાં આંકું. તો તારે કાંઈપણ વિચાર કર્યા વિના મને મારી નાખવો. એટલે હું ઉત્તમ ગંતિને પામીશ. વસ્તુસ્થિતિ તેજ પ્રમાણે આવીને ઉભી રહી. ત્યારે પુત્રે ભુંડ પિતાને તેનાજ ઉદ્દગારે સંભારી મારતા માંલ્યા તો ત્યાં ભુંડ મનુષ્ય વાણીમાં બોલ્યો :-હું આજન્મમાં પણ સુખી છું. માટે મને માર નહિ. એમ અભિષ્વંગની અતિ કલ્યાણથી છુટવાની છે. માટે સાધુ, સતી, પ્રભુ પાસે ગ્રેમ માંગી, અસક્તિ અને અભિષ્વંગમાંથી છુટે છે. જેમ

શ્રીતુકારામ મહારાજ કહે છે કે, ॥ જાણોનિ નેણતં કરીં માજેં મન ॥ તુજી પ્રેમ
લુણ દેડનીયાં મગ મી સંસારીં અસેન વર્તન ॥ જૈસે જલા આંત પદ્મપત્ર ॥ એમ
કમલ પત્રવત્ તેવો સંસારમાં રહે છે. નરસિંહ મહેતાના જીવન ચરિત્ર નિરીક્ષણ
કરતાં મહેતા અખંડ પ્રભુ ગુણ જ્ઞાનમાં મસ્ત રહી, અનભિધંગ પુત્ર દાર ગૃહાદિપુ
ઉપર હતા. રામદાસ સ્વામી પરણતાંજ સાવધાન થઈ ભાગી છુટ્યા હતા; એમ
સાધુ સંતોની ચિત્તવૃત્તિઓનું વહન પ્રભુપ્રેમમાં થવાથી, સંસારમાં વૈરાગ્ય અને
પ્રભુમાં રાગ થાય છે. ગૃહસ્થાશ્રમમાં ત્રિકાળ જો સ્વસ્વરૂપનું ચિંતન થાય તો
ઘરમાં રહેવા છતાં પણ કાગળ જેમ પરળીડીઆમાં રહે છે, તેમ તે સંસાર
માં અલિપ્ત રહે છે. તેમ જોનાથી નળને તેને પ્રભુ આજ્ઞા પ્રમાણે, પ્રોઠ ઉમરે
તીર્થવાસ વા વનવાસ કરી શાસ્ત્રાભ્યાસથી મનમાં વૈરાગ્ય ઉપજા કરી પુત્ર
દાર ઘર વિષે વૈરાગ્ય લાવવો એમ પુરુષાર્થ સાધવો જોની વ્યુત્પત્તિ છે, કે
પુરુષ, અર્થ; સાધવો અર્થાત્ સ્વરૂપનું જ્ઞાન કરી લેવું. તે થવાને માટે સંગ
રૂપી મમત્વને અસંગરૂપી વૈરાગ્ય શસ્ત્રનો જ ઉપયોગ છે. જેમાં કેટલાક અધિઓ
યોગ વડે તે સાધે છે. કેટલાક જ્ઞાન વડે અને કેટલાક પ્રભુ પ્રેમવડે સાધે છે. જ્યાં
યોગવાસિષ્ઠમાં કહ્યું છે કે: દ્વૌ ક્રમૌ ચિત્તનાશસ્ય ॥ જ્ઞાનયોગેન ચ રાગવ ॥ યોગેન
વૃત્તિનિરોધાસ્યે ॥ જ્ઞાનેન સમ્યક્ વેક્ષણા ॥ (ચિત્તવૃત્તિને બે પ્રકારે વશ કરવી.
યોગથી વૃત્તિનો નિરોધ અને જ્ઞાનથી સ્વરૂપ, પ્રાપ્તિ તેમજ પ્રભુ પ્રેમથી સંસારમાં
વિરાગ લાવવો એમ થવા પછી ઇષ્ટ પદાર્થ ઉપર અને અનિષ્ટ પદાર્થ ઉપર સહજ
જ સમચિત્ત થઈ જાય જ્યાં વૃત્તિનો નિરોધ નથી જ્ઞાનનો અભ્યાસ નથી ત્યાં જ
ઇષ્ટ અનિષ્ટ ઉપપત્તિ અનર્થકારી છે. પરંતુ જ્ઞાનયોગ સાથે ભક્તિયોગ થાય કે
સ્વભાવમાંજ વૈરાગ્યયુક્ત અંતઃકરણ થાય ત્યાં દૃષ્ટિ અનિષ્ટ સરખું જ થાય. તેમ
થવા માટે શું થવું જોઈએ તે નીચેનાજ શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે.

મયિ ચાનન્યયોગેન ભક્તિરવ્યભિચારિણી ।

વિવિક્તદેશસેવિત્વમરતિર્જનસંસદિ ॥ ૧૦ ॥

અતઃ શ્લોકમાં અસંક્રિતને અભિધંગ પુત્ર દાર ગૃહાદિપુ બતાવ્યો તેવો પર વૈરાગ્ય
જોના ચિત્તમાં પરિપકવ થયો તેને પરિણામી પ્રભુમાં અનન્ય ભક્તિ થાય. જેનું
વર્ણન આ શ્લોકમાં કહે છે. મયિ ચ અનન્યયોગેન અવ્યભિચારિણી ભક્તિ: મારામાં
જોને અનન્ય યોગ થયો તેની ભક્તિ અવ્યભિચારિણી હોય વિવિક્તદેશસેવિત્વં
જનસંસદિ અરતિ: તેઓ એકાન્તમાં તીર્થસ્થાનનું સેવન કરીને મનુષ્યોના સમાજમાં
પ્રીતિ રહિત હોય છે.

ભક્તિનું સ્વરૂપ શ્રી શંકરાચાર્ય દ્વિધા વર્ણવે છે. જ્યાં કહે છે કે સ્થૂલા
સૂક્ષ્મા ચેતિ દ્વિધા હરિભક્તિરુદિષ્ટા ॥ પ્રારંભે સ્થૂલા સ્યાત્ ॥ સૂક્ષ્મા તસ્યા: સકા-
શાશ્વ ॥ સ્થૂલા અને સૂક્ષ્મા એમ બે પ્રકાર તેનાં છે. જેમાં આરંભે સ્થૂલ ભક્તિ
થાય છે. અને અંતમાં પરિણામે સૂક્ષ્મ ભક્તિ થાય છે. જેનું વર્ણન શ્રીશંકર
ભગવાન કહે છે. સ્વાશ્રમધર્માચરણં કૃણ્ણપ્રતિમાર્ચનોત્સવો નિત્યમ્ ॥ વિવિધો-

પચારકરણેહરિદાસૈઃ સંગમઃ શશ્વત્ પોતાના સ્વાશ્રમ પ્રમાણે ધર્માનુચરણ કરતાં શ્રીકૃષ્ણ પ્રતિમાનું સ્થાપન કરી પેઢીઓપચાર વડે પૂજન કરી તેમના દાસોના સંગમાં રહેવું અને શુણાનુવાદ માત્રા તે સ્થૂલ ભક્તિ. એજ થતાં થતાં જ્યારે સાક્ષાત્કાર થાય ત્યારે ઉપરોક્ત ભક્તિ થાય. જ્યાં ચંકર ભગવાન કહે છે. જન્તુષુ મગવન્દ્રાવં મવાનિ મૃતાનિ પદ્યતિ કમલઃ ॥ પતાદશો દશા ચેત્તદેવ હરિદાસવર્ગ સ્યાત્ ॥ પ્રાણી માત્રમાં મારો ભાવ પ્રગટ થઈને પરમ ભક્તિ થાય છે. તેજ ઉપર વર્ણવી છે. જ્યાં જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ કથન કરે છે :

જો અનન્ય ચાપરિ મો જાહાલા હી મોતેં ઘરો ॥ તોજો તો મૂર્તધારી ॥ જ્ઞાન પેગા ॥ કેયહુના નિકટ નિજ જયાચેં જહાલે મજ તેણે આપણ પાયાં આહ્યા સેજ પ્કરી કેલી ॥ રિગતાં ઘલમા પુઢેં ॥ નાહોં આંગોં જીવોં સાંકઢેં ॥ તિયે કાન્તેચેની પાહે ॥ પ્ક સરલા જો ॥ જેમની અનન્યતા એવી કે મારા રૂપ થયેલો હોય. અને મૂર્ત ધારી જ્ઞાન જેવોજ હોય. એટલે તેનું નિજત્વ મારી સાથે નિકટ થયું કે મારી અને તેની સેજ એક થઈ. પછી જેમ પતિ પાસે જવાને વદલમા શર-માતી નથી તેમ ભક્ત કાન્ત થઈને મારી ભક્તિ કરે છે, તેનુંજ નામ અવ્ય-ભિચારિણી ભક્તિ વ્યભિચારી ભક્તિ તે, કે જેમ આપણને આપણા ઘરમાં નોકર ઘોડો, ગાય, કુતરો, પોપટ, સ્ત્રી, ધન, પુત્ર ઉપર પ્રીતિ હોય. તેમજ પરમાત્મામાં પણ પ્રીતિ જ્યારે અવ્યભિચારિણી ભક્તિ ત્યારેજ કહેવાય કે જેનું અખંડ ચિત્ત પ્રભુમાંજ રમતું હોય. જળ વિના જેવું માછલું, તેવું ક્ષણેક પણ જે પ્રભુ સ્મરણ વિના રહી શકેજ નહિ. ચતરણજ દાસ નામે એક શ્રીજી ભક્ત હતા. તેમને શ્રી-નાથજીના દર્શનનો નિયમ હતો. પૂર્વ કાળમાં સુતકમાં દર્શન થતા નહિ, તેમ તેમને સુતકમાં દર્શનનો અટકાવ થવાથી, અધ્યંતિક વિરહ થઈ પર્વત ઉપર જઈ પ્રભુના નામની કંઠણા રસિક ભાપાથી કહેવા લાગ્યા કે, દર્શનકે! નયના તપે-લાલ । મુંખ બોલવેકે વચન । મોલવેકે હૃદયોપે મેરે જીવકે જીવન પ્રાણુ શ્રી-ગોવર્ધનવાસી સાંવરે પ્રીયા તુમ બિન હારે શ્રીજી તુમ બીન રહ્યો નવ નયે । એમ જ્યારે વિરહાનલ પ્રગટે ત્યારેજ અવ્યભિચારિણી ભક્તિ થાય. જ્યાં શ્રી-તુકારામ મહારાજ કહે છે ॥ આંત હરિ યાદેર હરી ॥ હરિને ઘર કાંઢીલે ॥ હરિને કામા ઘાતલા ચોરા ॥ ચિત્ત ઘરા મુકવીલા ॥ હરિનેં જીવેં કેલેં સારી ॥ પઢીલેં તુટી સકલાંસી ॥ તુકા હણે વેગલા નઢવે હરિ ॥ મોવેં મોવતાલા ॥ અંદર બહાર મારા હૃદયમાં જ્યાં ત્યાં હરિજ લયો છે. એણે મારા ચિત્તમાં એવો વાંસ કર્યો કે, સંસાર કામનો અને વીસર પડ્યો. જેની મારા જીવનમાં જીવન થઈ, રહેવાથી સર્વથી હું મુક્ત થયો છું. એમ સન્નાતીય વૃત્તિનો પ્રવાહ અખંડ પરમાત્મામાં વહે. તેજ વારતવિક ભક્ત છે. બીજા ચરણમાં કહે છે. વિવિકત દેશ સેવિત્વ. જે સ્થાનમાં સાધુ સંતો રહેતા હોય જ્યાં પ્રભુની કયા વાતો ચલતી હોય ત્યાં ભક્ત સમાગમમાં રહેવું અથવા તો એકાંતમાં રહીને પ્રભુસ્મરણ કરવું જેથી ચિત્તમાં વિશેષ ઉત્પન્ન થવાનું કારણ રહે નહિ. ચોથા ચરણમાં કહે છે. અરતિઃ જનઃ સંસદિ

જનસમાજમાં અરતિ સળવી કારણ મનુષ્યોનો સ્વભાવ કે માથે મળીને પરનિંદા કરવી. કલબોનો અર્થ જ એ કે ભેળા મળીને ગ્રામ્ય વાર્તાલા પકરવો. જ્યાં બીડીના યજ્ઞરૂપી ધુમાડા નીકળતા હોય, ભુગાર, રમાતો હોય, જેથી, રાગ, દ્રેષ, સહજ ચાલતો હોય ત્યાં ભગવાન ચંકર પણ કહે છે. ॥ ગ્રામ્યકથામૃદ્ધંગ. ॥ સુતીર્થ-ગમનેષુ તાત્પર્યમ્ યદુપતિકથાવિયોગે ॥ વ્યયંગતા આયુરિતિ ચિન્તા ॥ ભક્તને ગ્રામકથાઓ ગમતી નથી, સુતીર્થમાં રહેવું ગમે છે અને પરમાત્માની કથાનો વિયોગ થાય તો આયુષ્ય વ્યય થાય છે એમ ભાસવા માંડે છે. બીજા શ્લોકમાં કહે છે

અધ્યાત્મજ્ઞાનનિત્યત્વં તત્ત્વજ્ઞાનાર્થદર્શનમ્ ।

एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥ ११ ॥

શ્લોકમાં ભકિત વિભક્ત નાહું અનન્ય રહીને કરવી એમ આબુ. હવે તેમ દૃઢ થવા માટે આજના શ્લોકમાં જ્ઞાનનિધાનું કથન છે. અધ્યાત્મનિત્યત્વ સ્વરૂપના બોધમાં અખંડ રહેવું તત્ત્વજ્ઞાનાર્થદર્શન તત્ત્વજ્ઞાનનું દર્શન કરતાં રહેવું યત્ન જ્ઞાનં इति પ્રોક્તં તેને જ જ્ઞાન એમ કહેવામાં આબું છે. અતઃ અન્યથા યત તત્ અજ્ઞાનં તેના કરતાં જે બીજું સર્વ જ્ઞાન તે અજ્ઞાન છે.

એમ આ શ્લોકમાં પ્રભુ કથન કરી સ્વરૂપ ચિતન સાથે ભક્તિનો સંબંધ બતાવ્યો એમ ઉત્તરોત્તર ઉત્તમ બીજનું વર્ણન, પ્રભુ કરતાં કરતાં જ્ઞાન નિર્ઘોષુધી આબ્યા. પૂર્વેજ ભગવાને બીજા અધ્યાયમાં અધ્યાત્મજ્ઞાનનું કથન કર્યું હતું છતાં જીવનો સ્વભાવ ભુલી જવું તેમ અર્જુન પણ ભુલી જવાથી પુનઃ પુનઃ ભગવાન કથન કરે છે. જ્યાં સુધી સ્વરૂપ જ્ઞાનની અખંડ સ્મૃતિ રહે નહિ. ત્યાં સુધી આઘૃષ્ટિ-રસજ્ઞત્વ ઉપદેશાત્ ફરી ફરીને ઉપદેશ કરવો એમ શાસ્ત્રની આજ્ઞા છે. તે પ્રમાણે ફરીને ભગવાન અધ્યાત્મજ્ઞાનનું વર્ણન કરે છે. અને કહે છે. કે પરમ પદની આકાંક્ષા હોય તો અધ્યાત્મજ્ઞાનનીજ અપેક્ષા કર અને તેનાં સાક્ષાત્કાર કરીલે અત્રે સાક્ષાત્કારનો અર્થ પ્રાપ્ત વસ્તુનો જ આહવાદ લોગવવો કારણ જ્ઞાનને આપણે અભિન્ન છીએ. જેનાથી ભિન્ન ત્યાં દેશ કાળ વસ્તુનો પરિચેદ છે પરંતુ આત્મા સાથે આપણો નિત્ય યોગ છે. તે સર્વ ગત અને નિત્ય આત્મા સ્વગત છે. સર્વ કાળમાં અખંડ ॥ વસ્તુતઃ આપણે તેજ છીએ અને મર્વ પદાર્થો ઉપર ચત્તા આત્માની જ છે. છતાં સિંહ નો બાળક મૃગોનાં ટોળામાં ભળી જઈ પોતાને મૃગ માની બેસે છે. અને તેનો સ્વભાવ તેમાં આવે છે. તેમ જ આપણામાં પણ શરીરના ષડ્ વિકારો અસ્મત્ પદે માન્ય થઈ જડ ઘાલી બેઠા છે. જ્યારે સદ્ગુરુનો લેટો થાય ત્યારે તેની કૃપાથી જ જ્ઞાન આવે. તે જ્ઞાનના સ્વરૂપનું વર્ણન શ્રી જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ કરે છે ॥ તરી પરમાત્મા પેસે । જેં एक वस्तु असे ॥ ते जया दीसे ॥ ज्ञानास्तव ॥ ते एक घांचूनि आने । जिये मवस्वर्गादि ज्ञाने । ते अज्ञान गेसा मन । निश्चयो केला ॥ स्वर्गा जाणे हे सांडी । मवविपर्यी कान ज्ञाडी ॥ दे अघ्यात्मज्ञानी बुडी ॥ सद्गवाची ॥ यालागीं ज्ञाने निर्दोखे ॥ दाविले जेय देसे ॥ तेसेंचि उन्मेये । आर्यालाजो ॥ क्षणोनि ज्ञान जेतुलें दावी । तेतुली यस्तुची आघरी ॥ ते देगे परी वारी बुद्धि चोर ॥ पंगाना-

ચોયે પ્રમેસવે ॥ જયાચી મતી કોયીં પાવે ॥ તો હાત ધરણીયા શીવે ॥ પરત્તતવાતે ॥
 પરમાત્મા એવી જે એક વસ્તુ છે, તે જેને દેખાય તે જ્ઞાન. તેમ થવા પછી સ્વર્ગ-
 દિક અપવર્ગ તેમ જ સંસારાદિ પ્રેયસ્ સર્વ અજ્ઞાન છે. એમ ભાસવા માંડે જેથી
 સ્વર્ગ જનું મુકી દે. વિષયોની ઇચ્છા મુકી દે અને અધ્યાત્મ જ્ઞાનમાં દુખડી મારે
 અને સદ્ભાવ ત્યાં જ રાખે. પછી જે જે જ્ઞાન અનુભવે ત્યાં જોય વસ્તુ બતાવે એવો
 જ્ઞાનસંપન્ન તે થાય ત્યારે સંસારભયો પરમાત્માદર્શન કરાવે એવી જેની નિર્મલ
 મતિનો પ્રભાવ કે જ્યાં તે દર્શન કરે ત્યાં પરમતત્ત્વ તેને ભેટે તેનું જ નામ
 અધ્યાત્મજ્ઞાન નિત્યત્વ અને તત્ત્વજ્ઞાનાર્થ દર્શન જ્યાં શાસ્ત્ર દ્વારાં આપે છે કે,
 જેમ કોઈ એક બાઈ નાકની નથ ગળામાં પહેવી પાછી બરવા જાય તે ભુલી
 ગઈ હોય અને બહાર શોધવા માટે. પછી જોશીને ત્યાં જાય જોશી ગળામાં જ
 ભેઈ કહે બાઈ નાગીએર સવા રૂપીએ દેવમાટે કહાડીને જુને ધરમાં જઈ
 આરસામાં મોહું જોતાં મળશે તેમ જ સદ્ગુરુ રૂપી જોશી શાસ્ત્રરૂપી દર્પણ વડે
 આપણા પોતામાં જ સ્વસ્વરૂપનો બોધ કરાવે છે. પછી વિશ્વમાં પણ પિંડે
 સૌ પ્રદ્યાંડે એ ન્યાયે ॥ દષ્ટો દેવતાંચી હીંકી પહે દષ્ટાસી મીકી ॥ જે જે દૃષ્ટે
 પડે ત્યાં પદાર્થ જ્ઞાન ટળી જઈ પ્રભુદર્શન થાય તેને જ વાસુદેવઃ સર્વ ઇતિ સર્વ
 ખલુ ઇંદ્ર પ્રક્ષનો સાક્ષાત્કાર થાય. એમ સૂર્ય દર્શન થતાં જેમ રાત્રિ સ્વપ્ને જે નીકળી
 જાય તેમ જ્ઞાનરૂપી સૂર્યનો સાક્ષાત્કાર થતાં અજ્ઞાનરૂપી રાત્રિ પોતાની મેળે જ
 નીકળી જાય. જ્ઞાન થયા વિના શોક નીકળતો નથી માટે જ ભગવાને પૂર્વે કહ્યું
 છે કે, નહિ જ્ઞાનેન સદૃશં પવિત્રમિદં વિચિત્રે ॥ ૧૧ ॥ નારદ સત્કુમાર સંવાદમાં
 પણ સર્વજ્ઞ નારદ સત્કુમાર પ્રત્યે બોલ્યા. તન્મે ભગવદ્ગોચામિ સર્વ શાસ્ત્રના જ્ઞાન-
 વાણો હું શોક કંઈ છું. જ્યારે સત્કુમારે તેમને સ્વસ્વરૂપો સાક્ષાત્કાર કરાવ્યો,
 ત્યારે જ શોક નીકળી ગયો. તેજ નારદે વેદવ્યાસને પ્રભુ પ્રેમ પ્રગટાવ્યો ત્યારે જ
 વેદવ્યાસનો પણ શોક હટ્યો એમ આ શ્લોકમાં પ્રભુ કહે છે. કે અધ્યાત્મ જ્ઞાનનો
 સાક્ષાત્કાર કરી સદૃશમાં સર્વ તત્ત્વોનું દર્શન કરવું જેથી અજ્ઞાનનું સ્વરૂપ કે જે
 જ્ઞાનથી ઉલટું છે. જ્યાં જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ તેનાં ૧૮ સ્વરૂપો વર્ણવે છે. માનિત્ય,
 ૨ હંમિત્ય, ૩ હિંસાત્મક, ૪ અશાન્તિ, ૫ કંઠારંતા, ૬ આચાર્યમાં અનાદરપણું, ૭ અશુ-
 દ્ધતા ૮ અસ્થૈર્ય, ૯ અતીન્દ્રિયોનું સ્વૈર વર્તન, ૧૦ ઇન્દ્રિયોના અર્થોમાં લોભુષા ૧૧
 અહંકાર, ૧૨ જન્મ મૃત્યુ ૧૩, જરાવ્યાધિના દુઃખનું જેને ભાનજ નહિ ૧૪ પુત્રદાર
 વિષે લોભુષા ૧૫ ઇષ્ટ અનિષ્ટ પદાર્થોમાં રાગ દ્વેષ, ઇશ્વરમાં, ૧૬ પ્રીતિ નહિ, ૧૭ અ-
 ધ્યાત્મ જ્ઞાન નહિ અને ૧૮ સાધુસંતોમાં જેને પ્રીતિ નહિ, તે સર્વ અજ્ઞાનનાં
 લક્ષણો છે. જ્ઞાનનાં લક્ષણો આ શરીરરૂપી શેત્રમાં ૨૦ ગણુબ્યાં તે સર્વ સાધનરૂપે
 વર્ણવી ભગવાન હવે પછીના શ્લોકમાં તે સાધનોથી ઉત્પન્ન થનાર જોય વસ્તુનું જોય
 કરાવે છે.

જ્ઞેયં યત્તત્ત્રવક્ષ્યામિ યજ્ઞાત્વાગમૃતમશ્નુતે.

અનાદિમત્પરં વ્રત્ત ન સત્તન્નાસદુચ્યતે ॥ ૧૨ ॥

આ અધ્યાયમાં સાંખ્ય પ્રક્રિયા હોવાથી જે તત્વો સિદ્ધ કર્યા જેમાં તે જડ અને ક્ષેત્રજ તે ચૈતન્ય, એમ ૧૧ શ્લોકોમાં પૂર્વે જે કથન કર્યું તે ક્ષેત્રની સંખ્યાનું નિરૂપણ કર્યું. જેમાં નિશ્ચયસ્થાઈ કયા, કયા, ગુણો ક્ષેત્રમાં ઉત્પન્ન કરવા તે ખારામાં પણ વિસ્તારથી વર્ણન આપ્યું. આ શ્લોકમાં ક્ષેત્રજ જે જ્ઞેય સ્વરૂપ તેનું વર્ણન પ્રભુ કરે છે. જ્યાં અન્વય યત્ ક્ષેયં અસ્તિ જે જાણવાની વસ્તુ છે યત્ જ્ઞાત્વા અમૃતં અશ્રુતે જે જાણવાથી અમૃત સ્વરૂપ થવાય પતત્ત્વ પ્રવશ્યામિ તેનું કથન કરીશ તૈત્ત્વ અનાદિમત્ત પરં બ્રહ્મ તે અનાદિમત્ત પર બ્રહ્મ સત્ત્વ અસત્ત્વ ન ઉચ્ચતે સત્ત્વ નહિ તેમજ અસત્ત્વ પણ નથી એમ ક્ષેત્રનું જ્ઞાન કરીને જે જાણવાનું તે ક્ષેત્રજનું જ્ઞાન છે.

મનુષ્ય પ્રાણી જન્મે ત્યાંથી ઇદં જ્ઞેયં, ઇદં જ્ઞેયં, એમ જ્ઞાન કમાવાના ખારામાં પછવાડે પડે છે. છતાં સંપૂર્ણ જ્ઞેય સર્વમાં કરી શકતો નથી કારણ ગુજરાતીનું પૂર્ણ જ્ઞાન ત્યાં સંસ્કૃતનું અજ્ઞાન. ગુજરાતી સંસ્કૃત જ્ઞાન, ત્યાં અંગ્રેજીનું અજ્ઞાન. તેમ શીખ્યો તે ફ્રેન્ચ ભાષામાં અજ્ઞાન. કોઈ કહે મને સર્વ ભાષાનું જ્ઞાન છે. તો તે ક્ષવશાહી પાડિત્ય થશે. થોડું જ્યોતિષ થોડી તંત્રવિદ્યા થોડી મંત્રવિદ્યા ઇત્યાદિ, ઇત્યાદિ, આવડે પરંતુ મનુષ્ય પ્રાણીનું આયુષ્ય તપાસતાં સર્વ વિદ્યાઓમાં પારંગત થવું હલ્લજ છે. છતાં આ સર્વ વિદ્યાઓ જ્ઞેય કરી તો પણ જે આજનાં શ્લોકમાં કથન કર્યું છે, તે જ્યાં સુધી જ્ઞેય થયું નથી ત્યાં સુધી ઇતર સર્વ અજ્ઞાન યદતો અન્યથા જ્યારે આ ક્ષેત્રજ કે જેના વિશેષણમાં પરમાત્મા બોલ્યા છે. અનાદિમત્ત પરંબ્રહ્મ ન સત્ત્વ ન અસત્ત્વ ઉચ્ચતે અત્રે અનાદિમત્તનો અર્થ એમ થાય છે કે તેનો કોઈ આદિ નથી. આદિ અંત કાર્ય કારણ ભાવમાં આવે છે. આપણા પિતા આપણા આદિ માટે કારણરૂપ અને પિતાના આપણે કાર્ય તેમજ આપણા પુત્રના આપણે આદિ છીએ. પરમાત્મા કોઈનાજ કાર્ય નથી છતાં કારણે શોધતાં મોટા મોટા મહુપિએ શોધતા બેઠા તો તેમને જડ્યું નહિ ત્યારે બોલ્યા કે, ચોં વે વ્રહ્માણ વિદધાતુ પૂર્વમ્ યો વે વેદાંશ્ચ પ્રણહાંતિ તસ્મૈ ॥ પ્રેક્ષાના અને વેદના આદિમત્ત છે. એમ સર્વનું કારણ છતાં વિશ્વ જે કાર્ય રૂપ છે, અને પ્રકૃતિ આદિ મિથ્યા જે કારણરૂપ છે. તે કાર્ય-કારણ-થી પર એવા હોવાથી અનાદિમત્ત પરબ્રહ્મ છે. માટે-જ તે નિર્વિશેષ સ્વરૂપ છે. જ્યાં વેદબ્યાસે સૂત્ર લખ્યું કે અસંવસ્તુ સત્ત્વઃ બ્રહ્મસનાતન છે. કારણ વિશેષમાંથી સનાતનની ઉત્પત્તિનો સંભવ નહિ અને સનાતનમાં જે સનાતનની ઉત્પત્તિ જોવા જઈએ તો અનવસ્થા હોય આવે. વળી અનુપપત્તે એવો પરબ્રહ્મ હોવાથી સનાતન જ સિદ્ધ થાય છે. તો માટીમાંથી ઘડાની ઉત્પત્તિ છે. પરંતુ ઘડામાંથી માટીની ઉત્પત્તિ થતી નથી માટે સૌ કોઈના આદિ પ્રભુ અનાદિ જ છે. માટે સત્ત્વ છે. હવે જ્યારે કોઈના કાર્ય નહિ તો કારણ પણ નહિ જ. કાર્ય સાપેક્ષ કારણ-હોવાથી કાર્યથી જે વિલક્ષણ તે કારણથી પણ વિલક્ષણ. સૃષ્ટિમા કારણ કરેતો પુણ્ય પાપના જવાબદાર કરે. માટે સર્વથી પર બ્રહ્મ એટલે વ્યાપક ગૃહસ્તી ઇતિ ગૃહસ્ત સર્વથી મોટું તે બ્રહ્મ છે. જ્યાં શ્રુતિ કહે છે. પુરુષસ્ય ન પરં કિંચિન્ સા કાષ્ટા સા પરાગતિઃ એવા પ્રાણી માત્રની અંતિમ ગતિ તે ન સત્ત્વઃ અને ન અસત્ત્વઃ ઉચ્ચતે. પરમાત્માને કોઈ વસ્તુ નિર્દેશ કરી શકતી નથી. કારણ જતિ ગુણ, ક્રિયા, અને-સંબંધ રહીત છે. જ્યાં નિર્ગુણ

નિષ્ક્રોધ, નિર્વિકાર, નિરાકાર, કહેવાય છે તેને પ્રધાન પરમાત્મા એ પેઠે સત્ પણ કહેવાતો નથી. વળી જ્યાં ન તથ્ય ચક્ષુચત્તુર્ગચ્છતિ ન વાગ્ગચ્છતિ નો મનો ન વિદ્યો ન વિજાની મો યથે તદ્વનુશિષ્યાદન્યદેવનદ્વિદિત્તાદયો અવિદિતાદયિ इति ગુપ્તમ પૂર્વેષાં એન-સ્તદ્વયા ચાચક્ષિરે ॥ યશ્ચ ઇન્દ્રિય ગતિ કરતી નથી. વાણીની ગતિ પહોંચતી નથી. મનની ગતિ પહોંચતી નથી. એવો પ્રદ્ધ વિદિત વસ્તુથી પર છે. અવિદિત વસ્તુથી પણ પર છે. તેને સત્ સિદ્ધ કરી શકતું નથી. તેમ અસત્ પણ સિદ્ધ કરાવી શકતું નથી કારણ તે શૂન્ય નથી. શૂન્યમાંથી મહાદાદિની ઉત્પત્તિ સંભવતી નથી માટે શ્રુતિ કહે છે. નાસદાસીદ્ધો સદાસીત્તદાનો નાસદ્વિજીનો વ્યોમાપગોસદિતિ ॥ આ સૃષ્ટિની પૂર્વે શૂન્ય હતું નહિ, ત્રિગુણાત્મક પ્રધાન પણ હતું નહિ પણ પરમાત્મા પણ ન હતાં તેમજ અવ્યક્ત પણ ન હોતું. તેથી જ જાતિ, ગુણ ક્રિયા, અને સંબંધ રહિત છે. અનેક વ્યક્તિઓમાં એક વિશિષ્ટ તે જાત કહેવાય છે. જેમ ગોત્ર અથવા મનુષ્ય ઇત્યાદિ ધર્મ તેમ જ શુક્લ કૃષ્ણ નીલ ચીત ઇત્યાદિક ગુણો કહેવાય છે. વળી આસ ક્રમ હોવાથી ક્રિયાનો સંભવ નથી. પોતે જ બોલ્યા છે કે મેં કર્મકૃત સ્વૃણા ન માટે જ કર્માણુમાં લિપન્તિ ન વળી શાંત હોવાથી સર્વ સંબંધ રહિત છે. એવા પરબ્રહ્મસ્વરૂપને જે જાણે તે અમૃત અશ્રુતે અર્ધાત્ આ સ્વરૂપના જ્ઞાન વિના અમૃત તત્વને અનુભવ થતો નથી. આ અમૃત તત્વ તે દેવતાઈ અમૃત કરતાં વિલક્ષણ પોતામાં પોતાનું નિજનંદ્ર ગુણ છે. જે અનુભવેજ સમજાય તેમ છે. તે જોય વસ્તુના બારમાં પરમત્મા વિશેષ કહે છે.

सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम् ।

सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥ ૧૩ ॥

सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् ।

असक्तं सर्वभूच्चैव निर्गुणं गुणमोक्तं च ॥ ૧૪ ॥

ઉપરના શ્લોકમાં જે છેવટનાં ચરણમાં કહ્યું કે, ન સત્ ન અમદ્ ઉચ્ચતે પ્રભુને સત્ અને અસત્ ઉભય સંગ્રા લાગતી નથી. તે પરબ્રહ્મ જેનું વર્ણન શ્રીકૃષ્ણ પોતે તેનાથી ભિન્ન હોય એમ કરે છે. ત્યારે આ અધ્યાયના આરંભમાં 'ક્ષેત્રજ્ઞ આપિ માં વિદિ' એમ કહી ગયા. ત્યારે અને પરોક્ષ રીતે બોલે છે. જેનો અભિપ્રાય એમ સૂચવે છે કે પરબ્રહ્મ સ્વરૂપ વાણીનો અવિષય હોવાથી શાખાચંદ્ર-યાયથી શ્રુતિ તેનું વર્ણન કરે છે. પુત્રને દ્વિતીયાનુ ચંદ્રદર્શન કરાવતાં પિતા તાડનાં આડાના અથભાગ ઉપર દૃષ્ટિ નાંખવાનું કહે છે. ત્યાં દૃષ્ટિ નાંખતાં જેમ ચંદ્રદર્શન થાય છે, તેમ શ્રુતિ જેમાંથી ઉત્પન્ન થઈ છે તે પ્રદ્ધના પારને પોતે ન પામવાથી મોન રહે છે. છતાં લક્ષણાવૃત્તિથી સમજાવે છે. તે પ્રમાણે ઉપરોક્ત શ્લોક પ્રભુ સમ-ભવતાં કહે છે. તત્ત્વ સર્વત્ પાણિ પાદં તેમનાં સર્વ ઠેકાણે પાણી પાદ છે. સર્વતઃ જનિશિરોમુખં જેની આંખ શિર અને ગુણ સર્વ ઠેકાણે છે. સર્વત્ર શ્રુતિમત્ લોકે સર્વ ઠેકાણે લોકમાં ધનવાળો છે. સર્વ આવૃત્તં તિષ્ઠતિ સર્વ ઠેકાણે વ્યાપીને રહ્યો છે.

સર્વેન્દ્રિયગુણાભાસં જે સર્વ ઇન્દ્રિયોના શુભોને ભાસ થાય છે. સર્વેન્દ્રિયવિવર્જિતં સર્વ ઇન્દ્રિયોથી વ્યનિરિક્ત એવો અસક્ત જેને કોઈની પણ આસક્તિ નથી સર્વમૃત સર્વનો આધારભૂત એવું જ પ્રમાણે નિર્ગુણ જ ગુણમોક નિર્ગુણ છતાં શુભોને ભોગવનારો છે.

એવી રીતે પરસ્પર વિલક્ષણ લક્ષણવાળું પરબ્રહ્મનું કથન કરતાં મુગુણ પરમાત્મા કહે છે કે, સર્વ દેહોમાં જે અચેતન પાણી પાદંત છે. તેમાં જે ચેતનરૂપ હોતર એ પોતપોતાના વિષયોમાં પ્રવૃત્ત કર્યા છે. તે ચેતનનું નામ સર્વત પાણી પાદંત છે. કયાંયે પણ અચેતન પદાર્થોની પ્રવૃત્તિ સંભવતી નથી. અચેતન ચેતન્યના અધિ-
ષ્ઠાન વડે જ અચેતન પદાર્થોની પ્રવૃત્તિ થાય છે. અને માત્ર પાણી કહેતાં હાથ, અને પાદ કહેતાં ચરણ એનાંજ નામ આપ્યાં છે. પરંતુ એ એને વિશિષ્ટ લઈ બીજી ઇન્દ્રિયોનું પણ ભાવસૂચક કથન છે. જેમાં નીચેના ચરણમાં અગ્નિ શિરઃ અને મુખનું વર્ણન કરી, ત્રણ ઇન્દ્રિયો બીજી પણ બ્રહ્મણ કરી છે. આનું પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ અર્જુનને પ્રત્યે પરમાત્માએ એકાદશ અધ્યાયમાં કરાવ્યું હતું. વિશ્વરૂપ દર્શનમાં અર્જુનને પરમાત્માની સર્વતઃ આંખો ગોઠાં, શિરઃ, હાથ, ચરણો વિગેરેનું દર્શન થયું હતું. જે વ્યાપક પરમાત્મા મધ્યેજ આત્મ, અણુમાં, વ્યાપી રહ્યા છે. તેજ પરિચ્છિન્ન પ્રાણી માત્રની ઇન્દ્રિયોની અપરિચ્છિન્ન શક્તિરૂપે છે. જ્યાં શ્રુતિમાં વર્ણન છે. અપાણિપાદૌ જયન્તો મૃદૌતા પરંપત્યચક્ષુઃ સમુષ્ણોત્પરુષઃ ॥ હાથ વિનાના પ્રભુ સર્વબ્રહ્મણ કરે છે. પગવિના ચાલે છે, આંખવિના જુએ છે, કાનવિના સાંભળે છે. જ્યાં તુલમીદાસજી કહે છે. પગવિનુ ચલે મુને વિનુકાના કરવિનુ કર્મ કરે વિધિ-
નાના ॥ તનુવિનુ સ્પર્શ નયનવિનુ દેશા । મૃદે પ્રાદણ વિનુ વાસ અસેશા ॥ જેમ કે કોઈ પણ માધારણ પ્રાણી અમાધારણ શક્તિનું કાર્ય ખતાવે ત્યારે આપણે કહીએ છીએ કે આમાં પ્રભુનો હાથ છે. તેમજ મનમાં જોડીએ તે પણ પ્રભુ સાંભળે છે. અને કોઈ પણ સ્થાન એવું નહીં હોય કે જ્યાં પ્રભુની આંખો ન હોય. પાપીનું પાપ, અને પુણ્યાન્નાનું પુણ્ય પ્રભુ જાણે છે. જેને આપણે ચિત્રગુપ્ત એમ સાખ આપીએ છીએ. તેજ પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે. પ્રભુ ભક્તને અંતર પ્રતીતિ હોવાથી સર્વત્ર પરમાત્માનો આકાશકાર હોય છે. જ્યાં દૃષ્ટાંત છે. એક બ્રહ્મનિષ્ઠ મહાત્માને ત્યાં તત્ત્વ જિજ્ઞાસા માટે બે મુમુક્ષુ રહ્યા હતા, તેમની પરીક્ષા માટે શુરૂએ એને પૃથક્ પૃથક્ મૃત્તિકા પાત્ર આપી કહ્યું કે, નિર્જન અરણ્યમાં તે મુકી આવો એકે જંગલમાં જ્યાં કોઈને ન જોતાં મુકી ચાલ્યો આવ્યો ત્યારે બીજે પાત્ર લઈ અરણ્યમાં ગયો. આમ તેમ જોયું તો મનુષ્યને દીકા નહિ. તો આકાશ તરફ જોતાં પશુ પક્ષિ દેખાયાં. વળી સૂર્યનારાયણ દીકા. ત્યાંથી ઘાઠાં અરણ્યમાં આવ્યો, તો વૃક્ષોની ઘટા દેખાઈ. ત્યાંથી શુક્રમાં પથરો નહિરે પડ્યા. વળી કોઈ નથી. પણ હું છું એમ લાગ્યું, થાકીને શુક્રપાસે પાત્ર પાછો લાવ્યો ને કહેવા લાગ્યો મહારાજ, આપની આજ્ઞા પાળી શક્યો નહિ કહી રોવા લાગ્યો. શુક્રએ કારણ પૂછતાં કહ્યું. સર્વ ઠેકાણે કોઈ નથી ત્યાં પરમાત્મા છે. અને હું હતો. તેથી પાત્ર ફરીને લાવ્યો છું. શુક્રએ તેને ધન્યતા આપી કહ્યું બેટા તું મારોએ શુક્ર છે. તારી દૃષ્ટિમાં સર્વમાવૃત

તિથિ. પ્રભુનું સુંદર દર્શન બેઠું છે. માટે તર્તને તર્ત જ્ઞાન થયે. એમ આપણી ઇદ્રિ
 યોના ચાલક પાલક ને માલક પરમાત્મા છે. માટે શ્રોત્ર શ્રુતેનૈવ ન કુંડલેન દાનેન
 પાણિર્નતુ કંકણેન ॥ વિમાતિ કાયઃ કરુણાપરાણાં પરોપકારેન તુ ચં દનેન ॥ શાસ્ત્ર-
 શ્રવણથી જ્ઞાનની પવિત્રતા થાય છે. કુંડલથી નહિ. દાનથી હાથની પવિત્રતા થાય
 છે. તેમજ કાયા પરોપકારથી શુદ્ધ થાય છે. ચંદન લેપથી થતી નથી. એમ પૂર્વ
 શ્લોકમાં વર્ણન કરી ધીબ શ્લોકમાં વિરોધાભાસ અલંકાર વડે પોતાનું વર્ણન કરે
 છે. જેમ કે સર્વે ઇન્દ્રિય ગુણાભાસ સર્વે ઇન્દ્રિયોના ગુણોના ભાસ પરમાત્મા વડે છે.
 તેમજ વળી સર્વે ઇન્દ્રિય વિવર્જિત સર્વે ઇન્દ્રિયોથી પરે છે. જેમ શ્રીશંકરનું ઠવિ
 વર્ણન કરે છે. અપિ શૂલધરઃ પરંતુ નિરામયા. શ્રીશંકર ભગવાન્ શૂલધર છતાં નિરામય
 દુઃખ રહિત છે. શૂલધર શબ્દ વ્યાધિગ્રસ્ત એમ લાગે. જેમનાં હાથમાં શૂલ છે,
 તે વ્યાધિઓને હટાડવા માટે છે. તેવા શંકર ત્રિવિધ તાપોથી વિરહિત છે. અત્રે
 વિરોધાભાસ જેવું લાગે પરંતુ ભાવાર્થે વિરોધાભાસ શેષપણુ તેમાં નહિ.
 તેમજ આ શ્લોકમાં વિરોધાભાસ ઉપર ટપકેથી લાગે જ્યારે વિવેકથી
 જ્ઞેતાં વિરોધા ભાસ જેવું તેમાં છે જ નહિ સુગમતા માટે દૃષ્ટિ નાંખતાં
 પ્રભુનું નિર્ગુણ સ્વરૂપ અને સગુણ સ્વરૂપ લક્ષમાં લઈએ તો અર્થને સ્ફોટ
 થાય. સર્વે ઇન્દ્રિયોથી વિવાર્જિત તે તત્ત્વિક પારમાર્થિક સ્વરૂપ નિર્ગુણ જ્યારે સ્વરૂપ-
 માં જ રમમાણ હોવાથી અસક્તઃ અને સંબંધ રહિત એવો તે નિર્ગુણા સત્ત્વ રમઃ
 તમ ગુણો પ્રકૃતિનો પ્રકાશક હોવાથી ગુણ વિવર્જિત હું છતાં અહંભક્ત પરાધીનઃ
 હોવાથી સગુણ દેહ ધારી થઈ સર્વે ઇન્દ્રિયોના ગુણોનો ભાસ મારા વડે જ થાય
 છે. અને સર્વ ભૂતૈવ ગુણ ભોક્તૃ ચ થાઉં છું. પ્રાણી માત્રનો ભર્તા હું છું. તેમજ
 સત્વાદિક ગુણોનો પ્રકાશક અસલના સ્વરૂપને સંજ્ઞા લાગતી નથી જ્યાં સગુણ સ્વરૂપ-
 ને સર્વ સંજ્ઞાઓ લાગે છે. ભક્ત અને ચોર બંન્ન શિખામણિ કહે તો તે પણ સ્વીકારૂં
 છું. કારણ ભક્તિવશ હોવાથી બીજું સૃષ્ટિપદાર્થ પ્રકૃતિના હોવાથી તે જડ છે.
 તે મારા ચૈતન્યના આભાસવિના પ્રકાશી શક્તા નથી. મારી સત્તાને આધીન તેમાં
 આજન્મ પ્રગટે છે. માટે પણ સર્વે ઇન્દ્રિયો ગુણા ભાસ હું છું. છતાં અસંગોઽયં પુરુષો
 પુરુષો હોવાથી “સાક્ષી એવા કેવલો નિર્ગુણઃ” સ્વરૂપે છે. તેજ ગુણોનો ભોક્તા
 તારા સન્મુખ તારા ઘોડાની લગામ પકડી બેઠો છું. છતાં આકાશ વત્ અલીપ
 સ્વરૂપ મારું હું ઓળખ આકાશની ઉપમા પણ વસ્તુતઃ જ્ઞાન સ્વરૂપ મને લાગતી
 નથી. એવા સ્વરૂપને યોગીઓ પુરુષાર્થ ઇન્દ્રિયોમાં ભાસ કરી લીએ છે. તેવા
 મારા સ્વરૂપને ઉભય પ્રેકારે તત્ત્વવેત્તાઓ બળે છે. જ્યાં શ્રીશંકરાચાર્ય કહે છે.
 શ્રુતિર્મિમ્હાપુરાણેઃ સગુણનિર્ગુણાતીતયોરેક્યમ્ ॥ યત્પ્રોક્તં મૂઢ તથા તદ્દહં ચક્ષ્યેઽતિ
 વિશાદાર્થ શ્રુતિમાં સગુણ નિર્ગુણનું એકજ સ્વરૂપ છે. તેમ જ મહાપુરાણોમાં પણ
 છે. જેનો વિસ્તૃત અર્થ હું કહું છું. જેમને મૂતેષ્વમર્યામી જ્ઞાનજયઃ સન્નિદાનન્દઃ ॥
 પ્રકૃતે પરઃ પરાત્માયદુકુલતિલકઃ સપવાયમ્ ॥ યદપિ સાકારોઽયં તથૈક દેશો
 વિમાતિ યદુનાથ ॥ સર્વગતઃ સર્વાત્મા તથાપ્યયં સન્નિદાનન્દેઃ ॥ ભુતો અન્તર્યામિ
 જ્ઞાન મય સન્નિદાનન્દ પ્રકૃતિથી પર પરમાત્મા તેજ તે યદુકુલના તીલક છે, તે

સાકાર એકદેશી દેખાય છે. શ્રીકૃષ્ણ તદ્દપિ સર્વગત સર્વોત્તમ મનિચ્છાદાનંદ જ છે એમ ગુણાતીત તેજ ગુણાભાસ કરનારા અસક્ત છતાં પ્રાણી માત્રનું ધારણ કરવા વાળા ભોક્તા પ્રભુ સત્વગુણ વિશિષ્ટ વિષ્ણુ ૨ ભે ગુણ વિશિષ્ટ બ્રહ્મા અને તમાગુણ વિશિષ્ટ શિવજી છે.

વહિરન્તથ ભૂતાનામચરં ચરમેવ ચ ।

મૂક્મત્વાત્તદવિજ્ઞેયં દૂરસ્થં ચાન્તિકે ચ તત્ ॥ ૧૫ ॥

ગત શ્લોકથી વિરોધાભાસ અલંકાર આલે છે, આ શ્લોકમાં પણ તેજ છે. જે જ્ઞેય જ્યાં વાણી પહોંચતી નથી તેનું વર્ણન પ્રભુ શાખાચંદ્ર ન્યાયથી કરે છે. ભૂતાનાં બહિઃ ચ અન્તઃ અચરં ચરમેવ ચ પ્રાણી માત્રના બહાર અને અંદર રહેવાવાળા ચર અચર ઉભયમાં છે. તત્ સૂક્ષ્મત્વાત્ અવિજ્ઞેયં તે અતિસૂક્ષ્મ હોવાથી અગમ્ય તત્ ચ દૂરસ્થં ચ અંતિકે તે દૂર પણ છે, તેમ અતિ સમીપ પણ છે.

આ શ્લોકનો સ્પષ્ટ અર્થ એમ જ થાય કે, જે ક્ષેત્રજ્ઞ જ્ઞેય તેજ અખિલ વિશ્વમાં ચૈતન્ય સ્વરૂપે વિલસી રહ્યું છે. માટે વિશ્વ કે જેને સ્વતત્ર સત્તા નથી તે ચૈતન્ય વિલાસ માટે છે. જ્યાં પ્રશ્ન ઉઠે ચિત્રવિચિત્ર જગત્ એ કેમ છે. જ્યાં પ્રત્યુત્તર છે કે તે તમારું અજ્ઞાન તમને બતાવે છે. જ્યાં શંકરાચાર્ય અધ્યાત્મ વાદમાં કહે છે કે, રજુમાં સર્પાભાસ અંધારામાં લાગે તેમ અજ્ઞાનમાં બ્રહ્મ સ્વરૂપમાં જગતની બ્રાન્તિ છે. જે અજ્ઞાન યાં સુધી આવરણ કરે કે, પરમાત્મા જેવી વસ્તુ જ નથી. નૈસર્ગિક સૃષ્ટિ છે. ત્યાં બે કદીએ નિસર્ગ તેજ પરમાત્મા ત્યાં આ દૃષ્ટિ ધર્મચક્ષુવડે સંભવતી નથી. જ્યારે દિવ્ય દૃષ્ટિ ઉઘટે ત્યારે જ બ્રહ્મ પ્રતીતિ થાય ને પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર થાય, તેને જ ઉપરોક્ત શ્લોકનો અર્થ ધ્યાનમાં આવે અને પ્રાણીમાત્રના અંતરમાં બહાર અચરમાં અને ચરમાં ૮૪ લક્ષ પ્રાણીઓને વિષે એક પરબ્રહ્મ અનુસ્યવ રીતે ભાસવા માંડે. અત્રે પ્રશ્ન ઉઠે કે, સર્વ જ જ્ઞેય વસ્તુ છે. ત્યારે “ પૂર્વે અમને તેમ ન સમજાવતાં જડ ચૈતન્ય બે વિભાગ પાડયા અને ક્ષેત્ર ક્ષેત્રજ્ઞ રૂપે છેવટે સર્વ ચૈતન્ય સ્વરૂપ કથન કરે છે. તેનું કારણ શું ? જ્યાં શાસ્ત્રકારો કહે છે. શરીરરૂપ થયલા દેહાત્મ વાદીઓને જ્યાં સુધી વસ્તુના વિવેકમા શરીરના જે પડ્ વિકાર અને આત્માનું નિર્વિકાર સ્વરૂપ ભિન્ન ભિન્ન સમજાવીએ નહિ ત્યાં સુધી ચૈતન્ય સ્વરૂપનું બોધ થાય નહિ. માટે શાસ્ત્રકારો પ્રથમ એમ ભાગ પાડે છે કારણ કે બળી ગયલા કાગળ ઉપર દોહિયું કરતું નથી તેમ અજ્ઞાને આવૃત્ત અંતઃકરણમાં જ્ઞાનરૂપ દીપ પ્રગટાવે કઠણ પડે છે. જ્યાં જડ ચૈતન્ય સમજવું જડ ભય માટે શનૈઃ શનૈઃ અધ્યાત્મ જ્ઞાન થવાને શાસ્ત્ર કાચેએથુંદર રીત રાખી છે. જે પરમાત્મા આપણા દૃષ્ટ્યમાં છે, તે આપણને પ્રતીત થતો નથી. તેજ પરમાત્મા ભકતોને અંતર બહિર કેમ પ્રતીત થાય છે. જ્યાં દૃષ્ટાંતમાં નૈષઠ કાવ્યમાં ગ્રીર્ણવ કવિએ દમયંતી કે જે નળ રાજાના શોકમાં બેઠી હતી. તેને પ્રશ્ન પૂછ્યો છે કે, હૃદય ઇવ તવાસ્તિ સ વહ્નમઃ તદ્દપિ કિં દમયંતિ વિપીદાસિ ॥ દ્વયિ પુનર્નં બહિઃ” સહુ યતંતે સહિ

યતસ્તત્તત્ત પચ વિપચત્તે ॥ હે મખી ! તરેા વલ્લભ તારા હૃદયમાંજ છે, પછી તું શોક શા માટે કરે છે. દમયંતી કહે હૃદયમાં જે છે, તે બહાર આવતો નથી તેજ મારી વિપત્તિ છે. એમ અંતર બહાર સર્વત્ર પરમાત્મા છે. તેનું જે અમાન તેજ આપણી વિપત્તિ છે. જ્યારે સંત શિરોમણિ નામદેવરાય મહારાજે શ્રી-વિઠાળાની મૂર્તિ પાસે રોટલીને ઘી પીરચું હતું. પોતે ધ્યાન ધરતાં સમીપ બેઠા હતા. ત્યાં એક કુતરો આવીને રોટલા મોઢામાં નાખી બાગ્યો. નામદેવરાયની આંખ ઉઘડતાં જુએ તો મોઢામાં રોટલા લઈને કુતરો દોડે છે. તે બેઈ મહારાજ કુતરાની પછવાડે ધીને વાટકો લઈને દોડ્યા અને કહેવા લાગ્યા. મહારાજ ઉભા રહેા એકલા રોટલા પેટમાં દુબશે. ઘીમાં બોળીને ખાઓ. એમ જેમની મુંઠર દૃષ્ટો બહિર્મંતર પરમાત્મા સ્વરૂપમાં લીન થઈ તેને કુતરો, અને વિઠાળાની મૂર્તિને લેઈ જણાવેા નહિ જેથી ક્રોધ ન થડતા તેનેજ પ્રથુ બણી ઘી આપવા દોડ્યા તેવીજ રીતે એકનાથ મહારાજે પણ ગદ્યેડાને ગંગાજલ કાઢી વિશ્વનાથ સમજીને પાચું હતું. તેવા ભકતોને સૂક્ષ્મ એવા પરમાત્મા સમીપમાજ હોય છે. તેમનાંથી તે જરા પણ છેટા નથી જ્યાં તુકારામ મહાસજનો અભંગ ॥ બ્રહ્મ અંતરંગ સર્વભૂતા-લાગી ॥ વાયુ નમ અગ્નિ વ્યાપકર્ત્તે ॥ સ્થાવર જંગમ તેજં ન્યાર્યે વામે ॥ શૂન્યતરી જાગે સર્વજ્ઞાલ ॥ અર્તીદ્રિષ્ટપણે આકલે યોગીંદ્રા ॥ દૂરી જૈંકા ઇન્દ્રા સંનિધિ ૧ ॥ તેથે તાં યેનારા નિષક્રીંત તુકા ॥ જોકાં જ્ઞાલા અસકા નિકા મુકા ॥ જે વ્યાપક સર્વત્ર પ્રકા તેને યોગીએ અતીન્દ્રિયપણે આકર્ષે છે. અને અત્યંત દુરને અત્યંત સમીપ ભોગવે છે. તેનેજ આ સ્વરૂપનો ભોગ મળે છે. જ્યારે બીજાઓને સદૃશ જન્મે પણ પર-પ્રકાનું સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ અવિજ્ઞેય છે. અને તેમને દૂર રહે છે. તેવા દૂર છતાં, પણ નિકટમાં નિકટ પરપ્રકાજ છે.

અવિમકં ચ ભૂતેષુ વિમક્તમિત્ર ચ સ્થિતમ્ ।

ભૂતમર્ત્વં ચ તજ્ઞેયં પ્રસિષ્ણુ પ્રમવિષ્ણુ ચ ॥ ૧૬ ॥

આ શ્લોક, વેદાંત શાસ્ત્રના વાદને ઉપસ્થિત કરનારો છે. અત્રે તત્ત્વ જ્ઞાનીઓને સંવાદ કરવાનું સુખ્ય સ્થાન છે. જ્યાં અન્વય થાય છે. અવિમકં ચ ભૂતેષુ વિમક્તં ઇત્ય સ્થિત અવિમક્ત એવું ભૂતોમાં વિમક્તની યેઠે રહેલું છે. તત્ત્વ ભૂતમર્ત્વં તે ભૂતોનું પોષણ કરવાવાળું જ્યં પ્રસિષ્ણુ ચ પ્રમવિષ્ણુ અસ્તિ જેથ જગતનો લય કરવા વાળું તેમજ ઉત્પન્ન કરવાવાળું છે.

આ સૃષ્ટિમાં સામાન્ય દૃષ્ટિથી પદાર્થ બે દૃષ્ટિમાં આવે છે. એક આત્મ અને બીજું અનાત્મા. મત મતાન્વેશ આત્માના બારામાં સામ્ય છે. તેમનું જે દૃષ્ટિ બીન્દુમાં લેઈ પડે છે. તે અનાત્માના બારામાં છે જેમની જ્યાં સૂધી પ્રજ્ઞા પહોંચે ત્યાં સુધી-નું જ્ઞાન તેમણે નક્કી કર્યું હોય. કપીલ દેવજી કહે છે. આત્મા અનેક છે. જ્યારે વેદાંત સિદ્ધાંતમાં આત્મા એક છે. ષ્કો દેવ. સર્વભૂતેષુગૃહઃ સર્વવ્યાપી સર્વભૂતાન્ત-રાત્મા ॥ કર્માધ્યક્ષઃ સર્વભૂતાદિવાસ. સાક્ષી ચેતા કેવલો નિર્ગુણઃ ॥ પૂરે કપીલ સિદ્ધાંતનું રહસ્ય તપાસીએ. પ્રતિ શરીર આત્મા ભિન્નનું કારણ જન્મમરણકરણ-

નામ જન્મ મરણ, અને ઇન્દ્રિયોના વ્યાપરોમાં આત્મા એક છે. એમ ને સિદ્ધ થાય તો મોટા ગોટાળો આવી જાય. બ્રહ્મદેવના આયુષ્યમાનો આત્મા ક્યાં ? અને કીડીના શરીરમાંનો આત્મા અભિન્ન કેમ કહેવાય ? ત્યારે પછી સુખ દુઃખના સર્વ વ્યહવારો પણ અભિન્નજ હોવા જોઈએ, ભાગ્ય અને અભાગ્યનો ભોગ પણ પ્રથક્ થાય નહિં મોટે અનાવસ્થા દોષ આવી જાયે મોટે પુરુષત્વ સિદ્ધમ્ મોટેજ આ પંચતત્ત્વ સાથે જીવાત્મા જન્મ મારણ કરે છે. આયુઃ કર્મ ચ વિત્તમવિધા નિયત મેવચ ॥ પંચેતાનિ સૃજન્તિ ગર્મ સ્થાદૈવ દેહિનઃ ॥ આયુઃ કર્મ, વિત્તમ, વિધા, મરણ, એ પાંચની સિદ્ધ જન્મતાજ સાથે પ્રત્યેક પ્રાણી માફતી નક્કી કરેલા છે. તે સર્વ ભિન્ન ભિન્ન પ્રારબ્ધ છે. મોટે પ્રતિ શરીર ભિન્ન પુરૂષ છે. આ સિદ્ધાંત સર્વ માન્ય કરે છે અને ભક્ત પણ તેને જ મહત્ત્વ છે. મોટે જ પૃથક્ અહંકાર સેવીએ છીએ જ્યાં અંતઃકરણમાં આત્માનું અદ્વૈત તત્ત્વ સિદ્ધ થયું. ત્યાં નિરંહકાર વૃત્તિ સહજ ઉદીત થાય જેમાં આવી સહજ સ્થિતિ ઉદિત થઈ તે વેદવ્યાસ પ્રભૃતિ સમ પુરૂષે આ શ્લોકમાં બોલે છે. કે મૃતાનાં અવિમક્તં ચ આત્મા પ્રાણી માત્રમાં એક જ છે. તેને વિકારનો સંભવ નથી જે નિર્ગુણ નિષ્ક્રીય અજ નિત્ય શાશ્વત છે. તેને જન્મ મરણ કર્તા ભોક્તા વિગેરેના વિકારનો સંભવ નથી શ્રુતિનું કહેવું છે કે અજોનિત્યો જ્ઞાત્વ તોડ્યં પુરાણો ન હન્યતે હન્યમાને શરીરે શરીરના નાશ સાથે જેનો નાશ સંભવતો નથી ત્યાં પ્રશ્ન ઉઠે કે ? જન્મ મરણ કરણનાં ભિન્ન ભિન્ન છે, તેનું કેમ ? જ્યાં સમાધાન છે. અંતઃકરણ પ્રતિતિ સહકોઈની ભિન્ન હોવાથી તે ચાર પ્રકારે છે. આપણું મન, બુદ્ધિ, અહંકાર અને ચિત્ત એ સહ કોઈનું ભિન્ન છે. ત્યાં જન્મ મરણ સુખ દુઃખ ઇત્યાદિ વિકારો પૃથક્ પૃથક્ લાપમાન છે. જ્યાં સુધી વિષયોનું ચિંતન ત્યાં સુધી વાસના અને વાસના ગર્ભ કે છે ત્યાં સુધી જન્મ મરણની ઘટમાળ લાપ્ય, જ કરે છે. જ્યારે ચિત્ત નિર્વિષય થયું તેજ મુક્તિ આત્માને ગંધ જ નથી તો મોક્ષા શાનો જેમના વંધ મુક્તિ હિતિ વાચ્યા ગુણો મન ઘરતુતઃ ॥ ગુણસ્ય માયા મુલ ત્વાન્નમે મોક્ષી ન વંધનમ્ ॥ મોટે જ કહ્યું છે કે મન પેવ મનુષ્યાણાં કારણં વંધ મોક્ષયોઃ વંધાય વિષયા સત્તિ નિર્વિષય મોક્ષ એવ ચ ॥ એમ અંતઃકરણના ભિન્નત્વથી ભિન્ન જણાય છે. પરંતુ વસ્તુતઃ અવિમક્તં સત્ છે તો જે આત્મા જીતાનાં અવિભક્ત છે તેજ જીતાનાં વિમક્તં ઇવ સ્થિત વિભક્ત રૂપે જણાય છે. અત્રે ઈવ શબ્દ મુકીને એમ જ બતાવ્યું છે કે ? પ્રાણી માત્રમાં પૃથક્ પૃથક્ હોય તેમ તે જણાય છે. જ્યાં જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ લખે છે. દ્વંષોનિ હા મૃતામારુ ॥ ગેથોનિ તેચી તયા આધારુ ॥ ફહોલા સાગરુ ॥ જીવાપરી ॥ જ્યાથી જીતેનો આકાર થયો તેજ તેનો આધાર છે. જેમ સાગર તરંગનો આધાર છે, અને તરંગો મસુદ્રથી અભિન્ન છે. છતાં પરસ્પર અથડે છે. તો પણ મસુદ્ર સ્વરૂપ જ છે. તેમજ પ્રાણી માત્રની એક જ આત્મા છે. તરંગની પેઠે પરસ્પર અથડે છે. અને રાગઃ દ્રેષ વાપરે છે. બીજો દૃષ્ટાંત શાસ્ત્ર કારો મૃતીકા અને ઘરનો આપે છે. ઘર ભિન્ન ભિન્ન છતાં મૃતિકા સત્ય છે. સુવર્ણ એક છતાં અલકાર અનેક છે. તેમ જ અનેકત્વ વિશ્વનું લાપે છે. જેમ સૂર્ય રશ્મિથી જગતી બ્રાહ્મીને અંગે મૃગલાઓ જલ પીવા દોડે

છે. તે જેમ ગમ વળી રક્ષણમાં અંધારાને ઝાંઝે મર્ષાભાવ થાય છે. તેમજ આત્માના બારામાં અજ્ઞાન હોવાથી અનેકત્વ ભાવમાન, જ્યાં એકત્વ પ્રગટ ત્યાં ગુણ દુઃખ જન્મ મરણ ટળી ગયું ત્યાં વિરોધા ભાવ પણ નીકળી ગયું ત્યાં પછી જોય છે તેજ પ્રાણી માત્રનો રક્ષણ કરવા વાળો પણ તેજ છે. ઉત્પન્ન કરવા વાળો પણ તેજ છે. પ્રસિષ્ણુ પ્રમથિષ્ણુ ચ તેજ છે એમ સંહાર કરવા વાળો પણ તેજ છે. જ્યાં જ્ઞાનેશ્વર મહારાજની ઓવીઓ છે. અગા સૃષ્ટિ વેલે મિયોત્ત મા । જયા નાવ છળતી ઘણા ॥ વ્યાસિ જે વિષ્ણુ નામા । પાત્ર જાહાલે । મગ અજ્ઞાન હા હરપે । તેજાં સુદ્ર જે છાળી જે ॥ તેહીં ગુણ ત્રય જેઠાં લોપે । તે જે જ્ઞાન્ય ॥ નમાચેં જ્ઞાન્યત્વગાંલૂન । ગુણત્રયા તેં સુરડન ॥ તે જ્ઞાન્ય તેં મહાજ્ઞાન્ય શ્રુતિ વચન સંમત ॥ હોમિ પત્તમ અર્ચનું સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ સમયે જેને પ્રદઃ કહેવાય છે. સ્થિતિની વળતે જેને વિષ્ણુ કહેવાય છે અને આકાર નીકળી જાય ત્યારે રૂદ્રની ઉપમા અપાય છે. અને ગુણ મય ત્યારે નીકળી જાય ત્યારે અન્યક્ત માયા હોય છે વળી આકાશનું શૂન્યત્વ ગળી જઈને ગુણ ત્રયને લય કરી પ્રકૃતિને શૂન્ય કરી જે રહે જેને મહાશૂન્ય કહેવાય છે તેજ જે સત્ પદ છે. તે જોય વસ્તુ છે જેમ ખેડુત ધાન્યની ઉત્પત્તિ કરે છે રક્ષણ કરે છે અને સંહાર કરે છે. તેમ પરમાત્મા સૃષ્ટિ ઉત્પત્તિ સ્થિતિ લય કરે છે. કરોળીઓ જેમ પોતામાંથી લાળ કઢાડી પોતેજેમાં ફેરે છે અને પુનઃ તંતુઓને પોતામાં જ મમાવે છે તેમજ પ્રભુએ સ્વાનંદ માટે સૃષ્ટિ સરજી છે. છતાં કર્તા ભર્તા ભોક્તા અને સંહારમાં લેખાતા નથી. પ્રાણી પોતાને કર્તા માને છે માટે ભોક્તા થાય છે. તે તેનું કર્મ ફળ પરમાત્મા તેને આપે છે. માટે રાગ, દ્વેષ રહિત પ્રભુનું સ્વરૂપ છે. જેની વ્યાખ્યા બીજો શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે.

જ્યોતિષાપિ તજ્જ્યોતિસ્તમસઃ પરમુચ્યતે ।

જ્ઞાનં જ્યેષ્ઠં જ્ઞાનગમ્યં હૃદિ સર્વસ્ય ધિષ્ઠિતમ્ ॥ ૧૭ ॥

જેયં વત્ તત્ત્વં પદ્યામિ થી આરંભીને ક્ષેત્રજનું વર્ણન ચાલે છે. આ શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે. જ્યોતિષાં અપિ જ્યોતિઃ જ્યોતિઓની જે જ્યોતિ તમસઃ પરં ઉચ્યતે તમથી જે પરે છે. જ્ઞાનં જ્યેષ્ઠં જ્ઞાનગમ્યં જે જ્ઞાનરૂપ, જોય રૂપ અને જ્ઞાનથી જે ગમ્ય સર્વસ્ય હૃદિ ધિષ્ઠિતમ્ સર્વના હૃદયમાં જે વસેલું છે.

અત્રે જોય વસ્તુને સૃષ્ટિ માની ઉચી, ઉચી, જ્યોતિ તે સર્વ જ્યોતિના પ્રકાશક સ્વરૂપનું કથન કરવામાં આવ્યું છે. આપણને સર્વ પ્રકાશમાં સૂર્યનો પ્રકાશ પ્રખર જણાય. સૂર્યના અભાવે દીપની જ્યોતિ વા પૂર્ણિમાના ચંદ્રની જ્યોતિ લાગે. વળી અગ્નિની જ્યોતિ ઉચી લાગે છેવટે વાણીરૂપી જ્યોતિ પણ વસ્તુનો પ્રકાશ કરે છે. તે સર્વ જેના વડે તેજસ્વી છે, તે તેજ પરમાત્માનું છે. જ્યાં પ્રભુ પૂર્વેજ કથન વિઠરી ગયા છે કે, તેજસ તેજસ્વીનામહમ્ સર્વમાં જે તેજ છે, તે મારું સ્વરૂપ છે જ્યાં જ્ઞાનેશ્વર મહારાજની ઓવીઓ છે. જે અગ્નિચંદ્ર દીપન । જે ચંદ્રાચંદ્ર જીવન । સૂર્યાચંદ્ર નયન । દેશતો જેણે ॥ જયાચંદ્રં ઝગીયે હ તારાગણ ઝમઝં મહાતેજસૂર વાદે રહારં જેણે ॥ જે અગ્નિને પ્રગટવાની શક્તિ આપે છે. ચંદ્રનું જે જીવન, સૂર્યની જે

આંખ જેનાવડે સૃષ્ટિને પ્રકાશ આપે છે. જેના અસ્તિત્વથી તારાગણો ઉગે છે. એમ મહાતેજનો ઉદય પણ જેના તેજથીજ ઉદયને પામે છે જ્યાં ગીતામાં ૧૫ મા અધ્યાયમાં પ્રભુ બોલશે, યદાદિત્યગતં તેજો જગત્પ્રાસપયતેઽખિલં ॥ યચ્ચન્દ્રમસિ યચ્ચાગ્રી તત્તેજી વિદ્ધિ મામકમ્ ॥ જે આદિત્ય ગત્ તેજ છે. જે ચંદ્રમામા છે અગ્નિમાં છે. તે મારૂંજ તેજ છે. જ્યાં ઉપનિષદમાં પણ વર્ણન છે. યેન તપતિ તેજ-સેદ્ધઃ ન તત્ર સૂર્યો ભાતિ ન ચંદ્રતારક નેમા વિદ્યુતો ભાન્તિ કુતોઽયમગ્નિઃ તમેવ ભાન્તમનુભાન્તિ સર્વે તસ્ય માસા સર્વમિદં વિમાતિ ॥ જેના તેજથી વૃદ્ધિ પામેલો સૂર્ય તપે છે. પણ ત્યાં પ્રકાશતો નથી, ત્યાં ચંદ્ર તારા પ્રકાશતા નથી તેમજ વીજળીઓ પણ પ્રકાશતી નથી, તો પછી બાળકો અગ્નિ તો ક્યાંથીજ પ્રકાશે ? એવા પરમાત્મા જ્યોતિઓનાં પણ જ્યોતિ છે. તેનાજ આપેલા તેજથી સાધારણુ પ્રાણીઓ પણ અસાધારણુ કર્મ કરી શકે છે. રામાવતામાં દેવતાઓયાન જુમાચ એવા રાવણને વાનરાઓએ છુટ્યા હતા. તે પરમાત્માને જ પ્રાપ્ત કરવા હોય તો તમસઃ પરસ્તાત્ કુશાગ્ર બુદ્ધિથી હૃદયમાં રહેલા અધારાને દૂર કરીને જાણવા. અત્રે તમસઃનો અર્થ અજ્ઞાનમાં આપ્યું છે. જ્યાં જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ કહે છે કિંવહુના પાંઢવા । જં આઘર્ષેચી અસે આઘવા ॥ જેથ નાહિં રીઘવા । ઠેતભાવાસી ॥ જં દેહલીયાંર્ચીં સર્વે દ્વશ્ય દ્રષ્ટા હેં આર્ગેં । ઇકવાર કાલવે સામરસ્યેં ॥ મગતેચી હોય જ્ઞાનજ્ઞાતાજ્ઞેય । જ્ઞેય ગમિજે સ્થાન તંદિ તંત્વિ ॥ જ્યાં દ્વૈત ભાવ રહ્યો નથી. ત્યાં મર્વ રૂપથી સર્વ પ્રકારે છે, એમ ભાસ થાય ત્યાં દૃષ્ટા દશ્ય અને દર્શન એકત્વ રૂપ થઈ જાય, તેનુંજ નામ જ્ઞાન છે પછી જ્ઞાતાં અને જ્ઞેય પણ જ્ઞાન રૂપજ છે. એવી સુંદર દૃષ્ટિ ઉપસ્થિત થાય છે. ત્યારે જાગૃત થઈ સૃષ્ટિનો વિચાર કંઈ ત્યાં મહા દૃઢિક જે અવ્યાકૃત જેને પણ તમમઃ કહેવાય છે, તેનાથી પણ પર પ્રભુ છે એમ ભાન થયું જેમ સૂર્ય રાત્રિના બારામા પૂછવા જતાં સૂર્યમાં રાત્રીનો કેવળા ભાવ છે તેમજ પરબ્રહ્મમાં તમસ નો કેવળાભાવ છે હવે જ્યાં તમસઃ નહિ ત્યાં તેનું સાપેક્ષ જ્ઞાન પણ નહિ, માટેજ અત્રે કહ્યું છે, કે જ્યોતિષા મપિ તદ્વિચિતિઃ સ્વપ્રકાશ જ્ઞાનરૂપ પરબ્રહ્મનો નીચેના ચરણમા આવ્યું કે, હૃદિ સર્વસ્ય ધિષ્ઠિતમ્ સર્વના હૃદયમાજ તે વસે છે. અને તેની પ્રાપ્તિ જ્ઞાનજ્ઞેય જ્ઞાનગમ્ય જ્ઞાનમ્ તે ક્ષેત્રસ કે જે સર્વવ્યાપક છે. સર્વ ગત છે, એવો કોઈ પદાર્થ નથી, જેમા ક્ષેપ જેવી વસ્તુ નથી, તે વિવેકથી જ્ઞાનમા ગમ્ય થાય છે. વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિરૂપી જે જ્ઞાન તેનાવડેજ સ્વસ્વરૂપજ્ઞાન વિજ્ઞાનરૂપે પ્રગટે છે. અત્રે શંકા ઉપસ્થિત થાય કે જે સર્વ ગત બ્રહ્મ બુદ્ધિજન્ય જ્ઞાનથી કેમ અનુભવાય ત્યાં સિદ્ધાંત છે કે મર્વ ગત અગ્નિ છતાં દિવાસળીમાં આવી વસે છે. તેમજ ચક્રમક વડે તેને પ્રગટાવા છે વળી ગાયના લોહીથીજ દૂધ થાય છે. તે લોહી આખા શરીરમાં ભરેલું છે. પણ દૂધ સ્તનમાંજ આવે છે. અને તે પણ ચિત્ત તેનું પ્રમત્ત હોય અને પુત્ર ઉપર પ્રેમ વાત્સલ્ય આપે ત્યારે છૂટે છે તેમજ પ્રભુ ઉપર પ્રેમ આવે ત્યારે આપણને બુદ્ધિરૂપી સ્તનમાં તેના જ્ઞાનનું રસ્પુણુ થાય. જેને દયપ્રકાશ એવું ઉપનિષદમાં વર્ણન છે. અને યોગીઓ સહજ દળ કમગરૂં વર્ણન કરે છે. ત્યાં જે મુખ જેનું

વર્ણન પાંચમા અધ્યાયમાં ચો સુત્રો અંતરામસ્તયા અંતર્યામિતિરેવ ઘા ॥ આવી ગયું છે તે જ્ઞાન વહેજ હોયતે અનુભવાય છે.

इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं क्षेत्रं चोक्तं समासतः ।

मद्भक्त एतद्दिक्षाय मद्भावायोपपद्यते ॥ ૧૮ ॥

આ શ્લોકમાંજ બહુ અધ્યાયની સમાપ્તિ થઈ એમ લાગે છે. કારણ કે ઇતિ અન્યથ પરમાત્માએ અને સુક્યો છે, इति क्षेत्रं જ્ઞાનં નથા ચ એવું આપ્રમાણે ક્ષેત્રનું જ્ઞાન તેમજ ક્ષેત્રજનું જ્ઞાન પૂરું થયું. સમાસતઃ ઉક્તં સંક્ષેપમાં કર્યું. મદ્ભક્ત એતત્ત્વિજ્ઞાય મદ્ભાવાયોપપદ્યતે મારો ભક્ત તે બાળીને મારા ભાવવાળો થાય છે.

એમ અઢાર શ્લોકો કે જે ગીતામાં સાંગલિક ગણ્યા છે. તે પ્રમાણે અને ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજનું વર્ણન પણ અઢાર શ્લોકોમાંજ કથન કરવામાં આવ્યું છે. આ અઢાર શ્લોકમાં પ્રભુએ જે કર્યું, તેજ શ્રી શંકરાચાર્યે ત્ર્યોકાર્પેન પ્રવક્ષ્યામિ યદુક્તં વ્રત્યકોટિભિઃ । વ્રત્ત સત્યં જગન્નિગ્યા જીવો વ્રહ્મેવ નાપરઃ ॥ શ્લોકોમાંજ જણાવ્યું છે. પ્રભુએ ત્યારે કેમ શંકરાચાર્ય કરતા વિસ્તાર કર્યો ? એમ મનમાં આરે, વળી એકજ ક્ષેત્ર સમજાવતે તો પણ જ્ઞાન અને ક્ષેત્રનું વર્ણન તેમાંજ સમાઈ જતે ? ત્યાં સમાધાન છે કે, પ્રભુ માતાને સ્થાને હોવાથી માતા જેમ એકજ કોળીઆના ચાર ભાગ કરી બાલકને ખવરાવે છે તેમજ પ્રાણી માત્રની માતા પરમાત્મા ક્ષેત્રરૂપી અજ્ઞાને કોળીઓ છે. તેના ત્રણ વિભાગ કરી, આપણી અસંકલિત તારતમ્ય ધ્યાનમાં લઈ સમજાવે છે. જ્યાં પૃથક્ પૃથક્ જયના બારામાં, જ્ઞાનના બારામાં અને ક્ષેત્રનાં બારામાં સમજાવ્યું. ગાંધીની દુકાન માં જઈએ તો સુકા મેવાના પૃથક્, પૃથક્, પડીકાં કરી, એક મોટા પડીકામાં બાંધી આપે, તેમ પરમાત્મા કહે, કે ? ક્ષેત્ર સમાસેન ઉક્તં તેમજ જ્ઞાન પણ સમાસેન ઉક્તં તથા ક્ષેત્ર પણ સમાસેન ઉક્તં જે અઢાર શ્લોક રૂપી મોટા પડીકામાં બાંધી આપણને સમાસેન અર્થ સમજાવ્યો છે. બીજા દષ્ટાંતમાં ડાહટરને ત્યાં દવા લેવા જઈએ તો જુદી, જુદી, દવા થોડી થોડી બેળવીને પાણી નાંખીને તૈયાર કરી આપે, તેમજ ભવરોગી એવા આપણને મહાવૈદ્ય ભગવાને ભવરોગનાં આપધરૂપ આ ક્ષેત્ર, ક્ષેત્રજનું જ્ઞાન, આપધરૂપે આપ્યું છે. જેમાં મહામૃતાન્ત્યહંકારો ઇત્યાદિ વચ્ચેનાં ક્ષેત્રનું વર્ણન આપ્યું. અને તેનાં તત્ત્વો બતાવ્યા, ત્યાર પછી અમાનિત્વંચી લઈને તત્ત્વજ્ઞાનાર્થદર્શનમ્ સુધીમાં જ્ઞાનનાં લક્ષણો બતાવ્યાં, ત્યાર પછી ક્ષેત્રં ચક્ષત્પ્રવક્ષ્યામિ ચીત્તારંભી અત્ શ્લોક પર્યંત ક્ષેત્રજનું સ્વરૂપ કથન કર્યું. અત્રે પ્રભુ અર્જુન પ્રત્યે સમજાવે છે કે, ? પ્રસ્તુત - સુદ્ધપ્રસંગ ધ્યાનમાં લેતાં અને જ્ઞાનનું ગંભીરત્વ જોતાં મે તને જે સમજાવ્યું. તે સંક્ષેપમાંજ છે. કારણ જ્ઞાન એવું છે, કે ? ત્રુપિર્મિર્વદ્દુષા ગીતં હંદોર્મિર્વિચિત્તેઃ પૃથક્ ॥ એમ ગાવામાં આવ્યું છે. અને વર્ણોથી ગાયાજ કરે છે. છતાં તેનો અંત આવતો નથી. જેમ વહેતી ગંગા નદીમાંથી કળકળ પાણીનો ઉપયોગ કરીએ છીએ અને ઘરમાં ગંગા છે, એમ બોલીએ છીએ. પ્રભુ અર્જુનને કહે છે. સમથ શાસ્ત્રરૂપી ગંગા

મં અઢાર શ્લોકોકથી કળશમાં તને ખીવરાવી છે. એમ ઉપરના ચરણમાં કહી નીચેનાં ચરણમાં કહે છે. મદ્ધક્ત ઇન્દ્રિયવિજ્ઞાય મદ્ધાવયોષપવતે ॥ મારા ભાવને પામેલા મારા ભક્તોજ તે બાણ છે. અન્યને ક્ષેત્રનું ક્ષેત્રનું જ્ઞાન થાય પણ પરોક્ષ રહે. જ્યારે મારા ભક્તોને તે અપરોક્ષ થાય છે. જ્યાં સુધી જ્ઞાન, રેય, અને જ્ઞાતા ભિન્ન છે, ત્યાં સુધી અપરોક્ષ અનુભવ નથી. પરંતુ ભક્તિવડે ભક્તો મારામાં અભેદ થવાથી મારા પૂર્ણ સ્વરૂપને બાણ છે. જ્યાં શ્રુતિ ભગવતી કથન કરે છે. યસ્ય દેવે પરામર્કિર્યથા દેવે તથા ગુરૌ ॥ તસ્યૈતે કથિતા દર્શ્યાઃ પ્રકાશંતે મહાત્મનઃ ॥ જેની દેવ ઉપર પરા ભક્તિ હોય છે અને તેવીજ જો શુરમાં હોય છે. તેનેજ વેદાંતનો અર્થ સમ્યક્ રીતે સમજાય છે. બ્રહ્મૈવ વેદ બ્રહ્મૈવ મવતિ બ્રહ્મને બાણનારે બ્રહ્મ રૂપજ થાય છે. માટેજ અત્રે ભગવાન બોલ્યા છે કે, મારા ભાવ-યુક્ત ભક્તનેજ મારું ઉપરોક્ત જ્ઞાન સમ્યક્ પ્રાપ્ત થાય છે. અત્રે ઉપમર્ગ નાંખીને જે ક્રિયાપદ મુક્યું તે સમીપ આવવાવાળા ભક્તિના લક્ષણ ળવાવવા વાળો પ્રયોગ છે. આપણું અસલના સ્વરૂપનું વર્ણન છાંદોગ્ય ઉપનિષદ માં કાણુલ દેશનો માવસ કે જેને ચોરો છુટી લઈ આંખે પાટા બાંધી હિન્દુસ્તાનમાં લાવ્યા ત્યાં પાટા છોડી મુકી દીધો. હિન્દુસ્તાનમાં તેને કોઈ એળખાતું નહિ હતું. અને અત્રેની ભાષા પણ બાણતો ન હતો, તેથી કાણુલ, કાણુલ, એમ જ બોલતો ભટકતો ફરતો અને રોચા ફરતો એક માણસ કાણુલ ફરી આવ્યો હતો, તે તેને મળ્યો તેને ક્યા આવવાથી તેને કાણુલનો રસ્તો સંજ્ઞા વડે સમજાવ્યો. સાથે માર્ગમાં જે કોઈ મળે તેને પૂછવા કાગળ લખી આવ્યો, તેમ તે પૂછતો પૂછતો ચાલ્યો. જ્યારે દૂરથી કાણુલના પહાડો જોયા ત્યારે તેના શ્વાસ નીચે મેઠા, અને ખુશી થયો. તેમ આપણે સુખની શોધના કરીએ છીએ જ્યારે સાચી પ્રભુભક્તિ હૃદયમાં ઉપસ્થિત થાય ત્યારે જ આપણે વાસ્તવિક સુખનો ભેટો થાય ત્યાં સુધી પર્યાવરણ રૂપી ચોર જ્ઞાનની આંખે પાટા બાંધી લવાટવી ફરે છે, તેથી ખરી શાન્તી પ્રાપ્ત થતી નથી. શાન્તિ-સ્વસ્વરૂપ બોધમાંજ છે. જે સ્વરૂપનું એ બોધ ભગવાને ઉપર કથન કર્યું.

પ્રકૃતિ પુરુષં ચૈવ વિદ્વિચનાદી ડભાવપિ ।

વિકારાંશ્ચ ગુણાંશ્ચ વિદ્ધિ પ્રકૃતિસંભવાન્ ॥ ૧૧ ॥

ગત અઢાર શ્લોકોમાં પ્રમેયના બાતમાં વતવતઃ કહેવાયું, તેનો વિસ્તાર આ શ્લોકથી પરમાત્મા કરે છે. પ્રકૃતિ ચૈવ પ્રકૃતિ તેજ પ્રમાણે પુરુષ ડમૌ પુરૂષ બને અનાદિ વિદ્ધિ અનાદિ બાણ. વિકારાન્ ચ ગુણાન્ પ્રકૃતિસંભવાન્ વિદ્ધિ વિકારી અને શુણી પ્રકૃતિથી ઉત્પન્ન થયેલા બાણ.

પરમાત્માએ પૂર્વે સમાસતઃ કથન કર્યું. આ સમાસતઃ શબ્દ ત્રણ વળત અઢાર શ્લોકમાં કહ્યું ફરીને આજના શ્લોકમાં પ્રકૃતિ પુરૂષરૂપે જે વર્ણન છે, તે પરમ માંગલિક છે. સદ્ધિના આદિ માતપિતાના લગ્નનાં બારામાં આજનો શ્લોક છે. શ્રીકૃષ્ણ દેવનો મત છે કે પ્રકૃતિ અને પુરૂષ ઉભય અનાદિ છે.

તે ઉભયના સંયોગથી સદ્ધિની ઉત્પત્તિ છે. તે પ્રકૃતિ, પુરૂષનાં લક્ષણનું ભગવાન વર્ણન કરે છે. પ્રથમ ક્ષેત્રરૂપે જેનું વર્ણન આવ્યું તે પ્રકૃતિનું કાય. તેનું મહાકારણી

પ્રકૃતિ તેનો સ્વભાવ વર્ણવે છે. જેમાં ઉલયને અનાદિ માન્યા છે. ઉલયનેજ કોઈ પણ આદિ નથી; તે પ્રકૃતિ એટલે શું? જેનો અર્થ સામાન્ય રીતે પણ આપણે આપણી ભાષામાં વાપરીએ છીએ. જેમકે મારી પ્રકૃતિ આજે સ્વસ્થ નથી. તેજ વિકારયુક્ત પ્રકૃતિની માતા મૂળ પ્રકૃતિ છે. તે વિકારી છે. જેનો અનુભવ આપણને પણ થાય જ છે. તેને નિયમસર વાપરીએ તોજ સરળી ચાલે નહિ તો બળમહતાં વાર નહિ. માટે જ તેને ઔષધાદિકની અપેક્ષા રહે છે, માટે જ પ્રભુએ તેના લક્ષણમાં વિકારાંશ ગુણાંશેવ પ્રકૃતિસંભવાન્ એમ કહ્યું. તેમાં ત્રણ ગુણો કે જેનું વર્ણન ચૌદમા અધ્યાયમાં આવવાનું છે. તે તેના પુત્રો છે અને જીવામાને તે ત્રણ ગુણો ન્યાયે છે. કોઈ વખત સત્વપ્રધાન રહે તો વૃત્તિ સાત્ત્વિક રહે, કોઈ વખતે રજઃપ્રધાન હોય તો રાજસી બને. તમોગુણ પ્રધાનપદે જાય ત્યારે તામસી પ્રકૃતિને વશ થઈએ જ્યાં ચૌદમા અધ્યાયમાં કથન આવશે. રજસ્તામશ્રામિમૂય સત્ત્વં ભવતિ ભારત ॥ રજઃ સત્ત્વં તમશ્ચૈવ તમસત્ત્વં રજસ્તથા ॥ એમ ત્રણે ગુણો આપણા ઉપર રાજ કરે છે. એમ ત્રણ ગુણો પરિણામવાળી પ્રકૃતિ વિકારવાળી છે. જ્યારે ત્રણ ગુણો સ્થિર હોય ત્યારે તે પ્રકૃતિરૂપમાં હોય. જ્યાં કપિલ દેવજી કહે છે. સત્યઃ રજઃ તમસ્ સામ્યાવસ્થા પ્રકૃતિઃ જેને મહદ્ બ્રહ્મ એવી ઉપમા ચૌદમા અધ્યાયમાં લગવાને આપી છે. જે પ્રકૃતિ પણ સદેશમાં ભિન્ન ભિન્ન દેખાવા છતાં મૂળ સ્વરૂપમાં એક જ છે. જેમ ઘર ઘરમાં ભિન્ન ભિન્ન ઔરડીમાં પાણીના નળ જુદા છતાં પાણી સ્વરૂપમાં એક છે. તેમ જ આઘ પ્રકૃતિ પ્રત્યેકની એક જ છે, તે ત્રિગુણમયી લોહિત શુક્લ અને કૃષ્ણ વર્ણનની છે. જેમ કે અજામેકાં લોહિતશુક્લકૃષ્ણામ્ ॥ વર્ણો પ્રજાઃ સ્વજમાનાં સરૂપાઃ ॥ શુક્લ તે સત્ત્વગુણી, લાલ રજોગુણી, કૃષ્ણી તમોગુણી, તે ત્રણ ગુણો વિકારી છતાં નિર્વિકારી રહે છે. સમુદ્રમાં ભરતી એટ થાય છે. છતાં અંદરનો સમુદ્ર સ્થિર છે. તેમ વિકારી સ્વરૂપને ત્રિગુણાત્મક જ્યારે મૂળ પ્રકૃતિ નિર્વિકારી છે. આપણામાં જે ભિન્ન ભિન્ન દેખાય છે, તે કર્માદિકને ભિન્નવાથી તથા જાતીની ભિન્નતાથી દેખાય છે. મનુષ્ય જાતિ અને પશ્વાદિમાં ભિન્નત્વપણાએ પ્રકૃતિનો ભેદ જણાય છે. તેમજ મનુષ્યમાં પણ ગ્રાહ્ય ક્ષત્રિય વૈશ્ય, અને એમના સ્વભાવ પણ ભિન્નજ છે. તેને ઢાંકીને ફરીએ છીએ. સમયે તે ઉઘડી જાય છે. માટે તો અર્જુન પ્રત્યે પરગાત્માએ અદ્વારમાં અધ્યાયમાં કહ્યું છે કે, પ્રકૃતિત્વાં નિયોક્ત્વસિ ક્ષત્રિયની પ્રકૃતીત્વને બુદ્ધમાં ચેજ્યે ધીજે ઠેકાણે પણ બોલ્યા છે. કે, પ્રકૃતિં યાન્તિ મૃતાનિ નિગ્રહકિ કરિષ્યતિ જ્યાં દુષ્ટાંત છે, નાનાફડનીસ કરીને પેશ્વાઈ રાજ્યનો રાજાનો સ્વભાવ ડરપોક હતો. એક વખતે બહુરૂપી માણસ તેના દરબારમાં આવ્યો. તે ઘણી ભાષાઓ અંદર શુદ્ધ બોલતો. તે ક્ષ બતતો છે તે જોળખાતો નહિ ફડનીસના દરબારનાં માણસોમાંથી કોંઈએ તેને જોળખ્યો નહિ. ફડનીસને ભય લાગ્યો કે, રખેને દુશ્મનમાંનો કોઈ હોય? એમ રાજાને ચિંતાતુર બેઈ તેના દરબારમાં એક ચતુર પુરૂષ હતો. તેણે જોળખવાની ધીરો લીધો પછી રાત્રિમાં તે ભર નિદ્રામાં સુતો હતો. ત્યારે રાજાને ત્યાં તેડી જઈ કુંડું પાણી તેના ગોઠા ઉપર રેડ્યું ત્યારે ગભરાઈને તે બેઠો ઉઠ્યો શું થયું શું થયું, વર્ત જણાયું

કે તે ગુજરાતી છે. રાજાને બોધ સાવચેત થઈ બીજી ભાષા બોલવા લાગ્યો. છતાં નાનાફુલ્લીસે તેને બાણી લીધો તે ગુજરાતી છે. એમ પ્રાણી માત્ર વ્યવહારમા દશ રહે છે, તેથી સ્વભાવને ઠકે છે. છતાં ખરા સ્વરૂપમાં તે પ્રકૃતિને આધીન જ હોય છે તે પ્રકૃતિ અનાદિ પુરૂષના જેવીજ સ્વતંત્ર છે. જ્યાં કપિલદેવ કહે છે. રંગસ્ય દર્શનિત્વા વિદર્શતે નૃતિકા યથા ॥ જેમ નટિ છે, તે પુરૂષોની તરફ અત્યંત આળા કરીને વશ કરે છે. તેમજ પ્રકૃતિ રૂપી નટી જીવાત્મા રૂપ પુરૂષને વશ વર્તાવે છે. અને ઉભયના સંયોગવડેજ જગત ચાલે છે. જ્યાં કપિલ ભગવાન કહે છે કે, હિંચરઃ અસિદ્ધઃ ઇન્દ્રિયની જરૂર નથી, એમ નિરીન્દ્ર સાંખ્યવાદ છે. ત્યાં તે મતનું ખંડન કરતા સેન્ધર સાંખ્યવાદી પતંજલિ કહે છે કે, જીવાત્મા ગમે તેવા વિશ્વાભિન્ન જેવા બળવાન હોય તો પણ પ્રકૃતિને વશ કરી શક્તા નથી. માટે પુરુષવિશેષ હિંચર છે, કે જે કલેશ, કર્મ, વિપાક આશખ, થી રહીત છે. તે પરમાત્મા પુરૂષજ આ પ્રકૃતિને વશ વર્તાવે છે. અને જે જીવાત્મા તે પરમાત્માને અનુસરે જેમ કે મામેવ યે પ્રપચન્તે માયામેતાન્તરન્તિ તે ॥ તેઓજ તરી જાય છે. કારણ પુરૂષને તે વશ છે. શંકર પાર્વતીના ભેડલા જેવા છે. જગત પિતરૌ વન્દે પાર્વતીપરમેશ્વરૌ જેમ શંકરે પાર્વતીને અર્ધાંગે રાખી છે. તેમજ પ્રકૃતિ પુરૂષ અર્ધનારી નટેશ્વરરૂપે આખા વિશ્વમા વ્યાપ્ત છે. અને ઉભય અનાદિ છે. તેમ જીવાત્મા પણ અનાદિ છે. તેનું પણ મૂળ જણાતું નથી. હવે બીજા શ્લોકમાં કહે છે.

કાર્યકારણકર્તૃત્વે હેતુઃ પ્રકૃતિરુચ્યતે ।

પુરુષઃ સુખદુઃખાનાં મોક્તૃત્વે હેતુરુચ્યતે ॥ ૨૦ ॥

ગત શ્લોકમાં કહ્યું કે જગતનાં અધિકરણો પ્રકૃતિ પુરૂષ જો છે. ઉભય અનાદિ સિદ્ધ છે. હવે આ શ્લોકમાં ખતાવે છે. કાર્યકારણ કર્તૃત્વે હેતુ પ્રકૃતિઃ ઉચ્યતે કાર્યકારણનો હેતુ પ્રકૃતિ ગણાય છે. સુખદુઃખાનાં મોક્તૃત્વે પુરુષઃ હેતુ. ઉચ્યતે સુખદુઃખોના ભોગનો હેતુ પુરૂષ કહેવાય છે.

આમાં અર્થ એમ છે કે, કર્તા પ્રકૃતિ છે અને ભોક્તા પુરૂષ છે. જેમ મનુર બંગલો બાધે અને માલીક તેમાં રહે. વગી પિતા કષ્ટ વેડી દ્રવ્યોપાર્જન કરે અને પુત્ર ભોગવે તેમજ આ પ્રકૃતિનું કાર્ય શરીર થયું અને ભોગવવાવાળો જીવાત્મા થયો. વસ્તુતઃ શરીર પ્રારબ્ધ યોગથી પ્રાપ્ત છે. તે પ્રારબ્ધનો યોગ પૂર્વ કરેલાં સંચિત કર્મોનું ફળ ભોગ છે. મરણ સમયે આપણા જે જે કર્યો ફળ આપવા તૈયાર થયા હોય તેવાં શરીરો ચિત્રગુપ્ત સ્વપ્ન આપી ખતાવે છે ત્યાં જે ઠેકાણે રૂચિ બેસી જાય તેનું શરીર મળે છે. જે પ્રકૃતિનું કાર્ય છે. તે સ્થૂલ સૂક્ષ્મ ઉભય રૂપ છે. ૧૧ ઇન્દ્રિયો બુદ્ધિ અને અહંકાર એ સૂક્ષ્મ લિંગ દેહ અને પંચ ભૌતિક સ્થૂલ અજમય કોશ છે. તે ઉભય પ્રકૃતિના કાર્યરૂપ છે, એમ ઉપરનાં ચરણમાં આવ્યું. હવે નીચેનાં ચરણમાં સુખદુઃખનો ભોક્તા પુરૂષ છે, એમ કથન કર્યું છે. પ્રકૃતિ પ્રથમ અસલના મહદ રૂપ જે અવ્યક્ત તે સ્વરૂપમા હતી. તેનામાં પૂર્વકટપની

વાસના સાથે જીવાત્માનો લય થયો હતો, જ્યારે દિવ્ય દેહીધ્યમાન બ્રહ્મદેવની ઉત્પત્તિ થઈ, ત્યારે તેનું શરીર પણ પ્રકૃતિજન્ય જ થયું. અને બીજા ત્રણ શરીરો જેવાં કે ભુંડ, અન્નગર, ગીલોટી, સર્પ, વીછી, વાદ્ય ઇત્યાદિકના શરીરનું અધિષ્ઠાન પણ પ્રકૃતિ જ છે એ પ્રકૃતિ જડ છે, એમ કપિલ સિદ્ધાંત છે. ત્યાં શંકા આવે કે પ્રકૃતિ જડ છે, તો ચલન ક્રિયા તેમાં કેમ સંભવે ! જો જડ કર્મ કરવા મંડે તો સૃષ્ટિમાં અનવસ્થા દોષ આવી જશે. જેમ ઘોડાને આધારે ગાડી ચાલે છે, જો જડમાં ક્રિયા સંભવતી હોય તો ચૈતન્ય આશ્રયવિના ગાડી તળેલામાંથી બહાર રખડવા માંડશે. જ્યાં કપિલ સિદ્ધાંત એવો છે કે, સર્વથા તેમ થતું નથી. અપવાદરૂપે બને છે. છાણમાં જેમ હાંકી રાખવાથી કેટલા દિવસે વીછી સ્વમેળે જ ઉત્પન્ન થાય છે તેમ જ પ્રકૃતિમાં ક્રિયાનો સંભવ છે. જેમ વત્સ ઉત્પત્તિ પ્રાઠ માતાનાં સ્તનમાં સ્વયં દુધ ઉત્પન્ન થાય છે, તેમ કઈ પણ કાર્ય થવાનું હોય ત્યારે પ્રકૃતિમાં પોતાની મેળે ક્રિયા સંભવે છે. આ મન વેદાંતને સંમત નથી, યુક્તિ પ્રયુક્તિથી તે ખંડન કરવામાં આવ્યું છે. છતાં આ અધ્યાય સાંખ્ય પ્રક્રિયા હોવાથી તે મત અને લઈએ તો વિષયાન્તર થઈ જાય. સાંખ્ય કહે છે, પુરૂષના સાંનિધ્ય માત્રથી પ્રકૃતિ ક્રિયા કરે છે. લોકાણુબદ્ધત્વ પુરૂષ ચૈતન્ય છે. છતાં તેને ઇન્દ્રિયા ન હોવાથી ક્રિયા માટે હલો લગડો છે અને નિર્બલ છે. પ્રકૃતિ જડ છે, માટે ઉત્થપને પરસ્પરને આશ્રય છે. જ્યાં કપિલ ભગવાન અંધ પેંચુનો ન્યાય શ્રદ્ધા કરે છે. અંધ પગુ ઉમયોરપિ ઉપસર્ગ જેમ એક ગામમાંથી બીજા ગામમાં જવા માટે આંધળો પાંગળાને ખંભે ચડાવી લઈ જાય છે. પાંગળો તેને માર્ગદર્શક છે. અને આંધળો તેડી લઈ જાય છે. અને નદીને પાર ઉલય—પરસ્પરને આસરે જાય છે. એમ ભવ નદીની પાર જવા જીવાત્મા પ્રકૃતિનો આશ્રય લીએ છે. જ્યાં કર્તૃત્વ પ્રકૃતિ શક્તિ છે અને લોકનૃત્વ પુરૂષ શક્તિ છે. તેમજ આ સૃષ્ટિની રચના છે. એમ કપિલ સિદ્ધાંત છે. જ્યાં ઇન્દ્રિય વિષયજન્ય વિકારો સુખ દુઃખ અહંકારવિમુદ્દાત્મા હોવાથી કતાંહમિતિ મન્યતે પોતે પોતાને હું જ કહું છું. એમ માનીને હેતુ થાય છે એમ ઉચ્ચતે ક્રિયા પદ સુદીને જ ભગવાને જણાવ્યું છે કે, વાસ્તવિક અઠતાં છવાંભિધ્યા જ્ઞાનથી કનિષ્ઠ હેતુ બને છે. જેમ ગાઠાની નીચે કુતરો ચાલતો હોય તો હું જ ચલાવું છું એમ પેતાને માને છે. તેમ જ પ્રકૃતિના સુખદુઃખના વિકારોને જીવાત્મા પોતાનાં માનીને ભોગવે છે. જ્યાં જ્ઞાનેશ્વર મહારાજની ઓલીઓ છે. ધમેનિ સત્તા સંતે કર્મે પ્રહતિ સ્તવહોતે તયા પાસોનિ નિર્વાણંતે સુખ દુઃખગા ॥ અસંતી દુઃખ ઉપજે સત્કર્મી સુજની પજે । તયા દર્હાંવા ચોલોજં મોગુપુરુષા ॥ સુખદુઃખ જરવરી । નિપજતી સાચી-કારી । તંવ પ્રહતિ ઉચ્ચમુરુરી પુરુષ મોગી ॥ પ્રહતિ પુરુષા ચીં કુલવાહો । સાંગતાં અસંગડી જે આંતુલી જોડી । આંતુલા ચાલ આંતુલા આંતુલી સગતીના સોવે ॥ કોં આંતુલી જગ વીચે ચોજ પક્તા ॥ પ્રકૃતિથીજ સારા અને નારાં કર્મોની ઉત્પત્તિ થાય છે. નેનાથી જ સુખ દુઃખ પ્રાપ્ત થાય છે અસત્ કર્મથી દુઃખ અને સત્ કર્મથી સુખ, તે ઉત્થપને ઉપભોગ પુરૂષ લીએ છે. જ્યાં સુધી અહંકારથી સુખદુઃખ સત્ય ભાસ છે. ત્યાં સુધી કર્તૃત્વ પ્રકૃતિ પાસે અને લોકનૃત્વ પુરૂષ પાસે સંભવે છે. જેમનો વ્યહવાર એટલો વિસંગત છે કે, સીએ મેળવવું અને પુરૂષને બેસીને

ખાતું વળી ઉભયનો સંગ કોઈ પણ વખત ન થવા છતાં પ્રકૃતિ જગત પ્રસવે છે. એ કેવું ન વાઈ ભરેલું છે. તેનું જ વર્ણન બીજા શ્લોકમાં પણ છે કે,

પુરુષઃ પ્રકૃતિસ્યો હિ મુક્તે પ્રકૃતિજાન ગુણાન્ ।

કારણં ગુણસદ્ગોડસ્ય સદસઘોનિજન્મસુ ॥ ૨૧ ॥

પુરુષનું વર્ણ કેવું જેને એકે લીંગ લાગે નહિ. સંસારમાં જેને આપણે પુરુષ કહીએ તેમાંનું લીંગ જેને નહિ જે સંસાર વગરનો આયુધ્યની અવધી રહીત જન્મનો પત્તો નહિ એવો કવિ પુરાણ તે પુરુષ જે અવસ્થા ત્રયથી પણ પર છે. તેને પોતાને એકે ઇન્દ્રિય છે નહિ, તેને પતિવૃત્તા સ્ત્રી છે. જે લુલો, લંગડો, આંધળો, બહેરા, મુકો એવા પુરુષની તે ભાર્યા છે. તે પુરુષને લલચાવે ત્યારે ભાઈ સાહેબ આનંદિત થઈને તેના પુરુષઃ હિ પ્રકૃતિસ્ય કારણ કે પુરુષ છે તે પ્રકૃતિમાં રહેલા પ્રકૃતિજાન ગુણાન્ મુક્તે શુણેને તેનાથી જ ઉત્પન્ન થયેલા છે તેને મોહથી ભોગવે છે. અસ્ય ગુણસંગઃ સદસઘોનિજન્મસુકારણં આ જે શુણેનો સંગ તે સારી અને નહારી યોનિના જન્મનું કારણ છે.

અર્થાત્ પ્રકૃતિથી પર છે. એવો બોધ જેને નીકળી ગયો છે, તે પુરુષ તેનાજ કર્મોનાં ફળે ખાય છે. એમ વેદવ્યાસે ભુંકતે ક્રિયાપદ મુકીને સૂચના કરી છે. જેમ જમવાવાળો માણસ પદાર્થ થાળીમાં પડ્યા હોય તે જમે છે. જે પૃથક્ પૃથક્ હોય તેને પોતામાં એક કરે છે. તેમ આ પુરુષ પ્રકૃતિજન્ય શુણેને પોતામાં એકથ કરે છે. અર્થાત્ અધારોપ કરે છે. આંખે જોયું તો મં જોયું. શ્રવણેન્દ્રિયે સાંભળ્યું, તો મં સાંભળું હસ્તે ક્રિયા કરી તો મે કરી, એમ સર્વે ઇન્દ્રિયોનો લોકતા બને છે. એમ શરીરસ્થ રહીને તેનાં ફળે ખાય છે, શરીરમાં જીવ પરમાત્મા ઉભય રહે છે. જ્યારે પરમાત્મા દૃષ્ટા, અને જીવાત્મા લોકતા બને છે. જ્યાં શ્રુતિ દ્વા સુપર્ણા સયુજા સલાયા સમાનં વૃક્ષં પરિવસ્વજાતે ॥ તયોરન્યઃ પિપ્પલં સ્વાદ્રવ્ય-નશ્નન્નન્યો અમિચાકશીતિ ॥ બે સાથે મિત્ર છે. એક જીવરૂપ પક્ષી, અને એક શિવ રૂપ પક્ષી. જેમાં શિવ દૃષ્ટા, અને જીવ લોકતા બને છે. માટેજ સદસઙ્ યોનિમા જન્મ થાય છે. જ્યાં જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ કહે છે. દર્પણાચિયા જઘલીકા । વૃજાપણ જૈસં યે મુખા ॥ કાં કુંકુમે સ્ફટીકા લૌહિતત્વયે ॥ તૈસાગુણ સંગમે અજન્મા હા જન્મે ॥ પાવતુ પસા ગમે પ્નહર્વી નાર્હી ॥ અધમોત્તમ યોનિ ॥ યાસી ચેસીયા માંતી ॥ જૈસા સન્યાસી હોય ॥ સ્વમિ અન્યજાદિ જાતી ॥ હણોનિ કેવલા પુરુષા । નાર્હી હોળે મોગળે દેતા ॥ ચેયે ગુણ સંગુચી અશેલા । લાગો મૂલ ॥ જેમ અરીસાના સંગથી બીજું મોહું દેખાય, વળી જ્યાં ફળના સાન્નિધ્યથી રક્તિષ્ઠિમા રક્ત વર્ણ આવે છે. તેમ ગુણસંગથી અજન્મા પુરુષને જન્મ આવે છે અને અધમોત્તમ જાતિ પોતાની માને છે. જેમ સંન્યાસીને સ્વપ્નમાં અંત્યજપણું આવે છે. તેમ જ ગુણસંગથી જ પુરુષને જન્મ મરણની બ્રાન્તિ છે, વસ્તુતઃ નથી. જેનાથી નિત્ય શુદ્ધ શુદ્ધ મુક્ત સ્વરૂપને ભુલી બાય છે. જ્યાં પતન્નવિ સૂત્ર છે કે દ્રષ્ટા દર્પિમાત્રઃ શુદ્ધોડપિ પ્રત્યયાનુ-પદ્ય ॥ દૃષ્ટા દેખવાવાળો શુદ્ધ છતાં પ્રકૃતિને આધીન તે રૂપ થઈને સર્વ કાંઈ ભોગમાં બંધાય છે. જેમ સ્ત્રી પુરુષ સ્ત્રીના ન્યાવેલો વાંદર કહેવાય, તેમ જીવાત્મા

પ્રકૃતિસ્થ થઇને તેના ગુણોનો લોકતા થાય છે. તેમાં જો સત્ત્વને આધીન થાય તો દેવયોનિ મળે. રજ્જને આધીન થાય તો મનુષ્યયોનિ મળે અને તમને આધીન થાય તો પશ્વાદિ સાધારણ થાય એમ ઉચ્ચ યોનિઓને સત્ કહી છે. જ્યારે નીચ યોનિઓને અત્રે અમત્ કહી છે. જ્યારે ઉલ્લસના મિશ્રથી મનુષ્યત્વ પ્રાપ્ત થાય છે. એમ અવિદ્યા મૂળ છવાયા હવે સ્થાનસહસ્રાણિ મયસ્થાનશતાનિચ ને લોગવે છે, છતાં તેમાં કાંઈએ મત્ત નથી. જેમ રાજા જનકને સ્વપ્ન પડ્યું. જેમાં ભીખારી થયો તેથી તેમાં પોતાને ભીખારી માનવા લાગ્યો. ત્રણ દિવસ સ્વપ્નમાં ઠીકરાના વાસણ લઈ લટકતો ફર્યો હતો. જાગૃત પછી અણવકને પૂછ્યું કે, આ સત્ય કે તે. અણવક કહે આ પણ નહીં ને તે પણ નહીં. જેમ સ્વપ્ન સ્વપ્ન છે, તેમ જાગૃતીમાં પણ દીર્ઘ સ્વપ્ન દમ વિદ્ધિ લાંબું સ્વપ્ન જ જાણ, જ્યાં જ્ઞાન થયું ત્યાં કર્તા લોકતા સર્વ ટળી જાય, અને પછી “ગુણાગુણેષુ વર્તન્તઃ ઇતિ ભત્વા ન મજ્જતે” બધાતો નથી. ત્યારેજ સદસદ્ યોનિમાથી જૂટે છે. જેને માટે અસંગ શસ્ત્ર જોઈએ. તેઓજ જૂટે, નહીં તો ‘ગતાગતં કામકામા લક્ષન્તો’ થઇને પુનરપિ જનનં પુનરપિ મરણં પુનરપિ જનનોજઠરં ક્ષયનમ્ એમ બ્રહ્મદેવ સુધીની યોનિ આવે તો પણ અનિષ્ટ પ્રસંગ ઉત્પન્ન થાય છે, માટેજ સુકૃતિને પ્રયાસ કરવો.

ઉપદ્રષ્ટાડનુમન્તા ચ મર્તા મોક્તા મહેશ્વરઃ ।

પરમાત્મેતિ વાપ્સુક્તો દેદેડસ્મિન્પુરુષઃ પરઃ ॥ ૨૨ ॥

ય एवं વેત્તિ પુરુષં પ્રકૃતિં ચ ગુણૈઃ સહ ।

સર્વથા વર્તમાનોડપિ ન સ્ત ભૂયોડભિજાયતે ॥ ૨૩ ॥

ઉપરના શ્લોકમાં કહ્યું કે પુરુષ છે, તે પ્રકૃતિના ગુણો અહંકારોતિ મન્યતે માટે ભુક્તે થાય છે વસ્તુ સ્વરૂપે તે જોય કેવો જેનું વર્ણન આજના શ્લોકમાં પ્રભુ કરે છે. ઉપદ્રષ્ટા અનુમતા ચ મર્તા મોક્તા મહેશ્વર સાક્ષાત્ અનુભવિ આપનાર ભર્તા લોકતા અને સર્વ ઇશ્વરોનો ઇશ્વર પરમાત્મા इति च उक्त अपि अस्मिन्देहे पुरुषः परः, પરમાત્મા પણ કહેવાય છે. છતાં પણ આ દેહમાં પર પુરુષ છે. વળી બીજા શ્લોકનો અન્વય છે ય एवं પુરુષ આ પ્રકારનો જે પુરુષ છે તે ચ ગુણૈઃ સહ પ્રકૃતિં વેત્તિ તેમ જ આ પ્રકારનો જે પુરુષ છે તે ગુણોની સાથે પ્રકૃતિને જાણે છે સઃ સર્વથા વર્તમાન અપિ તે કોઈ પણ પ્રકારે વર્તતો હોય તો પણ મૂયઃ ન અભિજાયતે દ્રીને તે જન્મતો નથી.

પહેલુ જે વિશેષણ આનું તે ઉપદ્રષ્ટા આનું જેનો વિસ્તારથી અર્થ એમ છે કે, સમીપમાં રહેવાવાળો છતાં પણ સાક્ષીરૂપે જોવાવાળો. યથા યાવન્થ જે, જે, ક્રિયાયુક્ત કાર્ય બને છે તેનાથી અસ્મિન્ દેહે પુરુષ પર હોવાથી વસ્તુતઃ તે કાંઈ કરતો નથી જ્યાં જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ ઓવીમાં લખે છે. પ્રકૃતિ સરીત્તંચ્યાતીરે ॥ મેરૂ દ્વોપ હા ક્રીતીક્રી ॥ માંજો વિંત્રે તરી લોયં લોયં નેજે ॥ પ્રકૃતિરૂપ નદીના કિનારે મેરૂ પર્વતની પેઠે આ અચલ ઠેરો હોય છે. અને આનું પ્રતિબિંબ જ્યારે નદીમાં પડેલું

હોય છતાં પણ તેના પ્રવાહમાં તે વહી જતો નથી. અર્થાત્ દ્વિયા કર્મ શરીરમાં દેખવા છતાં આ અર્થાત્ સ્વરૂપે જ છે. જેમ અંધારાના નાશ માટે દીપતું પ્રાગલ્ભ્ય કરીએ છીએ છતાં દીપ સાક્ષીવત્ છે. અને તેના આધારે આપણા સર્વ કાર્ય થાય છે. તે ન તો ક્રિયતે ન કાર્યતે તેમ, પુરૂષ કરતોએ નથી તેમ કરાવતોએ નથી. એવો છતાં અનુમંતા છે. દેહેન્દ્રિય સંઘાતના સર્વ કાર્યને અનુમોદન આપે છે. તો જેમ અનુમોદન આપનાર કર્તા થતો નથી, તેમ પુરૂષ કર્તા થતો નથી અને શુભોમાં લેપાતો નથી, માત્ર તેમનાં કાર્યમાં તેની સમતિ હોય છે. કારણ તે સર્વ મંડળોને ભર્તા છે જ્યાં જ્ઞાનેશ્વરી છે. પ્રકૃતિપણે જીયે ॥ યાચિયા સત્તા જય ધીયે ॥ ચાલાર્ગી રૂંચે વચ્ચે તુ ॥ પ્રકૃતિ એની સત્તાથી ટકે છે. અને એને જ આધારે જગતને જન્મ આપે છે. માટે જ આ પ્રકૃતિનો ભર્તા છે, જેમ સૂર્ય આખા વિશ્વને ભરણુ પોષણુના આધાર છે. તેમ મંગલ સ્વરૂપ જીવાત્માના સાંનિધ્યથી જ આ દેહુ ઇન્દ્રિયનો વ્યહવાર ચાલે છે. જેમ સ્ત્રીનું ભરણુ પોષણુ પતિ કરે છે, માટે તે ભર્તા તેમ જ આત્મા વડે શરીર સંઘાતનો વ્યહવાર છે. વળી તે પ્રકૃતિ સર્વ કાર્ય કરીને પણ હું કંઈ છું, એમ સમજતી નથી તેથીજ આ પુરૂષ લોકતા થાય છે, અને મહેશ્વર પણ છે. જ્યાં એવી હા મહદ્ બ્રહ્મ ગોસાવી ॥ બ્રહ્મ ગોલ્લ લાગવી ॥ અપાર, પળે મઘી પ્રપંચાતે ॥ આજ સર્વ બ્રહ્માંડનો સ્વામિ હોવાથી તેજ સુતધાર હોઈને પ્રપંચ રચના તેના વડેજ થાય છે, માટે જ પરમાત્મા છે. ત્યાં સ્વરૂપ વિસ્મરણ અટકું જીવાત્મા સ્વરૂપ છે. જ્યાં કપિલ ભગવાન સૂત્રમાં લખે છે કે, રાજપુત્રવત્ તત્ત્વોપદેશ. રાજાને ત્યાં પુત્ર જન્મ મૂળ નક્ષત્રમાં થાય. અને જ્યોતિષના આધારે પિતા મોહું ન ભુલે તો તેના ત્યાગ કરે, તે ભરવાડને ત્યાં ઉછરે પછી રાજાનું ભરણુ થયા પછી તેને શોધવા સિપાઈઓ ભાગ અને સમજાવે કે, તું ભરવાડ નહીં પણ રાજપુત્ર છે. પ્રથમ તે ધ્યાનમાં આવે નહીં, કાળે કરીને તે લક્ષમાં ઉતરે. તેમ જ સદ્ગુરુ જ્ઞાન આપે પણ કાલેજ આત્મનિ વિન્દતિ ત્યાં સુધી જે જે શરીર પ્રાપ્ત થયું હોય તે તે રૂપ થઈને રહે છે. જ્યારે સ્વરૂપ બોધ થાય ત્યારેજ એાળખે છે. માટે નીચેના શ્લોકમાં ભગવાન બોલ્યા છે કે, શુભો સાથે પ્રકૃતિના સ્વરૂપને જાણે તે સર્વ પ્રકારે વર્તતો છતાં મારામાંજ વર્તે છે. જેમ કે તો શરીરાચેનિ મેલે કરં કા કર્મ સકલે ॥ પરિ આકાશ પુરં ન મેલે તૈસા અસે । આયલેનિ દેહે ॥ જૈ ન દેહ મોહે ॥ દેહ ઘેલીયા નોહે ॥ ડનરપિતો ॥ પસાં તો પેકું । પ્રકૃતિ પુરુષ વિવેકુ ॥ ઉપકાર અલોકીકુ । કરી પૈગા ॥ તે પ્રકૃતિમાં રહીને સર્વ કર્મ કરે છે. પણ આપ્તાશમાં ધુળ ઉડાવવા છતાં તે જેમ લેપાતો નથી તેમજ દેહનાં સર્વ કર્મોમાં અલિપ્ત રહેવાથી તેને કરીને જન્મ આવતો નથી. આ પ્રમાણે અલૌકિક વિવેક પ્રકૃતિ પુરૂષના વિચારવાથી હૃદયમાં ઉદયને પામે છે. ત્યારે તેને સતત આત્મચિંતન થાય છે ઉપરોક્ત વિશેષણો જીવ શિવ ઉભયને લાગે છે. એવા પુરૂષ સર્વથા વર્તવાવાળા હોય તો પણ બંધાતા નથી અર્થાત્ શાસ્ત્રનાં વિધિ નિયેધની તેમને જરૂર નથી જેમ દોરીએ બંધાયલાને છુટવાની જરૂર. તેમજ ગુણ કર્મોથી બંધાયલાને વિધી નિયેધ પાલવાની જરૂર છે. સુક્ત પુરૂષોને કાંઈપણ જરૂર નથી જ્યાં શ્રુતિ છે કે ? નિરશ્વેયસ પધી

વિચરતઃ કોવિધિઃ કોનિપેઘઃ એવા પુરૂષો સદા મુક્ત છે. જેમનાં સાધનો નીચેના
શ્લોકોમાં ભગવાન કથન કરે છે.

ધ્યાનેનાઽઽત્મનિ પश्यन्ति કેચિદાત્માનમાત્મના ॥

અન્યે સાંખ્યેન યોગેન કર્મયોગેન ચાપરે ॥ ૨૪ ॥

અન્યે ત્વેવમજ્ઞાનન્તઃ શ્રુત્વાઽન્યેભ્ય ડપાસતે ॥

તેઽપિ ત્રાતિતરન્ત્યેવ મૃત્યું શ્રુતિપરાયણાઃ ॥ ૨૫ ॥

આ શ્લોકો ઉભયની ભેડી છે. એકજ વિષય ઉભયમાં પ્રતિપાદિત છે. જ્યાં
અન્યથ કેચિદ્ આત્માનં આત્મનિ ધ્યાનેન અત્મના પश्यन्ति કેટલાક છે તે પ્રથમ
આત્માને ધ્યાનવડે શુદ્ધ થયેલા અંતઃકરણમાં અનુભવે છે. અન્યે સાંખ્યેન યોગેન
ચ અપરે કર્મયોગેન પश्यन्ति કેટલાક સાંખ્ય યોગવડે તેમજ કેટલાક કર્મ યોગવડે
અનુભવે છે. તુ एवं અજ્ઞાનન્તઃ અન્યે અન્યેભ્ય પણ ઉપરોક્ત સીવાય બીજા પણ
અન્યથા સાંભળીને ડપાસતે ઉપાસના કરે છે. તે શ્રુતિપરાયણઃ અપિ તે શ્રવણ
કરાયલા સંધકો પણ મૃત્યું અતિતરન્તિ એવ ચ મૃત્યુને તરી જાય છે.

અત્રે પ્રશ્ન ઉઠે કે ? ઉપાય વિશેષ શામાટે. જ્યાં મહીસ રતોત્રમાં પુષ્પદંત
કવિએ કહ્યું છે કે રુચીનાં વૈચિત્ર્યાદ્જુકુટિલનાનાપયજુપાં રૂચી મનુષ્ય પ્રાણીની
ભિન્ન ભિન્ન હોવાથી વેવ જેમ નાડી તપાસી આપધ નહી કરે, તેમ રૂપિ મુની-
ઓએ પ્રભુ પ્રાપ્તિનાં અનેક સાધનો નહી કર્યાં છે. જેમાં ત્રયી સાંખ્ય યોગઃ પશુ
પર્તિમતં વૈષ્ણવ ઇતિ સાંખ્ય, યોગ, પશુપતિ વૈષ્ણવ ઇત્યાદિક રસ્તા મનુષ્ય
પ્રાણી માટે નહી કરી મૂક્યા છે. કારણ આર્યારી લક્ષમાં પરમ સિદ્ધિની પ્રાપ્તિ
એકજ મનુષ્ય પ્રાણી કરી શકે છે. બુદ્ધિમત્તા તેમાંજ છે. જ્યાં શ્રેયસ્ પંથમાં
બુદ્ધીનીજ જરૂર છે. વ્યવસાયાતિમ્કા બુદ્ધિઃ એકદ કુરુન્દન ! તેમાં નિરહંકારપણ
ઉત્તમ કરવા માટે માહાપુરુષોએ ઉપરોક્ત પંથો રચી મૂક્યા છે. જ્યાં સુધી પર-
માત્મા રૂપી રસ કે જે સર્વ રસોમાં રસો વે સ રસઃ છે. એમ તેમાં રસ ઉત્તમ થયો
નથી. ત્યાં સુધી ભિન્ન ભિન્ન માર્ગોએ તે રસ ઉત્તમ કરવવા માટે રચ્યા છે. જેવો
પોતે નિત્ય આધ્યાત્મિક જ્ઞાનમાં રહી મનુષ્ય ઉપર કૃપા કરીને ધ્યાન માર્ગ, સાંખ્ય
માર્ગ, યોગ માર્ગ, કર્મ માર્ગ, ભક્તિ માર્ગ અને શ્રદ્ધાનો માર્ગ શ્રવણ એ નહી કરી
શાખ્યાં છે. જેમાં અધિકારીઓની ભૂમિકા પ્રમાણિ લેદ પડે છે. જેનું વર્ગીકરણ
મધુસૂદન સરસ્વતીએ પોતાની ટીકામાં ઉલ્લેખ કર્યો છે. જેમ કે કેચિદુત્તમાઃ
કેચિન્મધ્યમાઃ કેચિન્મન્દાઃ કેચિન્મન્દતરા ઇતિ ॥ કેટલાક ઉત્તમ અધિકારી કેટલાક
મધ્યમ કેટલાક મન્દ અને તેથી પણ ઉતરતા મન્દતર છે. તેવીજ રીતે ઉત્તમ
અધિકારીના સાધનના આરામાં ઉપરનાં શ્લોકમાં જે ચરણો છે. નીચેનાં ત્રીજા
ચરણમાં મધ્યમ અધિકારીનાં સાધન ક્રમ છે. અને ચોથા ચરણમાં મન્દઅધિકારી માટે
છે. જ્યારે બીજો શ્લોક મન્દતર અધિકારીનો છે. જેમાં ઉત્તમ અધિકારી માટે લખે
છે, કે ? ધ્યાનેન આત્મનિ પश्यन्તિ ધ્યાનવડે આત્માને જુએ છે. જેમનું ચિત્ત શુદ્ધ
થયું છે. જેમનાં જન્માન્તરાનાં દોષો નીકળી ગયા છે. અંતઃકરણ સ્ક્રીટીક મણી

જેવું નિર્મલ થયું છે. અને ઋતંભરા તત્ત્વ પ્રજ્ઞા થઈ છે. શંકરાચાર્ય જેવા મહાત્મા કે જેમને શાસ્ત્રોનાં દર્શન થતાંજ અર્થનું ગાંભીર્ય ધ્યાનમાં આવી જાય તેમનું ધ્યાન આત્માકાર જ હોય છે. તેવા પુરૂષો વિરલ જ છે. માટે અને પ્રથમ તેમને લઈને કહ્યું છે કે ? તેવા મહાત્માઓ અંતઃકરણમાં શુદ્ધિની સૂક્ષ્મતા વડે આત્માને સદા ધ્યાનમાં જ જુએ છે. તેમને જ જગતનું પરમાત્માનું અને જીવાત્માનું વારતવિક્ત સ્વરૂપ જોવાખાય છે. જીજ્ઞ પુરૂષો છે તે સાંખ્ય વડે જ્ઞાન કરે છે. વળી કેટલાક યોગવડે કરે છે. કપિલ દેવજી જેવા મહાપુરૂષો સાંખ્ય શાસ્ત્રના જ્ઞાનથી આત્માનું દર્શન કરે છે, પતંજલિ જેવા યોગવડે આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી લીએ છે. જેમાં પ્રકૃતિ પુરૂષના વિવેકથી ચોવિશ તત્ત્વોનું જ્ઞાન સમાઈ જાય તે સાંખ્ય અષ્ટાંગથી ક્રિયા વડે સમાધી લગાવી પ્રભુ દર્શન કરે છે. તે યોગ ત્રીજા અધિકારી કર્મયોગી નીષ્કામ કર્મ કરી પ્રભુને સ્વે સ્વે કર્મણી ભીરતઃ સંસિદ્ધિં લભતે નરઃ માર્ગ વડે કર્મણૈવ ' હિ સંસિદ્ધિમાસ્થિતા જનકાદયઃ રૂપેચ્છાનો ત્યાગ કરીને સ્વકર્મ નીરતઃ રહે લગવાન શ્રીરામચંદ્રે પણ નિષ્કામ કર્મ યોગનું સુંદર આચરણ કરીને લોકોને શિક્ષા આપી છે. લક્ષ્મણજીએ વનમાં તેમને પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો કે ? પિતાએ સ્વધર્મ સુક્રીને આપને વનવાસ આપ્યો તે પિતા પ્રત્યે આપને પુત્રધર્મ શા માટે પાળવો. રામે પ્રત્યુત્તર આપ્યું કે પિતા પિતાનો ધર્મ જાણે. હું તો હમણાં ' પુત્ર ધર્મ પિતૃઆજ્ઞા પાળવી તેજ મારો સ્વધર્મ સમજું છું તેમ જ દિલીપે પણ સુંદર નિષ્કામ કર્મયોગનું આચરણ કરીને જ કામધેનુની સેવા કરી હતી, વંશવૃદ્ધિ માટે પુત્રોત્પત્તિ પોતાની ઇચ્છા માટે નહિ પરીક્ષા માટે ગાયે ' સિંહનું રૂપ લઈ ગાયને ખાવામાંડી ત્યારે સ્વશરીર સિંહને ખાવા આપવા માંડયું અને કામધેનું ગચાવી. ત્યારે પ્રસન્ન થઈ કામધેનુએ તેને દુધ આપી પુત્ર આપ્યો. એમ નિષ્કામ કર્મયોગોનું વર્ણન આવ્યું. છેવટે મન્દતર વર્ણનમાં જેને ધ્યાનથી, સાંખ્યથી, કર્મમાર્ગથી, યોગ-માર્ગથી આત્માધ્યાનમાં આવે નહિ તેવા અજ્ઞાનતઃ પુરૂષોએ અન્યેઽપિ શ્રુત્વા ઉપાસતે જીજ્ઞાસું સાંભળીને મારી ઉપાસનાં કરે છે. સંત સાધુઓને મોટે પરમાત્મા સ્વરૂપનું વર્ણન સાંભળતાં તેમને વિલક્ષણપણું ઉત્પન્ન થાય અને તેથી રૂચી થાય અને શ્રવણ કરવા લાગે માટે તો વેદવ્યાસ પ્રભૂતિ સમ પુરૂષોએ ઉચ્ચા ઉચ્ચા શાસ્ત્રો રચી રાખ્યાં છે. ત્યાં શ્રદ્ધાપૂર્વક શ્રવણ કરે-મનન કરે, ત્યારે નિદિધ્યાસન થાય તેજ આત્માનું જ્ઞાન થાય. સાંભળીને કાઠી નાંખવાવાળાને થતું નથી. એવાઓને ઉંધે ઘડે પાણી છે. ધૃતરાષ્ટ્ર રાજાને વિદુરજી ઘણુએ સમજાવતા પરંતુ તેમનાં ધ્યાનમાં આવતું નહિ. પરંતુ સાંભળીને શ્રદ્ધાથી લજવા માંડે તે પણ આ મૃત્યુ રૂપી સંસારમાંથી તરી જાય છે. જેમ ટીકીટ લેનાર સ્ટીમરમાં જેસે તો કેપટન તેને ખારેલે સ્થલે ઉતારે છે. તેમ શ્રદ્ધા રૂપી ટીકીટથી શ્રવણ રૂપી સ્ટીમર તેને સ્વગૃહમાં પહોંચાડે છે. એમ ચાર પ્રકારના સાધનો આ જે શ્લોકોમાં કથન કર્યાં.

વાવત્સંજાયુતે કિંચિત્સત્ત્વં સ્થાવરજઙ્ગમમ્ ॥

સેત્રક્ષેત્રસંયોગાત્તદ્વિદ્ધિ મરતર્પમ ! ॥ ૨૬ ॥

આ શ્લોકમાં ભરતકુળોત્પન્ન કહેવાં ઉત્તમ સંબોધન આપ્યું. સંબોધન ઘણી વખત વિષય પર સાવધાનતા માટે અપાય છે. તેમજ આ શ્લોકથી વિષયાન્તર થયેલો હોવાથી પ્રભુ અર્જુન પ્રત્યે સંબોધન આપી તેને અવધાન રાખવા સૂચવે છે. જ્યાં અન્વય છે, મરતપમ ! હે ભરત કુલમાં શ્રેષ્ઠ એવા અર્જુન યાવત્ કિંચિત્ સ્થાયત્વજંગમં નેટલું કાંઈ જડ ચેતનાત્મક છે તે સત્ત્વ સંજાયતે પ્રાણી માત્ર ઉત્પન્ન થાય છે, તે તત્ત્વ ક્ષેત્રક્ષેત્રજ્ઞસંયોગાત વિદ્ધિ તે સર્વને તું ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞના સંયોગથી ઉત્પન્ન થયેલું જાણ.

આ અધ્યાયમાં સંપૂર્ણ પછે ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞનો વિચાર કરવામાં આવ્યો છે. તેનું સિદ્ધાવલોકન દૃષ્ટીથી જોતાં ૧૮ શ્લોકોવડે એક ભાગ થયો. જેમાં ક્ષેત્રનાં ગણનામાં તેના આંગ પ્રત્યાંગનું વર્ણન કથન કરવામાં આવ્યું. અને ૧૦ શ્લોકોવડે ક્ષેત્રજ્ઞનું સ્વરૂપ વર્ણવ્યું. ત્યાર પછી ૧૯ માં શ્લોકથી આરંભી ૨૫ માં શ્લોક સુધી ઉભયનું કાર્ય વિના સંયોગ સાંનિધ્ય માત્રથી ઉત્પત્તિ જતાવી. જ્યાં લોહચુંબક વ્યાપક છે. ઉપરનાં શ્લોકથી પુનઃચ દહીં કરણ કરવા માટે કથન કરેલો વિષય જ વર્ણવામાં આવશે. જ્યાં સહજ વિષયાન્તર થઈને અધ્યાયની સમાપ્તિ થશે. માટે આજનો શ્લોક તે હવે પછીનાં શ્લોકોનાં બીજ ભૂત છે.

આ સૃષ્ટિમાં મહત્તો મહીયાન અને અજોરણીયાન જે ઉત્પન્ન થાય છે તે ઉભયનાં સંયોગનું પરિણામ છે. જે જાયતે તેજ ત્રિયત્તે છે જ છે. તે દશ્યાદૃશ્ય પદાર્થ ઉભયનો સંયોગ કેવો જ્યાં બાહ્યકાર ટીકામાં લખે છે. શશશૃંગ, વંદ્યાપુત્ર, અપુષ્પ જેવું જેમ કે શબ્દજ્ઞાનાનુ પાતી વસ્તુશૂન્યો વિકલ્પ કાનમાં શબ્દ જ્ઞાન થાય માત્ર વસ્તુરૂપે શૂન્ય હોય તેમજ આચાર્ય અધ્યાસવાદમાં જગતનો ભ્રમ જવાતમાને થયેલો માને છે. જ્યાં તસ્ય હેતુરવિદ્યા તેનું કારણ અવિદ્યા જતાવી છે. જ્યાં દૃષ્ટાંતમાં ઘંટાકરણ રાક્ષસની કથા છે. ગામની પાદરે એક મહાનુંડુંગર હતો, અને ત્યાં નીચે વન હતું, ત્યાંથી ચોર ચોરી કરીને જતો હતો, તેના હસ્તમાં બીજી વસ્તુઓ સાથે એક મોટો ઘંટ હતો, ચોરને માર્ગમાં વ્યાધિ ફાડી ખાધો તેથી સર્વ વસ્તુઓ પડી રહી. તેમાં ઘંટ પણ રસ્તામાંજ પડી રહ્યો તે જંગલી વાંનરોનાં હાથમાં ઉપસ્થિત થયો. જે સ્વભાવેજ અટક ચાલીજત તેમાં મલી ઘંટા જ્યારે એક વગાડે ત્યારે બીજો છુટવી લીધે જેનો નાદ ગામમાં આવવા લાગ્યો ત્યારે કોઈએ અડવા ઉઠાડી કે ? ડુંગર ઉપર મોટો ઘંટાકરણ નામનો રાક્ષસ છે. તેણે જ માણસને ફાડી ખાધો તેને પોષણરૂપ ઘંટનો નાદ ગામમાં સલાજતો હતો જેથી ભયભીત થઈ પ્રજા ગામ સુકીને ચાલી જવા લાગી, રાખને તેથી ફીકર થવાથી થાલી પીટાવી, જે કોઈ રાક્ષસને મારી નાખે, અથવા નસાડી સુકે, તેને મોટું ઇનામ આપવામાં આવશે. જ્યાં એક અનુભવી વૃદ્ધ જેની ઉંમર ૭૫ ની આસપાસ હતી, તેણે વીચાર કર્યો. મરણની સમીપમાંજ છું. જઈને જોઈએ શું છે તે ? એમ ડાશો ધડકતી છાતીએ ડુંગર સમીપ જઈને જુએ છે તો ? વંદરાઓ પરસ્પર ઘંટ સાથે મસ્તી તોફાન કરે છે, આ જોઈ ડાશો આનંદમાં આતીને પાછો ફર્યો અને દરખાસમાંથી બીડું જડપી બાલ્યો મંત્ર તંત્રના ઉપાયે રાક્ષસને વશ કરીશ પછી તેણે કુળોની

ટોપલી લીધી અને વાંદરાઓમાં તે દૂરથી ફેંક્યા વાંદરાઓ કૂળ ખાવામાં તદ્દલીન થયા કે ટોશાએ ઘંટા ઉપાડી ત્યાંથી પસાર થયો. અને ગામમાં આવી તે બતાવી ધનામ મેલબું. જ્યાં અર્થ એ છે કે ? રાક્ષસ જેવું કાંઈ જ ન હતું. માત્ર કલ્પનાનો રાક્ષસ ઉત્પન્ન થયો હતો. તેમજ સૂર્ય કિરણ વડે જેમ મૃગજલ દેખાય છે. તેમ જ સ્વરૂપના અબોધમાં જગત નો ભ્રમ થાય છે. જ્યાં વારંવાર શાસ્ત્ર કારો દોરીમાં સર્પાભાષનું દ્વંદ્વ આપે છે. પરબ્રહ્મની અપ્રતીતિમાં જગદાભાષ છે. આ ખારામાં પૂર્વે મોટો વાદ ઉપસ્થિત થયો હતો. જગત કોણે ? ક્યારે ? અને શામાટે ? ઉત્પન્ન કર્યું. કારણ જીવાત્માને બદ્ધ મુક્તતા જગદાભાષ વડે જ છે ? જ્યાં પ્રત્યુત્તરમાં એકે કહ્યું, સ્વભાવથી, બીજે કહે કાલ, જગત ભક્ષ હોવાથી કાલે કરીને જગત ઉત્પન્ન થયું છે, માટે કાલાય તસ્મૈ નમઃ ત્યાં કપીલ દેવ કહે છે. કાલ સર્વ ભક્ષી હોવાથી મુક્તિ કાલે કરીને સિદ્ધિ થતી નથી. ત્યાં પુનઃ એકે કહ્યું. વિશિષ્ટ દેશમાં જ વામદેવ, શુકદેવ જેવા મુક્ત થાય છે. જ્યાં પ્રત્યુત્તર છે કે ? તેઓ પણ સ્વતંત્ર નથી. મુક્તિને માની લીધે છે. છતાં તેઓ પણ એક વિશિષ્ટ શક્તિને આધીન છે. પછી એક કહે અવસ્થા મુક્ત થાય તો મુક્તિ છે. કપિલ કહે જેમ ન સ્વભાવતાઃ ન કાલત્ ન દેશયોગાત્ તેમજ ન અવસ્થાતાઃ કારણ અવસ્થા દેહને છે, જીવાત્માને નથી. તેમજ બંધ મોક્ષ પણ વસ્તુતઃ નથી તે પણ ભાષમાન જ છે. અહંકાર તેજ બંધ મોક્ષ છે. જ્યાં છેવટમાં આજનાં શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે. યાવત્ કિંચિત્ સ્થાવરજંગમ સત્ત્વ સંજાયતે જે સર્વ કાંઈ પણ સ્થાવર જંગમ ઉત્પન્ન થાય છે. તે પ્રકૃતિ પુરુષ નાં સંયોગના જાણુ. વસ્તુતઃ પૂર્વે કહ્યું તેમ સંયોગ નથી. માતા જેમ ખાલકને ડરાવે અને મોટો ખાશુલ ખાવા ઉત્પન્ન કરે અને પછી તેને માર્યો હોય એમ બતાવે છે. તેમ જ અનાદિ સિદ્ધ અવિદ્યાથી ક્ષેત્ર ક્ષેત્રજ સંયોગ થયો છે. માટે તં વિદ્યા-દુઃસ્વસંયોગવિયોગં યોગ સંશ્લિષ્ટં અવિદ્યાના સંયોગનો વિયોગ તેજ યોગ નામની સંજ્ઞા અને તેનું જ નામ મુક્તિ. વસ્તુતઃ સ્વરૂપ જોતાં વ્યભતિ પદાર્થનો સંયોગ થાય. જ્યારે પુરૂષ નિર્ગુણ, નિષ્કલ્મષ, નિરાકાર, ત્યારે પ્રકૃતિ સજુષ્ટ ક્રિયાવાળી અને આકાર મુક્ત છે. માત્ર સંયોગ સમજવાને માટે હોવાથી ધવનો અર્થ થઈ જાય દરવો, જ્યાં જ્ઞાન દૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થઈ ત્યાં સૃષ્ટિ ઘંટાકરણ રાક્ષસ હતોજ નહિ માત્ર તેનું ભ્રમ હતું તેમજ આ સૃષ્ટિ પણ દીર્ઘસ્વપ્નમિમં વિદ્ધિ એમ શંકર ભગવાન કહે છે. જ્યાં સ્વપ્ન ઉડેને જે રહે તે પરબ્રહ્મ છે. એવું ભાષ થાય, તેવોનું આગલ ભગવાન કયન કરે છે.

સમં સર્વેષુ ભૂતેષુ તિષ્ઠન્તં પરમેશ્વરમ્ ॥

વિનશ્યત્સ્વવિનશ્યત્સુ યઃ પश्यति स पश्यति ॥ ૨૭ ॥

આ શ્લોકનું ચોથું ચરણ છે, તે સમસ્યા જેવું છે. યઃ પश्यति સઃ પश्यति આમ જે જીવે તેજ જીવે છે. જેમ માતૃવત્ પરદારેષુ પરદ્રવેષુ લોપ્યત્ ॥ આત્મવત્ સર્વભૂતેષુ યઃ પश्यति स पश्यति એમ ઘણા શ્લોકો કવીએએ રામશ્યામાં મુક્યા છે. તેમજ પ્રભુએ અત્રે કહ્યું છે કે ? આ વિનશ્યત્સુ સર્વભૂતેષુ વિનાશ પામવાવાળા

સર્વ ભૂતોમાં સર્વ તિષ્ઠંતં સમાન પણ રહેલો અવિનશ્યતં પરમેશ્વર અવિનાશી પરમેશ્વરને યઃ પદ્યતિ સા પદ્યતિ જે બુદ્ધિ છે તેજ બુદ્ધિ છે.

વિનાશી પ્રાણી માત્રમાં અવિનાશી પરમાત્મા સર્વમાં સરખો રહ્યો છે. તેમ જે જાણે તેજ ખરો જ્ઞાની છે. અત્રે મધુસૂદન સરસ્વતી ટીકામાં કહે છે. કે વિષમેષુ પ્રાણિષુ સર્વ પરમેશ્વરં તિષ્ઠંતં આખા વિશ્વમાં પ્રાણી માત્ર પરસ્પર વિષમ છે. સ્ત્રી, પુરૂષ, પશુ, પક્ષી, જલચર, સ્થલચર, સ્થાણુ, જડ ઇત્યાદિ પરસ્પર વિષમ છે. અને વિષમતા એજ સૃષ્ટિની રમણીયતા છે. આ દુનિયા જે પ્રકૃતિનું કાર્ય છે. તેમાં પરમાત્માનાં સ્વભાવનાં બે ગુણો છે. જેમ કે સત્ ચિત્ આનંદ એ પ્રભુ પદ છે. જ્યાં પ્રકૃતિમાં પણ સત્ પદ અને ચિત્ પદ છે જ. સત્ છે. માટે, જ્યારે તે ઉત્પન્ન થાય છે. તેમજ ચૈતન્ય વિના સ્કૃતિનો સંભવ નથી એમ સત્ ચિત્ રૂપ પણ છે. એમ બે પદવાળી પ્રકૃતિ પુરૂષ જેવી છે, પરંતુ તેમાં આનંદ પદનો લોપ છે. જે આનંદ છે તે સ્થાઈ નથી. માટે ઉપનિષદમાં આનંદ મિમાંસામાં વર્ણન છે કે યુવા સ્યાત્ સાધુ યુવા સ્યાત્ તસ્યેવ પૃથ્વીચિત્તેન પૂર્ણા સ્યાત્ ॥ સ. પર્કો માનુષો આનંદ છે તેના કરતાં દેવતાઈ આનંદ ૧૦૦ ઘણો અધિક છે. બ્રહ્માને આનંદ તેનાથી ૧૦૦ ઘણો વિશેષ છે. તે બ્રહ્માનંદ કરતાં પરબ્રહ્મ સાંનિધ્યનો આનંદ અત્યંત મોટો છે. પરબ્રહ્મનો અણુ આનંદ તે બ્રહ્માનંદ કરતાં પરબ્રહ્મ સાંનિધ્યનો આનંદ અત્યંત મોટો છે, પરબ્રહ્મનો અણુ આનંદ તે બ્રહ્માનંદ છે. એમ આનંદની મિમાંસામાં પ્રકૃતિ નિરાનંદ કહે છે. આપણે જ આનંદ સ્વરૂપ હોવાથી તેની જ ઇચ્છાવાળા છીએ. જ્યારે આનંદનો સાગર પરમાત્મા છે. તેની જ ઉપાસનામાં તેની પ્રાપ્તિ છે. તે પ્રભુનાં સ્વરૂપનું કથન ઉપરોક્ત શ્લોકમાં છે. વિષમ સૃષ્ટિમાં પ્રભુ સમ છે. જ્યાં જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ આવીમાં બોલે છે. હે ભૂતપ્રામ વિષમ । પરી વસ્તુ તે પથસમ । ઘરમતે વ્યોમ જિયા-પરી ॥ હા નાશર્તા ભૂતમાણુ । પથ જાત્મા તો અવિનાશુ ॥ જેણે કૈષ્ણાદિકોં કહ્યું સુવર્ણાંચુ । પથં જીવ ધર્મ-હીનુ જો જીવેસીં અભિષ્ણુ । દેહે તો સુનયનુ જ્ઞાનિયાંમાર્જી ॥ જ્ઞાનાચા ડોઝાં, ડોઝસાં । માંજી, ડોઝસુતો વીરેયા ॥ હે સ્તુતિ નો હોય વહુવસા । માગ્યાચા તો ॥ જેમ ઘટમઠમાં આકાશ અલિપ્ત છે. તેમ વિષમ ભૂતભાષમાં પર-માત્મા સમ છે. અલંકાર નાશિવંત અને સોનું અવિનાશ તેમ નાશિવંત ભૂતજાતમાં પ્રભુ અવિનાશ છે, જે જીવધર્મથી છુટી અને પરમાત્મ ધર્મમાં આવે તેજ જ્ઞાની છે. તેજ પરમ ભાગ્ય શાળી હોવાથી જ્ઞાનચક્ષુષ છે. આમ જ્ઞાન ચક્ષુવડે વિષમ સંસાર સમ કેમ જણાય ત્યાં દૃષ્ટાંત ચૈાભાગ્યવતી સ્ત્રી કાંચની મણી રત્ન અને, સોનાનો મણી એક સૂત્રમાં કંઠમાં પહેરે છે. તેમજ રત્ન જેવા મહા પુરૂષો સોનાના મણી જેવા નીતિમાન પુરૂષો અને કાચ મણી જેવા અસાધુ મનુષ્યો સર્વ જ સૂત્રે મણી ગણાઈવની પેઠે પરમાત્મા સ્વરૂપમાં જ છે. મોટા નકશામાં ચિત્ર પટમાં પ્રથક્ પ્રથક્, રંગનાં અનેક આકાર દૃષ્ટિએ પડે છે. જ્યાં સાધારણ દૃષ્ટિમાં સુંદર રંગ દેખાય. જ્યારે વસ્તુ સ્થિતિમાં ત્યાં એકજ કાગલનું પુકું દેખાય. તેમ જ પ્રભુ સ્વરૂપ સમ ઉપર ચિત્ર વિચિત્ર વિશ્વનો લોપ થાય છે. જે લોપજ એવો છે, કે જેની વિષ-મતા અપરંપાર છે. જ્યાં સળતીય લેહ મનુષ્યનો વિભતીય લેહ પશુ પક્ષી શીટ

પતંગ છે. સ્વગત લેહ ઇત્યાદિ વળી જડ સૃષ્ટિ પથ્થર ઝાડ પાણી વિગેરેના લેહમાં ચૈતન્ય સ્વરૂપ પરમાત્માનો અલેહ છે. આધુનિક કાળમાં જગદીશ્વરનાંદ બોલે ઝાડ પાન વિગેરેમાં ચૈતન્યનું સ્વરૂપ પ્રત્યક્ષ બતાવ્યું છે. જ્યાં ભક્ત કવિ નરસિંહ મહેતા પ્રત્યક્ષ અનુભવી બોલે છે કે, “અખીલ બ્રહ્માંડમાં એક તું શ્રીહરિ. બુજવે રૂપે અનંત લાસે ॥ દેહમાં દેવ તું તેજમાં તત્ત્વ તું શૂન્યમાં શબ્દ થઈ વેદવાસે” ॥ પવન તું પાણી તું ભૂમિ તું બુધરાં વૃક્ષ થઈ કુંડલી રહ્યો આકાશે ॥ વૃક્ષમાં બીજ તું બીજ માં વૃક્ષ તું જોઈ પટંતરે એજ પાસે. બહુ નરસંયો એ મનતણી કદપના પ્રોત કંઈ પ્રેમથી પ્રગટ થાશે । જ્યારે પ્રભુ પ્રેમ થાય ત્યારે નાશવંત દેખાતા સર્વ સંસાર-માં અવિનાશી પ્રભુના સ્વરૂપનું દર્શન થાય છે. જાદુગર તે પરમાત્મા અને તેનીશક્તિ તે વિશ્વનો વિસ્તાર એવી સતત અંતઃકરણની અલેહ પ્રતીતિ તેજ થા: પશ્યતિ સઃ પશ્યતિ તેજ વસ્તુ સ્વરૂપને જાણવાવાળો છે. જ્યારે બીજ અંધ છે, એમ જાણવા-વાળાના ખારામાં પરમાત્મા બીજા શ્લોકમાં વર્ણન કરે છે.

સમં પદયન્ હિ સર્વત્ર સમવસ્થિતમીશ્વરમ્ ।

ન હિનસ્ત્યાત્મનાઽઙ્ગમાનંતતો યાતિ પરાં ગતિમ્ ॥ ૨૮ ॥

ગત શ્લોકમાં જે પુરૂષના ખારામાં વર્ણન છે, તેનું જેને પરિપૂર્ણ જ્ઞાન છે. તેના ખારામાં આજનો શ્લોક છે. જ્યાં અન્વય હિ સર્વત્ર સમવસ્થિતમ્ હૈશ્વરં કારણ કે સર્વ પ્રાણીમાં સમાન રહેલા ઇશ્વરને સમં પદયન્ આત્મના આત્માનં ન હિનસ્તિ અન્તઃકરણમાં બુદ્ધિ છે. તે પોતાના આત્માને હણતો નથી. તત્ત: પરાં ગતિં યાતિ તે પ્રમ ગતિને પામે છે.

શાસ્ત્રકારોનો સતત પ્રયત્ન છે કે દેવને સર્વત્ર ગતાવવા. જેના માટે જ યુક્તિ પ્રયુક્તિ વડે તે મમજાવે છે. માટે વિભૂતિયોગ અધ્યાયમાં મર્વત્ર દેવદૃષ્ટિ થવાને પૃથક્ પૃથક્, વિભૂતિ વર્ણવી. જેમ કે તુલસીને પાન સમજતા નહિ, દેવ જાણો. પીપળાને વૃક્ષ ન જાણતાં દેવ જાણે. સૂર્યનારાયણ છે. સમુદ્ર તીર્થનો દેવતા છે. એમ પ્રથમ ભાવના રાખી ઉવટમાં નરસિંહ જેવી વિચીરિતિ ઉત્પન્ન થાય છે. તે સ્થિતિમાં નરસિંહ બોલે છે :—

નીરખને ગગનમાં કોણુ ધુમી રહ્યો તેજ હું તેજ હું શબ્દ બોલે,
શ્યામના ચરણમાં ઇન્દ્ર હું મરણુરે અહિંયા કોઈ નથી કૃષ્ણતોલો;
શ્યામ શોભા ઘણી બુદ્ધિ ના શકે કળી અનંત ઓચ્છવમાં પંથબુદ્ધી,
જડ તે ચેતન રસ ઠરી જાણવો પઠકી પ્રેમે સજીવંત મૂળી;
જળહલ જ્યોત ઉગોતરવિકોટમાં હેમગી કોર જ્યાં નીસરે તોલે,
સચ્ચિદાનંદ આનંદ કીડા કરે સોનાનાં પારણા માંહી બુલે;
બત્તિવિષુ તેલવિષુ સૂત્રવિષુ જો વળી અચળ બળકે સદા અનળ દીવો,
નેત્ર વિષુ નીરમજો રૂપવિષુ પરખવો ચણુજીહ્વાએ રસ સરસ પીવો;
અકળ અવિનાશીએ નવ જ કળ્યો અરધ ઉરધ માંહે મહાલે,
નરસૈયાયો સ્વામી મકળ બ્યાપી રહ્યો પ્રેમનાં તંતમાં સંવ જાલે.

એમ પ્રથમ વિશિષ્ટ વસ્તુઓમાં પ્રભુનો લાવ રાખતાં રાખતાં દૃષ્ટિ યુલે ત્યારે નર-
સિંહ જેવી અનુભવી વાણી બહાર આવે તેને જ 'જ્ઞાનવૃદ્ધ કહેવાય-પ્રજ્ઞાદ બાળ
છતાં આવી અત્યુત્તમ દૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થવાથી સ્થંભમાંથી 'નરસિંહાવતાર પ્રગટ કરાવવાનું
સામર્થ્ય તેમાં પ્રગટયું હતું. સામાન્ય રીતે ચર્મચક્ષુ વડે દુનિયાનું દર્શન મયદાન-
વની સભાની પેઠે દુર્યોધનવત્ થાય છે. પ્રાણી માત્ર દુર્યોધન જેવા છે અને વિશ્વ તે
પ્રભુ રૂપી મય દાનવની સભા છે જેમ દુર્યોધનને સ્થલમાં જલ અને જલમાં સ્થલ
દૃષ્ટિ થઇ હતી, તેમ સ્થૂલ દૃષ્ટિથી ઉલટું દેખાય છે. જ્યારે સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિથી એકનાથ
મહારાજ કાશીથી ગંગા લાવી રામેશ્વર મહાદેવને ચડાવવા જતાં તેની પરીક્ષા
માટે માર્ગમાં એક ગધેડાનું રૂપ લઇ મહાદેવજી જલ'માટે તરફડતા પડ્યા હતા.
એકનાથ મહારાજ ત્યાંજ ઉભા રહ્યા અને ગંગાની કાવડમાંથી ગંગાજી વડે ગધેડાને
નવરાખ્યો અને પાણી પીવરાવ્યું. પુનઃ કાશીમાંથી કાવડ લાવી રામેશ્વર ગયા એમ
મહાત્મા પુરૂષની ઉંચી દૃષ્ટિમાં પૂર્વે કહે છે તેમ વિવિધ સંસાર જેવો કે જ્યાં ભરથરી
કચ્છિદ્રીખાવાદં કચ્છિદર્પિ હા હૈતિરુદિતં કચ્છિન્નારી રમ્યા ક્વચ્છિદપિ જરાજર્જર-
વપુઃ ॥ ક્વચ્છિદ્વિદ્વદં ગોષ્ઠી ક્વચ્છિદપિ સુરામત્તકલહો ન જાને સંસારઃ કિમ-
મૃતમયઃ કિં વિપમયઃ ॥ આમ વિચિત્ર રમણીયતા આપણી ચર્મચક્ષુઃ આપણને
બતાવે છે, જ્યાં જ્ઞાન ચક્ષુઃવાળાને ઉપરોક્ત વર્ણન પ્રમાણે ધૃત્વર દર્શન થવાથી
પોતાના આત્માનો નાશ કરી લેતા નથી અને અંતઃકરણને આત્મા ચળકે કંથન
કર્યો છે. જેમ છઠ્ઠા અધ્યાયમાં આત્મેવ આત્મના વન્ધુઃ કહ્યું હતું તેમ જ પોતાના
અંતઃકરણ વડે જ મનુષ્ય પ્રાણી પોતાનો નાશ કરી લીએ છે. તેમ જ અંતઃકરણ વડે જ
ઉદ્ધાર કરે છે તેઓ છે તે અસુર્યાનામતે લોકા અંધેન તમસાવૃતાઃ જેમની અનાત્મ દૃષ્ટિ
છે, તે તમસા આવૃત છે. તેમની અધોગતિ થાય છે. તે ગતિને ઓળંગીને પરમ
ગતિને પામે છે. તેમના હૃદયમાં પૂર્ણ પરમાત્માનું શરણ હોવાથી સંસાર મૃગજલ
વત્ ભાંસવાથી ભયને તરી જાય છે. જ્યાં કવિ મોરોપત કહે છે કિં મીતો બ્રાન્ત
વૃથા મૃગજલ મગ્નાસી કાય તારાવે ॥ હાળતાં અલે કલેં શિશુ મય જાયા બાગુલાસી
મારાવે ॥ મૃગજલ સંસારમાં ડુબી જઇશ એમ કાંડે છે. જેમ માતા ખોટો બાળુલ
ખાવે કરી પુત્રને હરાવે તેમ જ મિથ્યા સંસારમાંથી નહિ કરીને પોતાના આત્માનો
ઉદ્ધાર કરી લેવો. કરીને પણ તેમની સુંદર દૃષ્ટિનું વર્ણન છે.

પ્રકૃત્યૈવ ચ કર્માણિ ક્રિયમાણાનિ સર્વશઃ ।

યઃ પश्यति તથાઽઽત્માનમકર્તારં ત પश्यति ॥ ૨૯ ॥

આ શ્લોકમાં પણ યઃ પश्यति સઃ પश्यતિ એમ ચોથા ચરણમાં વેદબ્યાસે
ગુંકર્યું છે. છતાં ચતુર મધ્યમાં આત્માને અકર્તારં એ પદ નાંખી શ્લોકની દબમાં
ફેરફાર કર્યો છે. જ્યાં અન્વય કર્માણિ ચ પ્રકૃત્યા યવ કમો છે તે પ્રકૃતિના યોગથી.
સર્વશઃ ક્રિયમાણાનિ સન્તિ સર્વ પ્રકારે કરાયેલા છે. તથા આત્માને અકર્તારં યઃ
પश्यति સઃ પश्यતિ તથા આત્માને જે અકર્તા સ્વરૂપ જે બુદ્ધિ તેજ બુદ્ધિ છે.

વેદાંત શાસ્ત્ર સર્વ શાસ્ત્રમાં કેસરી સિંહના જેવું છે, અને તેનું જ્ઞાન તે સિંહના
દુધ જેવું છે, તે કરવા માટે પણ સુવર્ણ પાત્ર જોઈએ. તેમજ આ જ્ઞાનનું વિજ્ઞાન

અનુભવી શકે તેઓ મહાપુરુષશાળી જ હોય. જ્યાં અત્યુત્તમ ઉપરોક્ત જ્ઞાન અનુભવાય, સામાન્ય જીવો પ્રકૃતિનાં સર્વ કાર્યોમાં અસ્મદ્ પદની પ્રથમા અને પછી લગાડે છે. જ્યારે આ મહાપુરુષો અસ્મદ્ પદને જ પ્રભુ ચરણમાં સમર્પણ કરે છે. ગતં શ્લોકમાં જેને માટે કથન આવ્યું કે, સર્વત્ર પરમાત્મા દર્શન જેને થયું તે આત્મા હત્યારો થતો નથી. જેથી જન્મ મરણની ટપટપમાથી ટળી જાય છે. શાસ્ત્રમાં પણ પારકાના ખુન કરવા કરતાં આત્મહત્યાનો દોષ વિશેષ છે. જ્યાં આપણને લાગે છે, કે શરીર કરતાં જીવાત્માને પૃથક્ પાડવો તેજ આત્મહત્યા છે. તે પાપ પણ મોટું ગણાય છે તો સ્વસ્વરૂપમાંથી પરાંગમુખ કરાવી જીવાત્માને વારંવાર નવા હેઠ પ્રાપ્ત કરાવવા તેના જેવી આત્મહત્યા બીજી કઈ છે, માટે તો જન્મમતી વખતે તેમજ મરણ સમયે અત્યંત કષ્ટ વેઠવું પડે છે. તે દુઃખમાંથી છુટવાનો રસ્તો એક જ છે. આત્મા અકર્તા અલોકતા સુખ દુઃખ રહિત પુણ્ય પાપ રહિત કર્મ ક્રિયા રહિત ભોવો. જ્યાં પ્રશ્ન ઉઠે કે, ત્યારે આ દુનિયામાં સુખી દુઃખી બુદ્ધિમાન હાલ્યા પાપી પુણ્યાત્માનો લેહ દેખાય છે તે કેમ? જ્યાં પ્રત્યુત્તર છે કે, આ જે દેખાણું તે બુદ્ધિનો લેહ છે. આત્મા કીડીથી લઈને શ્વેતપર્ણ સુધી છે, માત્ર બુદ્ધિલેહ લેહ દેખાય છે. તેમ જ સૃષ્ટિના વૈષમ્યનો એકે અંશ આત્માને સ્પર્શ કરી શકતો નથી. એમ વૈષમ્યતા દૃશ્ય દેખવા છતાં પણ આત્માને અકર્તા જીવે છે, ને તે ભવાવાળી પણ બુદ્ધિ છે અને ત્રિરંગી સૃષ્ટિ જેમ કે સત્ત્વ, રજઃ અને તમ. ઉત્તમ, મધ્યમ અને કનિષ્ઠ લેહ પણ બુદ્ધિમા જ પડે છે. તે બુદ્ધિ પ્રકૃતિ એવ ચ કર્મોણિ ક્રિયામાણાનિ સર્વશઃ છે. તે ગુણમયી હોવાથી વિકારી છે પરંતુ સુંદર દૃષ્ટિથી ભોવા આત્માના અધિષ્ઠાન ઉપર ઉપરોક્ત વિકારોનો અધ્યારોપ છે. માત્ર સત્તા આત્માની છે તે અકર્તા છતાં ચેતા ઉપર સર્વ કર્વાપણાનો આરોપ સ્વીકારે છે. બુદ્ધિ એને મમીપ હોવાથી તેનું તેજ માફ એમ અંગીકાર કરે છે. જેમ આગગાડીમાં બેઠા હોઈએ ને સર્મીપમાંથી બીજી આગગાડી ટોડી જતી હોય તો આપણી પણ ચાલે છે, એમ ભ્રમ થાય છે. તેમજ પ્રકૃતિનાં સર્વ કર્મોમાં આત્માને ભ્રમ થાય છે. જેથી કર્તાહું એમ માની બેસે છે. એ બુદ્ધિની એવી યોગ્યતા હોવાથી કપિલ દેવ તેને મહત્ત્વ એમ સંજ્ઞા આપે છે. ને બોલ્યા છે કે, સર્વે બુદ્ધિમતાં જિતે સર્વે કાર્ષ્ણ બુદ્ધિમાનોવડે જિતાયેહું છે. બુદ્ધિ ચેતાના અતુ-આચી મન પાસે સર્વ વ્યવહારો કરાવે છે. અને મને માનેલું સર્વ અહકાર શ્રદ્ધણું કરે છે. તે લિંગ શરીર પણ પ્રકૃતિ એવ ચ કર્મોણિ છે, આત્મા તો આક્ષી ચેતઃ કેવલ નિર્ગુણસ્ત્ર છે. જે માત્ર અતીન્દ્રિય સુખનો લોકતા છે જ્યાં ગીતા છે કે, યત્ તત્ત્રાહ્યમતીન્દ્રિયમ છે. તદ્વ્યતિરિકત બુદ્ધિનાજ ખેલ છે. આપણે હું જમું છું બોલીએ છીએ પરંતુ જમવાવાળી કામના છે. આત્મા આપ્તકામ છે. આમ સ્વરૂપ લક્ષણ છે. એમ જાણીને અસ્ત વ્યસ્ત વ્યવહારો કરવા નહિ ત્યાં દોષ ઉત્પન્ન થાય છે. એક બાઈ રસોઈ કરી પ્રથમ પોતે ચાખી ભેતી હતી. તે રીતે એક દિવસે એક વડા પુરુષે બોઈ અને પ્રશ્ન પૂછ્યો કે, બેન આમ થાય નહિ. આમ કરવા પછી દેવને નેવેલ કેમ ધરાય? ત્યાં તે બાઈ ગીતા પાઠી હોવાથી બોલી કે, ‘પ્રકૃતિ

એવ ચ કર્મોણિ' હું કાંઈજ કરતી નથી. ખીજે દિવસે તે તત્ત્વ પુરૂષે ધ્યાન રાખીને તેને ચુલ્લામાંથી દેવતા કહાડી આંગે અડાડ્યો કે, ચીસ પાડી બેઠી. તત્ત્વ બોલ્યો; પ્રકૃતિ એવ ચ કર્મોણિ મેં અડાડ્યો નથી. અસંગોડ્યં પુરુષઃ હું હું ત્યારે તેને લાન આપ્યું. એમ શબ્દજ્ઞાન મનમાં લઇને યથેચ્છાચરણ કરવું નહિ. અકર્તાપણું અનુભવમાં બુદ્ધિમાં બેવું. શરીર ઉપર વિધિયુક્ત કર્મ રાખવાં તોજ મુક્તિ છે. ચિત્રમાં અનેક જન્મના મેલથી અકર્તા આત્મામાં કર્તાપણુનો આરોપ થયો છે, તે ધોઈ નાંખવો. જેમ હનુમાન્ મૂર્તિ તેલ સિંહરથી હંકારી જાય છે. તેમ કર્મના કર્તાપણુના સૂક્ષ્મ અભિમાનથી ચિત્તવૃત્તિ ઉપર કતુંતવનો અહંકાર ઉત્પન્ન થાય છે તે જ્ઞાનથી દૂર કરવો. એમ આત્મા જે અકર્તા સ્વરૂપે છેજ તેને તેવા સ્વરૂપમાંજ ભોગવે છે. તેજ જુએ છે, તેનાં જ સંચિત, ક્રિયમાણ અને પ્રારબ્ધ કર્મોના નાશ થાય છે. ખીજા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે.

યદા ભૂતપૃથગ્માવમેકસ્થમનુપદ્યતિ ।

તત્ત્વ એવં ચ વિસ્તારં વ્રહ્મ સંપદ્યતે તદા ॥ ૩૦ ॥

અનાદિત્વાન્નિર્ગુણત્વાત્પરમાત્માડ્યમવ્યયઃ ।

શરીરસ્યોડપિ કૌન્તેય! ન કરોતિ ન લિપ્યતે ॥ ૩૧ ॥

આ શ્લોકો હવે અધ્યાયના ઉપસંહારમાં આવ્યા માટે ફરીને પણ તેજ વિષયનું સિંહાવલોકન છે. આપણે સ્વભાવ છે કે વિષયોના ખાસમાં તેની નિહા સાંભળીએ તો પણ તેને છોડતા નથી. માટે શાસ્ત્રપ્રારે પણ વારંવાર અષ્ટસિદ્ધાન્ત ઉપદેશાત્ ની નીતિથી પુનઃ પુનઃ ઉપદેશ કરે છે. જ્યાં અન્વય યદા ભૂતપૃથગ્માવં ભૂતોના પૃથક્ ભાવમાં એકસ્થં અનુપદ્યતિ એક જ સ્વરૂપને જે જુએ છે એવં ચ તત્ત્વ વિસ્તારં અનુપદ્યતિ અને તે પ્રમાણે તેનાથી જ વિસ્તારને જે જુએ છે. તદા વ્રહ્મ સંપદ્યતે ત્યારે પ્રહ્મને તે જુએ છે. હે કૌન્તેય ! જ્યં પરમાત્મા અનાદિત્વાત્ આ પરમાત્મા અનાદિ છે, નિર્ગુણત્વાત્ નિર્ગુણ છે, અવ્યયઃ અસ્તિ અવ્યય છે. શરીરસ્ય અપિ ન કતોતિ ન લિપ્યતે શરીરમાં રહેવા છતાં કર્તા પણ નથી અને લેખાતો પણ નથી.

આપણને હસ્તિ શોયવત્ વારંવાર જ્ઞાન સાંભળ્યા છતાં પણ તેનું સ્મરણ રહેતું નથી. હાથીને ગંગાજળના પાણીથી નવરાવીએ તો પણ પુનઃ તે ધૂળમાં આળોટે છે. તેમ અસંગ આત્માનું વર્ણન શ્રવણ કર્યા છતાં પણ શરીરમાંથી અસ્મદ્ પદ ઉઠવું ઘણું કઠણ છે. શરીરમાં આપણું છીએ અને શરીર આપણું ઘર છે. એવીએ વૃત્તિ નથી ઉઠતી ત્યાં આપણે કાંઈ જ કરતા નથી એવો નિશ્ચય થવો કેટલો કઠણ છે.

આપણે સ્વરૂપે પ્રહ્મ સ્વરૂપ છીએ એની પ્રાપ્તિ સહજ જ છે. બાહ્યીએ તો એ પ્રહ્મરૂપતા છે જ અને અંતરને પણ જીવની પ્રહ્મ રૂપતા નીકળી જતી નથી. પરંતુ જ્ઞાનથી ભવાટવીને દેરો ટળી જાય છે. માટે જ અસંગ નિર્ગુણ પરપ્રહ્મનું સ્વરૂપ નિશ્ચયાત્મક હોવું જોઈએ. જ્યાં શ્રુતિ કહે છે, યસ્મિન્સર્વાણિ મતાનિ આત્મેવામૃદ્ધિ-જ્ઞાનતઃ ॥ તત્ર કો મોહઃ કઃ શોક એકત્વમનુપદ્યતઃ ॥ જે સર્વ ભૂતોને આત્મારૂપ જ

જીએ છે, તેને કયો મોહ? કયો શોક? સદા આનંદ રૂપ તે છે. તેવા ભેવાવાળા માટે તુકારામ મહારાજ અલંકારો બોલે છે ॥ તરંગાતે દેશે જહપરિ બુદ્ધિવા નિવાહ ॥ એકા ચૈતન્ય સાગરી વાબુડ વિકલ્પ લહરી ॥ વિસ્તારતો તયાપાસન ॥ વંદિ વ્યાપિની સુમન ॥ તુકા હાળે સાંઢી માયા ॥ બ્રહ્મ પાવતો તેઘવાં ॥ પાણીમાં તરંગ જીએ ને સમુદ્ર છે એમ ન જાણે તે જડ બુદ્ધિ: પરંતુ બુદ્ધિમાન જાણે કે તરંગનું અસ્તિત્વ સમુદ્રને જ છે, અને તેમાં જ કમલો સુગંધ આપી રહે છે. તેમ જ માયા છુટવાથી બ્રહ્મ લોગ મળે છે. જ્યારે ઉપરોક્ત શ્લોકનું જ્ઞાન થાય છે કે સર્વ આવે પૃથક્ પૃથક્ લાસે છે, તે એક જ પરબ્રહ્મનું સ્વરૂપ છે. અને તેનો જ વિસ્તાર આ જગત છે. પ્રભુ જ્યારે એકેહમ બહુસ્યામ પ્રભયેતીતિ સંકલ્પ કરે ત્યારે જગતની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ, અને તેમની જ ઇચ્છાથી લય છે. તે વખતે જીવાત્મા તેમાં અવ્યક્ત સ્વરૂપમાં રહે છે. તે સ્વરૂપ પરબ્રહ્મનું પણ અનાદિ, નિર્ગુણ, અને અવ્યય છે. તેજ મૂળ સ્વરૂપ છે અને સર્વ વ્યાપક છે. છતાં પણ જેમ વાયુ જે સ્વરૂપે વ્યાપક છે. છતાં સ્પર્શરૂપમાં જોવા હોય તો, પંખાથી વિશિષ્ટ અંગમાં સ્પર્શ થાય છે. તેમ જ એક જ વ્યાપક પ્રભુ પ્રાણી માત્રમાં વિશિષ્ટરૂપે લાસે છે. છતાં પણ તેમના વ્યાપક સ્વરૂપનું ખંડન થતું નથી. તે પ્રભુએ જેમ સંકલ્પ માત્રથી સૃષ્ટિ રચી છે, તેમ જ જીવાત્મા પણ પોતાનાં જ સંકલ્પથી પોતાની સૃષ્ટિ રચે છે. જેનો અનુભવ સ્વપ્નમાં થાય છે. એકલો પોતે જ અનેક રૂપ સ્વપ્નમાં થાય છે, સ્વપ્નમાં ક્વચિત્ મરણ પણ આપણી આંખે દેખીએ છીએ, અનેક વિચિત્ર ભ્રમ આપણને સ્વપ્નમાં દેખાય છે. છતાં તેમાંનું કંઈએ સત્ય હોતું નથી તેવીજ રીતે કર્તા શ્રીકૃતા રૂપ પોતાને જાણે તે પણ ભ્રમજ છે. વસ્તુતઃ સ્વરૂપ 'ન કરોતિ ન લિપ્યતે' છે. તે જ્ઞાનાવસ્થામાં અધિકારી પુરૂષ અનુભવે છે. તેને જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ લખે છે. તેસે શ્રુતાકાર એકાચે । હં દોઢી રોગે જેસાચે ॥ તૈત્તિ બ્રહ્મસંપત્તિચે । તારુ લાગે ॥ મગ જયા તયા કહે બ્રહ્મેચિ દોઢી ઉચહે । કિંબહુના જોહે । અપાર સુખ ॥ જેને જીતાકાર એક બ્રહ્મસ્વરૂપ છે, એમ દૃષ્ટિમાં જ્ઞાન થયું તેને જ બ્રહ્મસંપત્તિ હાથ લાગે. પછી જ્યાં ત્યાં બ્રહ્મ લાવ થવાથી અપાર સુખ મળે.

यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते ।

सर्वत्रावस्थितो देहे तथाऽऽत्मा नोपलिप्यते ॥ ૩૨ ॥

यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः ।

क्षेत्रં क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत ! ॥ ૩૩ ॥

ગત શ્લોકમાં ન કરોતિ ને ન લિપ્યતે એમ આત્માના બારામાં કથન કર્યું. તેના જ બારામાં સાદૃશ્ય દર્શાવ પ્રભુ પોતે આપી સમજાવે છે. યથા સર્વગત આકાશ જે પ્રમાણે સર્વગત આકાશ છે તે, સૌક્ષ્મ્યાત્ ન લિપ્યતે સૂક્ષ્મ હોવાથી લેપાતું નથી, તથા આત્મા દેહે સર્વજન અવસ્થિત: ન લિપ્યતે તેમ આત્મા સર્વ દેહોમાં રહેવા છતાં લેપાતો નથી. હે ભારત! હે ભારત! યથા ઇમં કૃત્સ્નં લોકં એકઃ રવિઃ પ્રકાશયતિ

જેમ આખા વિશ્વને એકજ રવિ પ્રકાશ કરે છે. તથા ક્ષેત્રી જેત્સ્નં ક્ષેત્રં પ્રકાશયતિ । તેમજ સર્વ ક્ષેત્રોને વિષે એકજ આત્મા પ્રકાશમાન છે.

જેમ ઉપરોક્ત દૃષ્ટાંત દ્રાષ્ટાંતને દર્પણની પેઠે બતાવે છે. આત્મા એકજ છે. તે સર્વગત છે અને પ્રકાશ સ્વરૂપ છે, જેમ પૂર્વ કથન, કર્યું. તેના દૃષ્ટાંતમાં આકાશની સૂક્ષ્મતા લીધી. આકાશ સર્વત્ર વ્યાપ્ત છે. ઘનીભૂત પદાર્થ પથ્થર છે. ત્યાં તે કેમ વ્યાપ્ત હોઈ શકે ? જેમ આપણને શંકા ઉપસ્થિત થાય છે, તે એવું સૂક્ષ્મ છે, કે જ્યાં આપણી નજર ન પહોંચે ત્યાં પણ આકાશને અવકાશ મળે છે. પથ્થર આપણી દૃષ્ટિમાં ઘનીભૂત દેખાય છે. છતાં તે પાણીનું જ પરિણામ છે, પાણીના પરમાણુ, પરમાણુનો ઘટ્ટ સંયોગ તેજ તેનું સ્વરૂપ છે. તે સૂક્ષ્મ પરમાણુ-જોનાં સાંધામાં આકાશને અવકાશ મળે છે. વળી ઘટમાં પણ ઘટાકાશ દેખાય છે. ત્યાં દૃષ્ટિ બતાવે છે, કે જાણે મહાકાશની ખંડના થઈ. વસ્તુતઃ મહાકાશની ખંડના થતી નથી. તે ઘરમાં મઠમાં વ્યાપ્ત છતાં પણ સ્વરૂપમાં જ હોય છે. વળી સર્વ ભૂત પદાર્થો વિષે વ્યાપ્ત છતાં તેના ગુણ ધર્મો જેવા કે, સુગંધ, દુર્ગંધ, વર્ણ, આત્મ ઇત્યાદિ ધર્મોમાં લેપાતો નથી. એવું આકાશ કે જેને મહત્ત્વ કહેવાય છે. વળી પંચમહાભૂતનો તે આદિભૂત છે. પ્રકૃતિથી પ્રથમ ઉત્પન્ન થયેલું તે છે. ત્યાં જો કોઈ શંકા કરે કે આત્મા ઉત્પન્ન થવાવાળો છે, તે નિરૂપમેય પરમાત્માના દૃષ્ટાંતમાં કેમ વપરાય. જ્યાં સમાધાન છે કે, વસ્તુતઃ પરમાત્માનું સ્વરૂપ અદ્વૈત અનુપમેય હોવાથી દૃષ્ટાંતને અયોગ્ય છે. છતાં એક અંગ આકાશનું પરમાત્મા જેવું હોવાથી ત્યાં દૃષ્ટાંતમાં ઉપયોગ છે. વળી પંચમહાભૂતમાંના પહેલો હોવાથી પ્રથમ પુત્ર ભગવાનનો ભગવાન જેવો જ હોય તેનું અસંગપણું અને વ્યાપકપણું પરમાત્મા સદૃશ્ય છે. પ્રકૃતિથી ઉત્પત્તિ એ તેનું વિસંગત સ્વતંત્ર રૂપ છે. આત્મા વસ્તુતઃ આત્મા જેવો જ. જેમ ‘રામરાવણયોર્યુદ્ધં રામરાવણયોરિવ’ છે. તેમ જ અનુપમેય આત્માનું વસ્તુતઃ દૃષ્ટાંત લાગતું નથી. તે નિર્ધર્મક છે. માત્ર આકાશની પેઠે દેવ, દાનવ, મનુષ્ય, પશુ, પક્ષી, કીટ, પતંગ, સ્થાવર, જડ, સર્વમાં વ્યાપીને રહ્યો છતાં અસંગ છે. જેમ પાંચ સાત ઘટમાં પૃથક્ પૃથક્ પદાર્થ જેવા કે ગોળ, પાણી, દુધ, સાકર, મીઠું ઇત્યાદિ ભરીએ તે સર્વમાં આકાશ હોય તો પણ તેમના ગુણધર્મો તેને બાધ કરતા નથી. તેમજ પરમાત્માને સૃષ્ટિના પદાર્થો લેપાયમાન કરતા નથી, એમ એક દૃષ્ટાંત આકાશનું. હવે બીજા શ્લોકમાં સૂચનું દૃષ્ટાંત પ્રકાશના બારામાં ભગવાન આપે છે કે, સૂર્ય એક જ છતાં આખા વિશ્વને પ્રકાશે છે. તેના વડે જ વિશ્વ પ્રકાશમાન થાય છે. તેનું નામ જ છે કે સૂર્યો યથા સર્વલોકસ્ય ચક્ષુઃ ન લિપ્યતે વૈ વાહ્ય-દોષૈઃ ॥ સૂર્ય આખા વિશ્વની આંખો છે. છતાં વસ્તુના ગુણ દોષમાં લેપાતો નથી, તેમજ આત્માના બારામાં છે. તે અન્તરાત્મા છતાં દેહાદિકતાં સુખ દુઃખથી લેપાયમાન થતો નથી. આમ સૂર્યનારાયનું દૃષ્ટાંત આપી અત્રે પરમાત્માએ કપિલ દેવના સિદ્ધાંતનું ખંડન કર્યું. કપિલ દેવ સર્વ દેહોમાં પૃથક્ આત્મા કહે છે. જ્યારે વેદાંત દર્શનમાં એક જ આત્મા નક્કી છે. તેજ મતનું મંડાણ પ્રભુએ અત્રે કર્યું છે, માટે જ બાલ્યા કે, યજ્ઞઃ રવિઃ યથા પ્રકાશયતિ એક જ રવિ સર્વ ડેહોએ પ્રકાશ કરે છે. તેમ જ આત્મારૂપી સૂર્ય પ્રત્યેક દેહરૂપી ઘરમાં પ્રકાશે છે. પાણી-

૩૫) બુદ્ધિમાં આત્માનું પ્રતિબિંબ પડે છે તેને જ શાસ્ત્રમાં ચૈતન્યાભાસ કથન કર્યું છે, એમ બુદ્ધિના સત્ત્વ ભાગમાં ચિદાંશ રહે છે. તે છવાત્માનું સ્વરૂપ છે. હવે જો ધરનો ત્યાગ થાય, પાણીને ત્યાગ થાય, ત્યારે સૂર્યનું પ્રતિબિંબ દેખાતું નથી. સાક્ષાત્ સૂર્યદર્શન થાય છે, તેમ જ ઘટ્ટનો નિરાસ કરી બુદ્ધિનો નિરાસ કરી સ્વરૂપમાં લક્ષ-લક્ષાતીત થાય ત્યારે સર્વત્ર એકાત્મ દ્રષ્ટિ થાય છે. વળી સૂર્ય પ્રકાશથી માર્ગમાં પડેલી ગીની દેખાય તેને એકે ઉપાડી, બીજાએ તે જોઈ તેથી તેણે ઉપાડનારને શિક્ષા અપાવી. આ સર્વ સૂર્યના આધારે થયું. છતાં સૂર્ય ન કર્તા ન કારયિતા છે. તેમ જ આત્માના પ્રકાશ વડે ઈન્દ્રિય સર્વ કાર્ય કરી રહી છે અને ઉચ નીચ કર્મો કરે છે. તેનાં કૃણ પણ મળે છે. છતાં કમલપત્રવત્ આત્મા તેમાં લેપાયમાન થતો નથી. આ શ્લોકમાં ભારત સંબોધન આપી અર્જુનને જણાવે છે. તે પણ ઉત્તમોત્તમ કુલમાં જન્મ ધારણ કર્યો છે. માટે આત્માનું અકર્તૃત્વ સ્વરૂપ લક્ષમાં રાખ. હવે એક શ્લોકવડે કૃણ શ્રુતિ કથન કરી અધ્યાયની સમાપ્તિ થાય છે.

ક્ષેત્રક્ષેત્રજ્ઞયોરેવમન્તરં જ્ઞાનચક્ષુષા ।

ભૂતપ્રકૃતિમોક્ષં ચ યે વિદુર્યાન્તિ તે પરમ્ ॥ ૩૪ ॥

આ શ્લોકથી અધ્યાયની સમાપ્તિ અને ૧૪ માં અધ્યાયના આરંભનું બીજા પરમાત્મા વાવે છે. ન્યાં અન્વય યે ઈવં ક્ષેત્રક્ષેત્રજ્ઞયોઃ જે આ પ્રમાણે ક્ષેત્ર ક્ષેત્રજ્ઞ-માં અન્તરં ચ ભૂતપ્રકૃતિમોક્ષં જ્ઞાનચક્ષુષા વિદુઃ અન્તરને જ્ઞાન ચક્ષુઓવડે જુએ તે પરં યાન્તિ તેજ પરમાત્મા તત્વને જાણે છે.

આમાં ચોથા ચરણમાં પરમાત્મા બોલ્યા છે કે, યે વિદુઃ તે પરં યાન્તિ પ્રભુના વિષ્ણુ સહસ્ર નામમાં પરસ્મૈ નમ એમ નામ છે. તે પર પરમાત્માને ઉપ-દેહીત કથન કરવામાં આવેલું ક્ષેત્ર ક્ષેત્રજ્ઞનું જ્ઞાન જે કોઈ જાણે તેજ પામે છે. ન્યાં જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ સુંદર લખે છે. શબ્દતત્ત્વસારજ્ઞા । પેં દેવગણી તૈચિ પ્રજ્ઞા । જે ક્ષેત્રક્ષેત્રજ્ઞા । અપાદુ દેવે ॥ યા દોહીચેં અતર । દેવસાવયા ચતુર । માનિયાંચેં દ્વાર । આરાધિતી ॥ શરીરાદિ સમસ્ત । માનિતાતિ તુળવત્ । જીવેં સંતાંચેં હોત । વહાણ ઘડ ॥ પસેસિયા પરી । જ્ઞાનાચીયા મરીવરી । કરૂનિયાં અંતરેં । નિરતે હોતી ॥ મગ ક્ષેત્ર ક્ષેત્રજ્ઞાચેં । અંતર દેવતી સાચેં ॥ જ્ઞાને ઉન્મેષ તયાંચેં ॥ ઘોવાઠૂ આહો ॥ આકારુ જેથ સરે । જીવત્વ જેથેં વીરે । દ્વૈત જેથેં નુરે । અદ્વય જે ॥ તેં પરમ તત્ત્વપાર્યા । હોતી તેં સર્વથા । જે આત્માનાત્મ વ્યવસ્થા । રાજ હંસુ ॥ તેજ જોવાવાળી પ્રજ્ઞા કહેવી કે જે ક્ષેત્ર ક્ષેત્રજ્ઞના સ્વરૂપને યથાર્થ જાણે. તેના અંતર જાણવા માટે ચતુર મુમુક્ષુ જ્ઞાનીના દરવાજામાં પડયો રહે, અને પોતાના શરીરાદિકને તૃણવત્ માની છવ ભાવ સંતવના ચરણમાં મોજડી જેવો રાખે એમ પુરૂષાર્થ કરી સ્વરૂપ બોધ કરી લે તેનાં ઉપર પ્રભુ કહે છે હું જોવાળી જાઉં છું, તેથી તેઓને પ્રકૃતિના આચરે આવેલો આકારનો પણ નિરાસ થઈને છવ ભાવ ફરી જાય છે અને દ્વૈત પણ નીકળી જાય છે. કારણ તેઓ પરમ હસ જેવા છે. પાણીને દુધનો વિભાગ હસ કરે છે. તેમ તેવા પુરૂષો ક્ષેત્ર ક્ષેત્રજ્ઞનાં અંતરને જાણે છે. તેજ જ્ઞાની જ્ઞાનચક્ષુવડે જનિ-

યાણિ પરાપ્ન્યાહુઃ इन्द्रियेभ्यः परं मनः ॥ मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः ॥
 તે સઃ જે પર તેનાજ ચિત્તનમાં અખંડ રહે છે. ત્યારે શરીર તે હું નહિ, પ્રકૃતિનું
 ઘર છે. એમ લાગે તે પ્રકૃતિ રૂપી ઘરમાં સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ અને કારણ રૂપી અંતર
 પેટાના ઝોરડાઓ છે. જેમ શેઠને બેસવાને વરડો હોય બહારના લોકો આવે તેને
 મળવાને, દીવાનખાનું હોય, અને એકાંતમાં ચયનગૃહ હોય. તેમ જ પ્રકૃતિદૃત
 રચેલા શરીરરૂપી ઘરમાં નેત્રરૂપી વરંડામાં જીવ બેસે ત્યારે વિશ્વનો અહંકાર
 ધારણ કરે છે અને સ્વભાવસ્થામાં હોય ત્યારે કંઠમાં રહે અને ત્યાં તેને પોતાની
 જ કરેલી કલ્પનાઓ મળવા આવે, જેને તેજસ અહંકાર કહેવાય છે. જ્યારે ચયન
 ગૃહમાં હોય તે સુપુત્રિ અવસ્થા છે તેજ કારણ શરીર અને પ્રાણ અભિમાની
 જીવ ત્યાં છે. એ સ્થૂલ શરીરનો ત્યાગ કરે ત્યારે મહા કારણ શરીર લિંગ દેહમાં
 રહીને લોક લોકાન્તરમાં ફરે છે ત્યાં અનુકૂળ ન લાગે ત્યારે પુનઃ મૃત્યુ લોકમાં
 આવીને સ્થૂલ શરીર ધારણ કરે છે. એમ સ્વરૂપ બોધનો વિયોગ તે પ્રકૃતિનો
 યોગ છે. જ્યારે પ્રકૃતિનો વિયોગ ત્યારે જ સ્વરૂપ જ્ઞાનનો યોગ છે. વસ્તુસ્વરૂપે
 પ્રકૃતિ પુરૂષનો યોગ જ નથી. વિયોગ જ રહે છે. તે વિયોગનો પણ વિયોગ
 થાય, તે જ મોક્ષ છે. એવા મહાપુરૂષો યા નિદ્રા સર્વભૂતાનાં તસ્યાં જાગર્તિ
 સંયમી ॥ સદા બ્રહ્મ છે. જ્યાં આપણું અંધારું ત્યાં તેમનો પ્રબોધ છે. જ્યાં
 ભગવાન આજની કૃણશ્રુતિમાં કહે છે કે, ભૂતઃ પ્રકૃતિના મોક્ષને સઃ વિદુઃ
 તેઓ સારી પેઠે જાણે છે. વળી જ્ઞાનરૂપી ચક્ષુ વડે ઉભયનાં સ્વરૂપને પણ સારી
 પેઠે જાણે છે. શાસ્ત્રમાં જીવ શિવને સમાન કહ્યા છે. તે શિવજીને તૃતીય નેત્ર છે. તે
 નેત્ર શિવજી બંધ રાખે છે. ઉઘાડે તો વિશ્વ બાળવાનું સામર્થ્ય તેમાં છે. તેમ
 જીવ પણ તૃતીય નેત્ર ઉઘાડે તો વિશ્વને નિરસન કરવાનું સામર્થ્ય તેમાં છે. જેમ કે,
 જ્ઞાનાન્નિઃ સ્વચ્છન્નમણિ તમાહુઃ પંડિતં બુધાઃ ॥ જેનાં કર્મો જ્ઞાનવડે બળી ગયાં છે તેને
 વિશ્વ સાથે દેવા દેવા ટળી ગઈ અને શાન્તિ સુખ પ્રાપ્ત થાય પછી કપિલ
 સિદ્ધાંત છે કે, પ્રકૃતિ પણ અનાદિ સિદ્ધ છે, તે જેવી હોય તેવી તેની માથે
 જેનું પ્રયોજન ટળી જાય તો શકર મત પ્રમાણે પુરૂષ શક્તિ પુરૂષમાં જ સમાર્થ
 જાય તોયે તે મુક્ત છે. અને કપિલ મત પ્રમાણે હોય તો પણ પોતાનો મોક્ષ
 કરી દેવાવાળી પ્રકૃતિથી મુક્તજ છે. આમ અધ્યાયમાં કપિલ મતથી આરંભ
 કરી પરમાત્માયે પ્રકૃતિ પુરૂષનો વિવેક કહી છેવટે વેદાંત સિદ્ધાંતની દૃષ્ટિ આપી.
 અધ્યાયની સમાપ્તિ કરી. ૐ વત્સત શ્રી કૃષ્ણાર્પણમસ્તુ.

ॐ

શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતા

અધ્યાય ૧૪ મો

ગુણત્રયવિભાગયોગઃ

શ્રીભગવાનુવાચ—

પરં ભૂયઃ પ્રવક્ષ્યામિ જ્ઞાનાનાં જ્ઞાનમુત્તમ ।

યજ્ઞાત્વા મુનયઃ સર્વે પરાં સિદ્ધિમિતો ગતાઃ ॥ ૧ ॥

તેરમા અધ્યાયના અંતમાં સૂતપ્રકૃતિમાંહેં ચ એ વિદ્યુર્વાન્તિ તે પરામ એ ચરણ. માં જ ઔદમા અધ્યાયનું બીજારોડુણ થઈ ગયું હતું. પ્રકૃતિ પુરુષના વિવેકમાં યોગ્યા હતા કે, કારણ ગુણસંગોસ્ય સદસચોડનિજન્મસુ ॥ પ્રકૃતિના ગુણોથી જ સત્ અસત્ ચેતિ ઉત્પન્ન થાય છે, તે કેવી રીતે જેનો વિસ્તાર આ અધ્યાય વડે સ્વતંત્ર લગવાનું કરે છે. ભૂયઃ જ્ઞાનાનાં ઉત્તમ પરં જ્ઞાનં ફરીને જ્ઞાનમાં સર્વોત્તમ પરમ જ્ઞાન પ્રવક્ષ્યામિ તને કહીશ ચત્ જાત્વા જે જાણીને સર્વે મુનયઃ રૂત પરાં સિદ્ધિ મિતો ગતાઃ સર્વે ઋષિ મુનિઓ આ સંસારમાં જ ઉત્તમ સિદ્ધિને પામ્યા છે.

આમ અર્જુનના વિના પ્રશ્ને પ્રભુએ પોતાની મેળે જ ગુણોના બારામાં કથન કરવા માટે વાણીનો આરંભ કર્યો. કારણ શ્રીકૃષ્ણઃ અર્જુનસ્ય કલ્યાણાય યત્તત્ ॥ અર્જુનના કલ્યાણમાં જ શ્રીકૃષ્ણનો યત્ન હોવાથી પ્રિયસખા ઉપર વાત્સલ્ય-ભાવથી પ્રભુ પોતાની મેળે જ બોલવા માંડ્યા. તેનો મોહ દૂર થઈ જ્યાં સુધી લઈવા ઉઠે નહિ ત્યાં સુધી તેને ઉપદેશ કરવો, એમ પરમાત્માએ ઠમર કરી હતી. માટે ૧૪ મા અધ્યાયનો આરંભ થયો. જેમાં તેરમા અધ્યાયની સંગતી સહ ગુણત્રય વિભાગનું વર્ણન કર્યું. વસ્તુતઃ તપાસતાં આ ત્રણ ગુણોએ જ, પ્રાણી માત્રને બાધેલા છે. જેમ શાસ્ત્રકારો કહે છે કે, ગુણયોગાત્ વંધનઃ શુકવત્ ॥ જેવી રીતે વાણીની મધુરતા રૂપી ગુણથી જ ચોપટ બંધાય છે ત્યારે આપણે સત્, રજઃ, અને તમરૂપી પ્રકૃતિના ત્રિગુણથી બંધાયેલા છીએ, અને તે ત્રણેનાં જ સ્ફૂર્લિંગ રૂપે અનેક પેટા ગુણો આપણને બાધે છે. તેઓ એવા હુશિયાર છે કે આપણા જ રાજ્યને છીનવી લઈ, આપણું વસ્તિસ્થાન હૃદયરૂપી રાજમંદિર ત્યાં આ ત્રણે જણા વશીને રાજ્ય કરે છે. જ્યાં પ્રકૃતરાણી છે અને સત્, રજઃ, તમોગુણ તેના કારભારી છે. પ્રકૃતિ આપણને બદ્ધ બોવા ઇચ્છતી હોવાથી વસ્તુતઃ આપણે મુક્તઃ છતાં બદ્ધ

જેવા આ ત્રિગુણથી જ લાસીએ છીએ. તે બદ્ધતાનાં લક્ષણ પ્રભુ આ અધ્યાયમાં વર્ણવે છે. પ્રકૃતિનું બહિર સ્વરૂપ ૧૩ માં અધ્યાયમાં કથન કર્યું અને આ અધ્યાયમાં તેનું અંતર સ્વરૂપ વર્ણવે છે. જેમ બહાર ગામથી કેઈ આવ્યો હોય તેને પ્રથમ કાફલ માર્કિટની બહારનો દેખાવ બતાવાય અને પછી અંદરનો માલ બતાવાય. તેમ જ પ્રકૃતિ અંદરના વિભાગનું નામ જ ત્રિગુણ છે, આ ત્રિગુણ સ્વરૂપને બાણીને; પછી પોતાના સ્વરૂપને ત્રિગુણાતીત કરી શકાય. માટે ભગવાને અત્રે તેનું વર્ણન કર્યું છે. દુઃખનું સ્વરૂપ જ ત્રિગુણ છે, ભૂત થઈ ગયું તેના બારામાં પુરૂષાર્થ નહિ ભવિષ્ય કે જે હૈયં દુઃખં અનાગતમ્ હોવાથી હડાડતું જોઈએ કારણ સ્વરૂપનો આનંદાદન આમના વડે જ છે. તેમના આંટા ચાંચકારોની યુક્તિથી જ છૂટે તેમ છે. તે યુક્તિનું સ્વરૂપ પણ આ અધ્યાયના અંતમાં ભગવાન કહેવાના છે, અને છેવટે ત્રિગુણાતીત પુરૂષનું વર્ણન કરશે; માટે પહેલાં બોલ્યા છે કે, જ્ઞાનાર્માં ઉત્તમં પરં જ્ઞાનં મૂયઃ પ્રવક્ષ્યામિ ફરીને પણ તને ઉત્તમમાં ઉત્તમ જ્ઞાન કહીશ. જે સાધનો વડે આત્મજ્ઞાન સાધી શકાય તે ઉત્તમ સાધન શ્રેષ્ઠ જ્ઞાન સહિત તને કહીશ, જે જ્ઞાન પર અને બાણું કંઠણ છે, માટે જ તને ફરીને કહું છું. જ્યાં સુધી તેનો અપરોક્ષાતુ ભવ થયો નથી ત્યાં સુધી ફરી ફરીને પરં જ્ઞાન કહીશ. જેમ ચોખા દેખાય નહિ ત્યાં સુધી તેને ખાંડવામાં આવે, તેમ જ્ઞાન થાય નહિ ત્યાં સુધી ઉપદેશ છે. કારણ જન્માન્તરોનાં પટ ચિત્ત ઉપર એવાં ચોટયાં છે કે, ઉમેડવાં અત્યંત કંઠણ પડે છે, માટે સ્વાધ્યાય-પ્રવચનાભ્યાં ન પ્રમદિત્ત્વં પ્રમાદ સેવવો નહિ. તેમ પ્રમાદને ન સેવતાં જે ઋષિ મુનિઓ તે જ્ઞાનના આશ્રયવડે જ ઉત્તમ ગતિને પામ્યા છે, જ્યાં પરમાત્માએ ઈત અવ્યય વાપરીને બે અભિપ્રાય બતાવ્યા છે. એક તો ઈતઃ કહીને પોતાની છાતી ઉપર હાથ રાખીને બતાવ્યું કે, મારામાં તેઓ લીન થઈ ગયા અને બીજો અભિ-પ્રાય સૂચવે છે કે શરીર છતાં પણ અત્રે જ આ દેહમાં જ યુક્ત થઈ ગયા, એમ પ્રયોગ છે. વળી પરસિદ્ધિને પામ્યા. એમ વર્ણન કરીને અર્જુનના મનમાં તે સિદ્ધિની લાલસા ઉત્પન્ન કરતા ભગવાન મોક્ષપદ તેજ અત્રે પરમ સિદ્ધિ મોક્ષને જ કહી છે. પતંજલિ ભગવાને પણ પોતાના શાસ્ત્રમાં પરમ સિદ્ધિ મોક્ષને જ કહી છે. આમ અર્જુનને પુનઃ સાવધ કરવાં ભગવાન કહે છે કે, હું હવે પછી ઉત્તમમાં ઉત્તમ જ્ઞાન તને ફરીને કહીશ.

इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः ।

सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च ॥ २ ॥ -

આ શ્લોક પણ પહેલા શ્લોકની જેમ અધ્યાયની પ્રસ્તાવનાના બારામાં છે જેમાં પ્રથમથી જ ભગવાને જ્ઞાનની ફળશ્રુતિ વર્ણવી મુકી છે જ્યાં તેરમા અધ્યાયમાં શુણ સંગત્ય આવ્યું તે શુણે કયાં ? એમ મનમાં આવે તે બારામાં તેના સ્વરૂપના વર્ણનરૂપ આ અધ્યાય છે. જ્યાં ઉપરના શ્લોકનો અવ્યય છે. હૃદ જ્ઞાનમુપાશ્રિત્ય આ જ્ઞાનનો આશ્રય કરીને મમ સાધર્મ્યમાગતાઃ મારા સાધર્મ્યને પામે છે. સર્ગે અપિ ન, ઉપજાયંતે તેઓ સૃષ્ટિના આરંભમાં ઉત્પન્ન થતા નથી. ચ પ્રલયે ન વ્યથન્તિ તેઓ પ્રલય કાળમાં વ્યથાને પામતા નથી.

વસ્તુતઃ શુણ્ણી જે ઉપલ પાથલ તેજ હુનીઆ છે. પ્રકૃતિનું વૈષમ્ય સ્વરૂપ તેજ સત્વ, રજઃ અને તમ નો બાબર છે. અને ત્રિશુણ્ણી જે સામ્યાવસ્થા તે પ્રકૃતિ છે, પ્રકૃતિનું અવ્યક્ત સ્વરૂપ તે સૃષ્ટિનો પ્રલય કાળ અને વ્યક્ત સ્વરૂપ તેજ વિકૃત શુણ્ણોનો વ્યવહાર. પરમાત્મા તેનાથી પરે હોવાથી સ્વરૂપાનંદમાં છે. પરમાત્મા આ શ્લોકમાં કહે છે કે, મારા કથન કરેલા જ્ઞાનનો જે કોઈ આશ્રય કરે છે, તે મમ સાધર્મ્યમાગતાઃ મારા સ્વરૂપને પામે અર્થાત્ મારા જેવો સ્વાનંદી થાય. સાલોક્ય, સાર્દિ, સામીપ્ય, અને સારૂપ્ય, એવી મારી ચતુર્ધા ભક્તિનો ધણી જે થઈને રહે, તો પછી જેમ મેં અવતાર ધારણ કર્યો છે, છતાં પ્રકૃતિ મને કાંઈએ કરી શકતી નથી તેમ તેવા ભક્તને પ્રકૃતિ મતાવી શકતી નથી અને તે પણ મારી પેઠે ઠરોઈથી લેપતો નથી. શ્રીમદ્ ભાગવતમાં શ્રીકૃષ્ણનો ગૃહસ્થાશ્રમ જેવા નારદ પધાર્યા હતા તેનું વર્ણન છે. જેમાં પરમાત્મા અનેક સ્ત્રીઓના ઘરમાં સર્વ ઠેકાણે પૃથક્ પૃથક્ સ્વરૂપે વિરાજતા દર્શને આગ્યાત્યા પૃથક્ પૃથક્ ક્રિડા કરતાં દેખાયા, કયાંક છોકરાંઓના લગ્ન કાર્યમાં શુંધાયલા, કયાંક વિનોદ કરતા, કયાંક સંધ્યા કરતા, કયાંક દાન આપતા, કયાંક કચેરીમાં જવા માટે તૈયાર થતાં જોયા એમ પ્રતિ ગૃહે ભિન્ન, ભિન્ન, કર્મ કરતાં દર્શન થયાં તે જોઈને નારદને આશ્ચર્ય લાગ્યું. એમ પ્રકૃતિ સાથે મેંકોડ હોવા છતાં પોતે નૈજ શુણ્ણ એવા પરમાત્મા નિત્યાનંદ સ્વરૂપે સ્થિત છે ગોકુલમાં વ્રજવાસીઓને પણ પરિહાસમાં સવાવતા હતા. તેમ જ માતા યશોદાને પણ દામણમાં બધાવવા વખતે મરકરીમાં ઘણાં સતાવીને પાણી પાણી કરી મુક્યાં હતાં. તેમ જ મહાભારતના યુદ્ધમાં પણ અર્જુનને વિષાદ થયો અને યુદ્ધ પરાંગમુખ થયો તે પણ પ્રભુએ કરેલી તેની મરકરી જ હતી. માટે તો વેદવ્યાસે ત્યાં શુંકયું છે કે, તમુવાંચ હૃષીકેશ પ્રહસન્નિવ મારત ॥ હંસતા હમવા બોલવાં લાગ્યા. એમ સદાનંદી પ્રભુ શ્રીકૃષ્ણ ત્રિશુણ્ણાતીત સ્વરૂપે વિરાજતા હતા. માટેજ મધુસૂદન મરસ્વડી લખે છે કેઃ પરાકૃતનમઃસ્તુ પરબ્રહ્મ નરાકૃતિ ॥ સૌન્દર્યસારસર્વસ્વં વન્દે નન્દાત્મજં મહઃ ॥ બન્ધ રહિત પરબ્રહ્મસ્વરૂપ શ્રીકૃષ્ણ નરની આકૃતિમાં સર્વસૌન્દર્યની ખાણ હતા, તેવા સર્વસ્વ પ્રભુ નન્દનન્દન હું નમસ્કાર કરૂ છું. તેમની જ ભક્તિથી મુક્તિ છે. એમ શ્રીમધુસૂદન લખે છે. યદ્વાક ન વિના મુક્તિર્યઃ સૈવ્ય સર્વયોગિનામ્ ॥ તે વન્દે પરમાનન્દધન શ્રીનન્દનન્દનમ્ ॥ શ્લોક સુગમ છે. એમ પરમાનંદધન સર્વ યોગિઓના સૈવ્ય સ્વરૂપ શ્રીકૃષ્ણની ભક્તિ વિના મુક્તિ નથી એમ સિદ્ધાંત છે. માટે જ જેવો અભક્ત છે તેના ઉપર પ્રકૃત રાજ્ય કરે તેના ત્રણ પુત્રો રાજ્ય કરે. અને તેના અગે જ પડ વિકારોને વશ પ્રાણી રહે છે. તેથી નિરાનંદી થાય છે માટેજ પ્રભુ ઉપરોક્ત શ્લોકમાં અર્જુનને ઉદ્દેશીને કહે છે, કે હવે પછી જે જ્ઞાન કથન કરીશ તેનો જો તું આશ્રય કરશે તો મારા સમ ધર્મમાં આવી ગમીશ અર્થાત્ ત્રિશુણ્ણાતીત સ્વાનંદી થઈશ. આ જ્ઞાન તે કહ્યું ? તેનો વિચાર કરતાં મમબ્ય કે સાધારણ રીતે જન્મતાંજ આપણે મોટા થઈએ ત્યાં સુધી જે જે જ્ઞાન કમાવીએ છીએ. ફદ્દ હોય, ફદ્દ હોય, કરતા આગ્યા, તે સર્વ પ્રકૃતિનું જ જ્ઞાન હોય છે. ત્રિશુણ્ણનાંજ સાણસામાં પડી રહીએ છીએ. જ્યારે પુરુષત્વ

જ્ઞાન ક્રમાવીએ ત્યારેજ પુરૂષ પરમાત્મા સહ ધર્મ હોવાથી પરમાત્માના જેવો થાય છે. માટેજ નીચેના ચરણમાં બોલ્યા છે કે, તેઓ મારી પેઠે જ સર્ગની ઉત્પત્તિમાં આપતાં નથી, અને પ્રલય કાળમાં વ્યથાને પામતાં નથી. સર્ગ કાળે પરાધીન થઈ, પ્રાણી, માત્રની ઉત્પત્તિ થાય છે. અને વિસર્ગ સમયે પણ પ્રકૃતિ પરાધીન તેના લય થાય છે. પરમાત્મા પ્રકૃતિને સ્વાધીન રાખી અવતાર ધારણ કરે છે. તેમજ તેમના ભક્તો પણ સ્વેચ્છાથી અવતરે છે. જ્યાં તુકારામ મહારાજ બોલે છે આહી વૈકુંઠવાસી આલોં તયાચી કારણાસી ॥ કપિ જિ જે વોઢિલે તેં સાચ માવે વર્તાયા ॥ જોહ સંતાવે માર્ગ આહરામી મરલેં જગ ॥ અમે વૈકુંઠવાસી તેજ કારણથી જન્મ ધારણ કરીએ છીએ. કષિએ જે જે બોલ્યા તે પ્રમાણે જ વર્તન કરીએ છીએ. અમે સંતોનો માર્ગ ઉત્તમવલ કરવા જ અવતરીએ છીએ કારણ વિકારીઓથી જગત ભરાઈ ગયું છે. તેમને ભક્તિપંથમાં લગાડીએ છીએ, એમ સ્વેચ્છાથી અવતરીએ છીએ. જેમ નામદેવ રાય છીપમાં જન્મ્યા અને પતંજલિ ભગવાન સૂર્ય ઉપાસના કરતીએક સ્ત્રીના હસ્તની અંજલિમાં અર્ધ આપતાં સર્પરૂપે પધાર્યા હતા, તે બ્રહ્મ સ્ત્રી ગભરાઈ ત્યારે પ્રશ્ન કર્યો ? કો મવાન તમે કોણ છો ? ત્યા ગભરાટમાં કોર ભવાન આવી ગયું ત્યારે પતંજલિ બોલ્યા સંધ્યા અહમ્ તેમણે પણ રનો લોપ કરીને કહ્યું કે માપ છું ત્યારે સ્ત્રી બોલી રકે કુતઃ ? કયા ગયો ? પતંજલિએ પ્રત્યુત્તર આપ્યો ત્વયા મક્ષિતઃ તેં તેનું બક્ષણ કર્યું અર્થાત્ કોર ભવાનમાં ગયું. અર્થાત્ સ્વરૂપાનંદી ભક્તો પણ સ્વેચ્છાથી અવતરે છે. સૃષ્ટિના ઉત્પત્તિ લયના તડાકામાં આવતાં નથી

મમ યોનિર્મહદ્ગ્રહ તસ્મિન્ ગર્ભે દધામ્યહમ્ ।

સંભવઃ સર્વભૂતાનાં તતો ભવતિ મારત્ ! ॥ ૩ ॥

આ શ્લોક ક્રમથી ત્રીજો લાગે, પરંતુ તેનાં વિષય ધ્યાનમાં લેતાં તે પહેલો છે આ શ્લોકમાં જ ગુણુત્રય વિભાગના પારામાં આરંભ છે અને છેવટે અર્જુનને ત્રિગુણાતીત થવાનો ઉપદેશ છે. જ્યાં અન્વય મારત્ ! હે ભારતી મહત્ વ્રહ્મ મમ યોનિ મોહું પ્રશ્ન તે મારી યોનિ છે તસ્મિન્ અહમ્ ગર્ભે દધામિ તેમાં હું ગર્ભધાન કરું છું. તતઃ સર્વભૂતાનાં સંભવ. ભવતિ, તેથી જ પ્રાણી માત્રનો સંભવ થાય છે.

આ શ્લોકમાં ભગવાન આલંકારિક રીતે આરંભ કરે છે. જેમાં પોતાના ગૃહસ્થાશ્રમનું સુદર વર્ણન સ્વમુખે કરે છે. આખા વિશ્વની પ્રકૃતિ, માતા છે, અને પોતે તેના પિતા છે, આખું વિશ્વ પોતાનો સંકલ્પ ઈકોડહં વહુસ્યામ્ પ્રજાયેતિ થી ઉત્પન્ન કરે છે. માટે અત્રે બોલ્યા છે કે, તસ્મિન્ ગર્ભે દધામ્યહં તેમાં હું મારો ગર્ભ સુકું છું. આમાં ગર્ભ તે પ્રણુનો સંકલ્પ બાબતો જેનાથી જ ત્રિગુણ સહિત આખી સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ છે, આ શ્લોકમાં મહદ્ વ્રહ્મ બોલ્યા છે. તે માયા વાચક છે. અત્રે તેને પોતાની યોનિ કહી છે, જેનો અર્થ વ્યાપક છે. વસ્તુનું ઉપાદાન કારણ તે તેની યોનિ છે. જેમ ઘડનું ઉપાદાન કારણ મૃત્તિકા તેજ તેની યોનિ છે. જેમ કે અદ્વયોર્ગિવ્રહ્મણંત્રં અદ્વમનો લોહમુલ્યિયત તેષાં સર્વગતં તેજઃ સ્વાસુ યોનિષુ શામ્યતિ ॥ પાણી છે તે અગ્નિની ઉત્પત્તિનું કારણ છે. માટે પાણી અગ્નિની યોનિ છે, તેમ જ દુનિયોની ઉત્પત્તિ કારણ પ્રાણણ છે, પૃથ્વરમાંથી લોહની ઉત્પત્તિ થાય છે, તે સર્વ

કાર્યમય ગણાય છે, અગ્નિની તેજસ્વિતા પાણીના અભાવ સુધી રહે છે, પાણી પડે શાંત થાય છે, તેમ જ દ્વિત્રિયનું તેજ પશુ બ્રહ્મતેજ કરતાં નીચું છે. તેમ જ લોખંડ પશુ સર્વને કાપી શકે છે. પરંતુ પથ્થરને કાપવા અસમર્થ છે. કારણ કે, સ્વાસ્થ્ય યોનિપુ શામ્યતિ પોતાની યોનિ પાસે સમાઈ જાય છે, એમ પોતાની ઉત્પત્તિના કારણ પાસે સૌ કોઈ નમે છે. પરમાત્મા સૃષ્ટિના ઉપાદાન અને નિમિત્ત ઉભય કારણ છે. અત્રે પ્રકૃતિને ભાર્યાની સંજ્ઞા આપી છે. પોતાની યોનિ કહેતાં ઈન્દ્રિય વાયક સંજ્ઞા પ્રકૃતિને છે. તે લક્ષણરૂપે છે. પ્રાણીઓના સમૂહને પણ યોનિ કહેવાય છે. જેમ કે ૮૪ લક્ષ યોનિઓ, તે પણ યોનિ શબ્દનો એક અર્થ છે. અત્રે પરમાત્માએ પ્રકૃતિને મહદ્ બ્રહ્મ કહી છે. તે તેનો માન સૂચક શબ્દ છે, જેમ રાજાઓ રાણીને " માટી સરકાર " એમ સંબોધે છે. તેમ જ પ્રકૃતિને પ્રભુએ પોતે બ્રહ્મ અને તે મહદ્ બ્રહ્મ એમ બોલ્યા છે. પોતે તો નપુંસક અને પ્રકૃતિ કેવી ત્યાં જ્ઞાનેશ્વર મહા-રાજ લખે છે તરીમાંજી ગૃહિણી અનાદી તરૂણી અનિર્વાચ્ય ગુણી અવિદ્યા ॥ આ અવિદ્યારૂપી પ્રભુની ગૃહિણી અનાદિ કાળથી વડ્ડણ જ છે. વળી અનિર્વાચ્ય છે. અર્થાત્ તેના શુભ કથન કરતાં આવે નહિ એવી છે- તેમાં પરમાત્મા કહે છે. હું ગર્ભ સુકું છું. તે ગર્ભ એટલે સંકલ્પ અને પરમાત્માના સાન્નિધ્યથી જ પ્રકૃતિમાં સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થાય છે. જ્યાં જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ બોલે છે. વૈ મંત્રિનિચિ જાગેં । પદ્મ-હલયા હૈ જાગેં ॥ આણી સત્તા સમોગે । શુર્વિણી હોય ॥ મહદ્ બ્રહ્મા ઉદ્ધર્ત્રી । પ્રકૃતિ આહે વિકારી ગર્ભાંચી કરી વેલોવેલી ॥ ઉમય સંગુપદીલેં । બુદ્ધિ તત્ત્વ પ્રસવલેં ॥ બુદ્ધિ તત્ત્વેં મારેલેં । હોયમન ॥ તરૂણી મમતા મનાચી ॥ તેં અહંકાર તત્પરચી । તેણેં મહામૃ-તાંચી । અભિવ્યક્તી હોય ॥ આ માયા મારા આત્મસ્વરૂપ ઉપર સુતેલી હોવાથી મારી સત્તાવડે ગર્ભિણી થાય છે, પછી ભુવરૂપ પ્રકૃતિના ઉદરમાં આઠ પ્રકારની થાય છે. જેમાં ઉભયના સંયોગથી પ્રથમ બુદ્ધિ તત્ત્વ ઉત્પન્ન થાય છે, બુદ્ધિમાંથી મન ઉત્પન્ન થાય છે, મનની સ્ત્રી મમતાથી અહંકાર ઉત્પન્ન થાય છે, પછી પંચ મહાભૂતો થાય છે. એમ જેમ ભગવાન શંકર પાર્વતીના સંલોગવિના જ કાર્તિક સ્વામિની ઉત્પત્તિ થઈ છે. તેમ પ્રકૃતિ પોતે જ પરમાત્મા ઉપર આસક્ત થઈ બંધ છે. અને સૃષ્ટિ આખી રચવા માંડે છે ત્યારે તેની સામ્યાવસ્થા છૂટી જાય છે. અને પ્રાણી માત્ર કે જે તેની સામ્યાવસ્થામાં લીન હતા તે બહાર આવે છે. જેના આરામાં આના પછીનો શ્લોક છે, એમ પ્રકૃતિ સૌ કોઈની આદિ માતા છે, જેને જ્ઞાનરૂપી દીવો લઈને શોધવા જઈએ તો જડે એમ નથી. માટે જ તેને નસપ્રાસદ્ ઉચ્યતે કહેવાય છે, તે જ્યાં સુધી આપણીપર લાડ કરે ત્યાં સુધી પિતાનું દર્શન કરવા દીએ નહિ. જ્યાં અજો બોલે છે. " માયા છે સૌકોની માવ " કોને મળવા દીએ નવાવ, ॥ પિતા તણું વદન જે બુએ, માતાને જોજો નવ સુવે ॥ " " રંગદંત માયાના ઘણા મોકો સેવક માયા તણા ॥ તાવ ભજતાં આદિ થાય અખા એજ માયા મહી માય ॥ તેજ માયા પ્રભુ જેને મહદ્ બ્રહ્મ કહે તે આપણને મહદ્ ભ્રમ રૂપ થાય છે જ્યાં અજો લખે છે કે : " મુળવપાસી જોયું અજે ॥ મારો ભ્રમ દીસે સુખવિષે ॥ " એમ આ માયામાંજ સ્વેદજ અંડજ, ઉદ્ભિજ, અને જરાયુજ નામની ચાર પ્રકારની યોનિ-

ઓમાંથીજ સર્વ સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થઈ છે. જ્યાં બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, અને મહેશ્વરૂપ પરમાત્માના સંગ્રહ અવતારો તેની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લય કરે છે. તેજ પરમાત્માનો ગૃહસ્થાશ્રમ છે. જેના બારામાં બીજા શ્લોકમાં વર્ણવે છે.

સર્વયોનિષુ કૌન્તેય ! મૂર્તયઃ સંભવન્તિ યાઃ ।

તાસાં વ્રહ્મ મહ્યોનિરહં વીજમદઃ પિતા ॥ ૪ ॥

આ ત્રીજા અને ચોથા શ્લોકમાં નિરીશ્વર સાંખ્ય મતનું ખંડન કર્યું છે. તેમાં જીવાત્માને પ્રકૃતિ ઉભયના સંયોગથીજ સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ છે. જ્યારે પરમાત્મા એ પોતાની સત્તાવડેજ પ્રકૃતિ સૃષ્ટિ રચે છે, એમ કહ્યું છે. જ્યાં આ શ્લોકનો અર્થઃ કે કૌન્તેય સર્વયોનિષુ યાઃ મૂર્તયઃ હે અર્જુન ! સર્વયોનિઓના જે જે આકારો છે. સંભવન્તિ તે ઉત્પન્ન થાય છે. તાસાં મહત્ વ્રહ્મ યોનિઃ તેની માતા મહત્ બ્રહ્મ છે અને અહમ્ વીજમદઃ પિતા અને હું બીજા વાવનાર પિતા છું.

એમ સૈશ્વર સાંખ્ય મત આ બે શ્લોકોમાં બગવાન બોલે છે. તેમાં આલંકારિક રીતે કહે છે કે, આ પ્રકૃતિ છે તે મારી ભાર્યા છે, અને આખું વિશ્વ માઈ અપત્ય છે જ્યાં જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ કહે છે, ॥ યા કારણે મી પિતા-મહત્ વ્રહ્મ હૈ માતા ॥ અપત્ય પાંડુસુતા જગદંબરુ ॥ આતાં શરોરેં મહુર્તે । ન મેવેં હો ચિત્તે ॥ જે મન બુધ્યાદિ મૂર્તે । એકંચિ યેયે ॥ હાં મ્મા એકચી દેવોં । કાય અનારિસેં અવ્યય નાહોં ॥ તેર્વોં વિચિત્ર વિશ્વ પાહોં । એકચી હે ॥ તે કારણથી હું પિતા મહત્ બ્રહ્મ તે માતા અને અપત્ય તે જગત્ એમ છે. ઘણાં શરીરો જુદા હોવાથી સર્વ પૃથક્ પૃથક્ છે. એમ તારા મનમાં આવવા કેતો નહિ. જેમ એકજ શરીરના મન, બુદ્ધિ, ઇત્યાદિક અવયવોનો ભેદ પડે છે. તેમજ વિશ્વમાં અનેક શરીરોનો ભેદ છે. પરંતુ માઈ તે એકજ અપત્ય છે. અત્રે કોઈ શંકા કરે કે જ્યારે પરમાત્મા આખી સૃષ્ટિના કારણ છે, તો પછી સુખદુઃખાત્મક દંદો પણ પરમાત્માથીજ ઉત્પન્ન થયા હશે ? માટેજ બધી જવાબદારી જોખમદારી પરમાત્માને માથે જ છે. તે બારામાં સંભવંતિ ક્રિયાપદ મુકી તેજ દર્શાવે છે કે, મારા ઉપર જવાબદારી છે નહિ. સૃષ્ટિમાં જે જીવાત્માઓ યુક્ત થયા ન હોય ત્રાસના યુક્ત પ્રકૃતિમાં ભિન્ન થયા હોય તે જ્યારે પ્રકૃતિના પેટામાં અત્યંત ગરબડ કરવા માંડે, તે બહાર આવવાને પોતપોતાનાં વાસનાત્મક કર્મો લોગવવાને માટે ઉદ્ધર્ષ થાય, ત્યારે તેમને તેમનાં કર્મ ફળો આપવાને માટેજ પ્રકૃતિ કે જે મારે સ્વાધીન છે. અને મને વશવર્તિની છે. તેમાં મારી આજ્ઞાથી જે સંકલ્પની સ્ફુરણા એકોઽહમ્ વદુસ્યામ્ પ્રજાયેતીતિ તેજ ગર્ભાધાન સંસ્કાર અને તેનાથીજ પ્રકૃતિ ગર્ભવતી થાય છે અને પૂર્વે કથન કર્યું તેમાં અનેક યોનિઓ સંજો છે-જેમાં મનુષ્ય પ્રાણીઓ જરા કહેતાં જોળથી વિટલાયલા માટે જરાયુજ, પક્ષીઓ ઘેડામાંથી ઉત્પન્ન થાય માટે અંડજ, માંકડ, ચાંચડ, પશીનાથી તેની ઉત્પત્તિ માટે સ્વેદજ અને સ્થાવર ગ્રહ કૃણ કૂલ ધાન્ય ઇત્યાદિ બી રોપવાથી થાય છે, માટે ઉદ્ભવજ એમ સચરાચરની ઉત્પત્તિ થાય છે. એમ આપણા મૃત્યુ લોકમાં એકજ પિતા પરમાત્માને માતા પ્રકૃતિના સર્વ આલંક છીએ.

અત્રે શ્રી એકનાથ મહારાજ સુંદર અલંકારથી બોલે છે. ॥ સગુણ ગુણ માયા ।
આલી કોલ્હાટીણ લેલાયા ॥ પ્રપંચાચા રોવિલા વેલૂ ॥ ચહં શૂન્યાંચા માંડીલા
લેલૂ ॥ બ્રહ્માવિષ્ણુ જયાચે વાલૂ । લાગતી પાયાં ॥ આલા મહે નિર્ગુણાંચા કોલ્હાટી ॥
સોડહ શવ્દે ઢોલકે પીટી ॥ ચૈતન્યાચી ઉઘડન દટ્ટી । ચલા જાઝં પહાયા ॥ કોલ્હાટીણ
મારતીં પેસી ઉડી । એકવીસ સ્વર્ગાં વરતી માંડી ॥ દેરે દ્વાર સીડકી ઉઘડી ॥ અગાધ
માયા ॥ કોલ્હાટીણ વસલી અસે હોલાં ॥ જાણે ગુરુપુત્ર વિરલા ॥ એકા જનાર્દની
લીલા જાતી વર્ણાયા ॥ સશુભ્ર શુભ્રવાળી માયા બહુગરી રમવા આવી છે, તેણે
પ્રપંચના ઝાડ રચી અને આરે બાજુ શૂન્યમાં ખેલ માંડ્યો. બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ
જેના બાળકો છે. તે સર્વ આ માયાને પગે પડે છે. ન્યારે નિર્શુભ્ર બહુગર આવે
અને સાહે શખ્દનો ઢાલ પીટ ત્યારે ચૈતન્યની દૃષ્ટિ ઉઘડે તે જોવા જઇએ, કે
આ માયા બહુગરી કેમ નાંચે છે. જેણે બ્રહ્મડમાં ૨૧ સ્વર્ગ રચ્યાં છે, જેના
દરવાજા બારીઓ ઉઘાડી, રાખી છે. એવી જ બહુગરી માયા છે, તેને વિરલા
શુશ્રુત્રો જાણે છે.

એમ કશ્યપ પ્રભાવતિનો સંસાર ધ્યાનમાં લઇએ તો જેમ તેમણે દક્ષની તેર
કન્યાઓમાં અનેક સૃષ્ટિઓ ઉત્પન્ન કરીને બ્રહ્માંડ પૂર્યો છે. વળી બ્રહ્માની જે
માનસ સૃષ્ટિરૂપી મુનિઓ દેવતાઓ વિગેરે છે. તેઓનાં પણ માતૃપિતા પણ
પ્રકૃતિ પુરૂષ છે. સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિથી જોતાં વિશ્વમાં પણ માતૃપિતાને જે પુત્રોત્પત્તિ
થાય છે, તે પણ જીવોના કર્મોનેજ આધીન છે. આપણા અપત્ય પણ સ્વકર્મફળો
લોભને માટેજ અવતરે છે. જેમાં નિમિત્ત આપણે યઇએ છીએ, ન્યાં ઉત્પત્તિ
માટે શાસ્ત્રકારો કહે છે કે પ્રથમ, જીવ વર્ષાદમાં આવે છે. તે અન્નમાં જાય
છે. ત્યાંથી પિતાના પેટમાં ત્યાંથી રેતદ્વારે માતાના ગર્ભમાં આવીને બહાર
આવે છે. એમ સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિનું કારણ કર્મફળો છે. અને પ્રકૃતિ ઉપાદાન કારણ
ને પ્રભુ નિમિત્ત કારણ છે, એમ સાંખ્ય મત છે. જેમ ઘડનો નિમિત્ત કુંભાર
અને ઉપાદાન મૃત્તિકા. વસ્તુસ્વરૂપે જોતાં ઘડો ને મૃત્તિકા ભિન્ન નથી. તો તે સર્વ
કાર્ય છે ને નિમિત્ત કુંભાર છે. તેમજ અભિજ્ઞો નિમિત્ત ઉપાદાન કારણ પ્રભુજ
છે. જેમ પટ તંતુમાં અલેદ છે. તે સર્વ કાપુસ રૂપજ છે. તેમજ કાર્ય કારણાત્મક
સૃષ્ટિનો પણ પરમાત્મા સાથે અલેદ છે, હવે પ્રકૃતિના વિકાર જે શુભો તેનું વર્ણન
પાંચમા શ્લોકમાં ભગવાન કરે છે.

‘‘ સત્ત્વં રજસ્તમ ઇતિ ગુણાઃ પ્રકૃતિસંભવાઃ ।

નિવદ્ધન્તિ મહાવાહો ! દેહે દેહિનમન્યયમ્ ॥ ૫ ॥

તેરમા અધ્યાયમાં પૂર્વે સૃષ્ટિનું કારણ ગુણસંગોસ્ય સદસદૃષ્યોનિજન્મસુ
એમ બોલ્યા હતા, તે ગુણસંગનું વર્ણન પરમાત્મા આ અધ્યાયના આ શ્લોકથી
આરંભીને કરે છે. ગુણ શખ્દની વ્યાખ્યા વ્યાકરણ શાસ્ત્રના નિયમે અનેક અર્થ
થાય છે. આપણે જેને સદ્ગુણી દુર્ગુણી એમ બોલીએ છીએ, તે સામાન્ય અર્થ.
બીજો અર્થ દ્રવ્યને આશ્રિત તેના સ્થાપને પણ ગુણ કહેવાય છે. જેમ સોનાનો

સ્વભાવ શ્રીજ્ઞાનેશ્વર મહારાજ વર્ણવે છે જીવિતાની કુરોંડી । યોગાલું લાગે કચડી ॥
 માની મૃણાલિયે જોડી । કૃત્ય કૃત્યતા ॥ આજી અસતેં યંચીજેલ ॥ પરિ પાદે કાય
 કીજેલ । પેસા પાંગો વહોલ । વ્યવસાય માંડો ॥ છણે સ્વર્ગાદન જાવે ॥ તરો કાય તેથે
 રાવે ॥ ચાલાર્ગી પાવે । યાગં કરુ ॥ યતાપાર્થી યતેં । આચરે ઇષ્ટાપૂતેં ॥ કામ્યાપ્રાપ્તિ
 દાતેં । શિવળે નાહોં ॥ એક કોણીને માટે પોતાનું જીવિતવ ઓવાળી નાખવાને
 આગળ પાછળ જીએ નાદે, એવી તૃષ્ણા હોય છે. અને અત્ય વસ્તુની પ્રાપ્તિમાં પણ
 પોતાને ધન્ય માને છે. મારા પાસે છે તે દ્રવ્ય ખલાય થતાં હું શું કરીશ, એમ
 માની મરજો દ્રવ્યોપાર્જન માટે ખટખટ કરે છે. વળી સ્વર્ગે જઈશ તો ત્યાં શું
 ખાઈશ, એ પ્રકારે ચિંતન કરીને મોટમોટાં યજ્ઞાદિક કર્મો દૂળપ્રાપ્તિને માટે કરે
 છે. મતો ઉપર મતો, ઇષ્ટાપૂર્ત કર્મો, સર્વ સંકામનાથી જે જે કરાય તે રમેશુલુ
 સ્વભાવથી થાય છે એમ રમેશુલુ તૃષ્ણા સંગથી જીવને બાંધે છે. ત્યાં ભરપૂરી
 રાજ્ય લખે છે. નિશ્ચો વશિષ્ઠતે દ્વાતી વશિષ્ઠતે લક્ષં સહસ્રાધિપો લક્ષેશ ક્ષિતિ
 રાજતાં ક્ષિતિપતિઃક્રમેશતાં ઘાંચંડતિ ॥ ચક્રેશઃ સુરરાજતાં સુરપતિઃપ્રહાર
 ઘાંચંડતિ પ્રહારા વિષ્ણુપદં હરિઃ શિવપદં કૃષ્ણાવર્ધિ કો ગતઃ ॥ જેની પાસે કંઈ
 નથી તે ૧૦૦ રૂપીઆ ઇચ્છે છે. ૧૦૦ થાય ત્યારે હાલની ઇચ્છા થાય છે. ૬૪
 હોય ત્યારે લાખની ઇચ્છા થાય. લખેસરી હોય ત્યારે રાજ્યની ઇચ્છા થાય, રાજ્ય ૬૪
 ત્યારે અઠ્ઠવર્તિ રાજ્યની ઇચ્છા થાય, અઠ્ઠવર્તિ રાજ્ય ઇન્દ્ર પદ ઇચ્છે. ઇન્દ્ર પ્રહ
 પદ ઇચ્છે, પ્રહા શિવપદ ઇચ્છે છે, એમ તૃષ્ણાનો અંત નથી, તે રમેશુલુ
 સ્વભાવ છે. જે જીવને કર્મ સાથે બાંધે છે. અને જે જે કર્મ કરે છે, તે જ
 મૂલકજ હોય છે. પછી ક્રોધ, કામ, લોભ, મદ, માસર ઇત્યાદિ સર્વ વિકારો દ્વારક
 પ્રવેશ કરે છે, અને સર્વ મળીને જીવને સ્વાધીન રાખે છે. વર્તમાન કાળમાં રમેશ
 પાસાત્ય દેશમાં વિશેષ છે. જ્યારે આપણે સત્વમાંથી ઠંઠં ઠં ઠા થઈને જ
 માં આગ્યા, ત્યાંથી પણ ઠંઠં ઠં ઠા થઈને તમે ગુણમાં આગ્યા. જેનાં
 રમેશ્વર મહારાજ કહે છે. ॥ અજ્ઞાનાયેં જિયાલેં । જપા પકા લાગલેં । જે

હોય. જ્યારે સત્વ, રજઃ અને તમઃ પશુ રૂપ રહિત છે. અને હવાત્મા પશુ રૂપ રહિત હોવાથી અદૃશ્ય શુભ્રો અદૃશ્ય હવાત્માનું બંધન પણ વસ્તુ સ્વરૂપમાં અદૃશ્યજ થઈ જાય છે. શરીરમાં મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર ગોતવા જતાં જડતાં નથી; તેમ જ સત્વ, રજઃ, અને તમઃ પણ હાથમાં પકડવા જતાં જડતા નથી, છતાં પણ વ્યહવાર-માં તેની પ્રતીતિ પૂર્ણપણે થાય છે. જેમ સ્ફાટીકની પાસે જ્યાં પુષ્પ રક્ત પિત્ત આદિક હોય એમ ભાસમાન થાય છે, તેમજ ચિત્તમાં પણ આ શુભ્રોનો ભાસજ છે. માટે નિર્વિકાર એવો હવાત્મા સ્વભાવસિદ્ધ અવ્યય છે. તેને બાંધે છે, એવો ભાસ જ છે. તે બંધનો ભાસ કેવો છે, તે હવે પછીના શ્લોકોમાં કહે છે.

તત્ર સત્ત્વં નિર્મલત્વાત્પ્રકાશકમનામયમ્ ।

સુખસંજ્ઞેન વદ્ધાતિ જ્ઞાનસંજ્ઞેન ચાનય ! ॥ ૬ ॥

આજના શ્લોકથી શુભ્રોના બાબતનું વર્ણન છે. જેને મોટા મોટા શક્તિસોની ઉપમા આપી છે. જેમકે તત્ર સત્ત્વં નિર્મલત્વાત્ તેમાં સત્ત્વશુભ્ર નિર્મલ છે. પ્રકાશકં અનામયં અસ્તિ પ્રકાશ સ્વરૂપ પીડા રહિત છે. સુખસંજ્ઞેન ચ જ્ઞાનસંજ્ઞેન વદ્ધાતિ સુખ સાથે અને જ્ઞાન સાથે જોડે છે.

તેઓ એવા જળરા છે કે, ચતુર્દશ ભુવનોને તે વાખોમાં રાખે છે, એઓ પરસ્પર સંઘ શક્તિવાળા છે, અને પોતપોતામાં સંપીલા છે. તેઓ જેને જેને બાંધે છે, તેને તેને સંગઠન બળથી જ બાંધે છે સંઘ શક્તિથી મહત્ કાર્ય સહેલું થઈ જાય છે. જેમ માણસોનો સમૂહ થઈને દોરી વણે અને તેનાં વડે મહાન મહાનમત્ત હસ્તિને બાંધે છે. કીડી જેવો સામાન્ય જન્તુ સંઘે કરીને મોટા કાળા નાગને મારી નાંખે છે માટેજ હરણીઆ જેવા બીકણુ જનાવર સઘી થઈને ટોળાં રૂપે જ જંગલમાં ફરે છે, જ્યારે સિંહને કોઈની જરૂર નહિ, તે એકલો જ પોતાની શુક્ષ્માં વસે છે. એમ આ ત્રણુ શુભ્રો નબળા હોવાથી સંઘથી જ અનુભ્ય પ્રાણીને બાંધે છે, ને પ્રાણી માત્રમાં આ ત્રણે હોય જ છે. કદાચિત્ કોઈ કહે છે કે, અમુક મહાત્મામાં તો કેવળ સત્ત્વશુભ્ર જ વસે છે. ત્યાં રજઃ તમઃ ન હોવાવા એ આપણી દૃષ્ટિ છે વસ્તુતઃ શરીર ધર્મમાં પણ ત્રણુ ન હોય તે ટકે નહિ. વખતે મહાત્માઓમાં સત્ત્વ પ્રધાન અને રજઃ તમઃ ગૌણ હોય; પરંતુ અશેષ અસંભવ તેમનો હોતો નથી હવે આ ત્રિશુભ્રને હવતા હોય તો ઉપાય શો? જ્યાં નીતિ શાસ્ત્ર શીખરે છે. આપણે એક અને એ-ઓ ત્રણુ, માટે ઘર ફાટે ઘર જાય, એ ન્યાયથી, તેમનામાંથી પ્રથમ સત્ત્વ શુભ્રને આપણી બાબતમાં કરી લેવો. પછી સત્ત્વ શુભ્ર અને હવાત્મા એમ બે અને પ્રતિપક્ષે રજઃ તમઃ એ બે, એમ થાય તો ત્રિશુભ્રાતીત થવાનો ઉપાય લગવાને અર્જુનને બતાવ્યો છે. નિત્યસત્ત્વિસ્યો મવતું હમેશાં સત્ત્વ શુભ્રમાં રહેવાવાળો થા, તે ઉચો છે, અને સાધનરૂપ છે. માત્ર અતિ વિશ્વાસ રાખવો નહિ કારણ તે પણ બંધનજ છે. જ્યાં નીતિ છે કે, ન વિસ્વસેત્ અવિશ્વસત્ત્વં વિશ્વસત્ત્વં અપિ ન ॥ જે કોઈ વિશ્વાસ લાયક ન હોય તેનો વિશ્વાસ કરવોજ નહિ. અને

પીતવર્ણ તે તેના ગુણ છે. વળી સાહિત્ય દૃષ્ટિએ મનુષ્યોમાં ઉત્તમ કળા હુન્નર થી રોટલો કંઠાવે તે પણ ગુણજ કહેવાય છે. જેમ કવિત્વ શક્તિવાળો ગુણીજન કહેવાય છે. જે અન્યનું અંતઃકરણ રીઝવીને દ્રવ્યોપાર્જન કરે છે. પ્રાયશઃ પાશ્ચાત્ય લોકો પોતાના હુન્નર કળાથી રીઝવીને આપણી પાસેથી લક્ષ્મી ખેંચી ગયા છે. વળી બાંધવાની દોરીને પણ ગુણ કહેવાય છે. તેમજ આ સત્વ, રજ અને તમનો બાંધવાનો સ્વભાવ છે, તેથી તેને ગુણો કહ્યા છે. જ્યાં અન્યથ હે મહા-
 વ્રાહો ! સત્ત્વં રજઃ તમઃ इति सत्त्व, रज અને तम છે તે પ્રકૃતિસંમવાઃ ગુણા. પ્રકૃતિ-
 થી ઉત્પન્ન થયેલા ગુણો છે. દેહે અવ્યયં દેહિનં નિવશ્નન્ત દેહમાં રહેલા જીવાત્માને
 બાંધે છે, જેમ આપણે પશુને ખીલામાં બાંધીએ છીએ, તેમ દેહી જીવાત્માને આ
 ત્રિગુણરૂપી રશીઓ દેહ સાથે બાંધે છે. પોપટનું પીંજરું ઉઘાડું હોય તો
 ભાગી નીકળે. તેમ નવદ્વારે પુરે દેહી છવાં ભાગી જતો નથી, તેનું કારણજ એ કે
 ત્રિગુણરૂપી રશીથી બાંધેલો જીવ ભાગી જવાને સમર્થ નથી. જ્યાં પ્રશ્ન ઉઠે કે,
 એક દેહ સાથે છૂટયો તો પાંછી સુખજ થયો, જેના પ્રત્યુત્તરમાં એમજ છે કે
 ત્રિગુણરૂપી રશી જીવને એક ખીલામાંથી છોડીને બીજામાં બાંધે છે, ને તે દોરીવડેજ
 બીજા અનેક દેહો રચે છે. જ્યાં શ્રીજ્ઞાનેશ્વર મહારાજ કહે છે. ॥ तरी क्षेत्रज्ञ हंसो
 आत्मा मोटका पैसैं ॥ हं देह मी पेसैं । कुमुद्वर्त करी ॥ आजन्म मरणांती देहधर्मी
 समस्ती ॥ મમતાથી સૂતીએ ના જવ જોસી મીનાચ્છા તોડી । પહેના જંવ ઝડી ॥ તંય
 गळ आसुडी । जळपारधी ॥ જ્યારે જીવાત્મા દેહનો અભિમાન ધારણ કરે તેજ
 તેને ખરાબ શકુન થયા. તે શકુનનું ક્ષણજ એ કે દેહ મારો જેથી તેના સર્વ ધર્મો
 પોતે સ્વીકારીને તેના સુખ દુઃખ ભોગવવા માટે જન્મો ધારણ કરે છે. જેમ
 જાળમાં માછલું મોઢું નાંખે કે જકડાઈ જાય છે તેમ અહમસ્મિથી જીવ ત્રિગુણમાં
 જકડાય છે. જ્યાં આશ્ચર્ય એ છે કે, જીવાત્મા પુરૂષ પ્રકૃતિબાહ્ય અને ગુણો છે તે
 નંપુસક છે, છતાં આ પુરૂષરૂપ જીવને એક બાઈ તેના નંપુસક પુત્રો વડે બાંધે છે.
 ત્યારે જોવાનું એ છે કે, પ્રકૃતિ અને તેના પુત્રો કેવા સખળ છે. તેનું વર્ણન
 પરમાત્મા આ શ્લોકમાં કહે છે, ને સમજાવે છે કે, તું સામાન્ય નથી, નર છો
 • માટે આ નંપુસક ગુણોથી ડરીશ નહિ. તું આજ્ઞાન બાહુ છે. તારું સામુદ્રિકજ કહે
 છે કે તું અસાધારણ પુરૂષ છો. માટે આ નંપુસકોને જીતીને જય મેળવી નિર્લિ-
 ગુણ્યો મવ ત્રિગુણાતી તથા. જેથી કેવલ્યની પ્રાપ્તિ થવાથી ચૈતન્યમાં ગુણોનો સંભવ
 નથી. પ્રકૃતિજે, જે ગુણો તે તેના વિકૃત સ્વરૂપ છે. આ શ્લોકમાં ભગવાને જીવને માટે
 બે વિશેષણો મૂક્યાં છે. જેમ કે દેહિન અને અવ્યય. જે દેહિન હોય તે અવ્યય
 સંભવે નહિ. એમ પરસ્પર વિરુદ્ધ સંબોધન છે. જ્યાં અર્થસૂચક છે. અવ્યય પુરૂષ
 ગુણોના સંગ સાથે બંધાય જ નહિ. માત્ર અહંકારથી દેહમાં છીએ એવો ભાસ જ ઉત્પન્ન
 થાય છે. જે અહંકાર અંતઃકરણનો વિષય છે. તે માને ત્યાં સુધી દેહિન છે. તે વસ્તુ-
 તાએ અવ્યય છે. માટે બંધ મોક્ષાતીત છે. સૂર્ય ઝિળનું પ્રતિબિંબ જલમાં પડે છતાં
 સૂર્ય તેનાથી લેખાતો નથી. તેમ આત્મા અસંગ છે. બીજું બંધ લક્ષણ જ્યાં આબું, ત્યાં
 પદાર્થની આવશ્યકતા છે. દોરી વિષય છે. તે જેને બાંધે તે પણ કાંઈપણ પદાર્થ જ

હોય. જ્યારે સત્વ, રજ અને તમઃ પણ રૂપ રહિત છે. અને જીવાત્મા પણ રૂપ રહિત હોવાથી અદૃશ્ય શુભ્રો અદૃશ્ય જીવાત્માનું બધન પણ વસ્તુ સ્વરૂપમાં અદૃશ્યજ થઈ જાય છે. શરીરમાં મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર ગોતવા જતાં જડતાં નથી; તેમ જ સત્વ, રજ, અને તમ પણ હાથમાં પકડવા જતાં જડતા નથી, છતાં પણ વ્યહવાર-માં તેની પ્રતીતિ પૂર્ણપણે થાય છે. જેમ રક્ષાટીકની પાસે જપા પુષ્પ રક્ત પિત્ત આદિક હોય એમ ભાસમાન થાય છે, તેમજ ચિત્તમાં પણ આ શુભ્રોનો ભાસજ છે. માટે નિર્વિકાર એવો જીવાત્મા સ્વભાવસિદ્ધ અવ્યય છે. તેને બાંધે છે, એવો ભાસ જ છે. તે બંધનો ભાસ કેવો છે, તે હવે પછીના શ્લોકોમાં કહે છે.

તત્ર સત્ત્વં નિર્મલત્વાત્પ્રકાશકમનામયમ્ ।

સુખસન્નેન વદ્માતિ જ્ઞાનસન્નેન ચાનય ॥ ૬ ॥

આજના શ્લોકથી શુભ્રોના બાબતનું વર્ણન છે. જેને મોટા મોટા શક્તિઓની ઉપમા આપી છે. જેમકે તત્ર સત્ત્વં નિર્મલત્વાત્ તેમાં સત્વશુભ્ર નિર્મલ છે. પ્રકાશક અનામયં અસ્તિ પ્રકાશ સ્વરૂપ પીડા રહિત છે. સુખસન્નેન ચ જ્ઞાનસન્નેન વદ્માતિ સુખ સાથે અને જ્ઞાન સાથે જોડે છે.

તેઓ એવા જળરા છે કે, ચતુર્દશ ભુવનોને તે તાબામાં રાખે છે, એઓ પરસ્પર સંઘ શક્તિવાળા છે, અને પોતપોતામાં સંપીલા છે. તેઓ જેને જેને બાંધે છે, તેને તેને સંગઠન બળથી જ બાંધે છે. સંઘ શક્તિથી મહત્ કાર્ય સહેલું થઈ જાય છે. જેમ માણસોનો સમૂહ યદ્યપિ દોરી વણે અને તેના વડે મહાન મહાનમત્ત હસ્તિને બાંધે છે. કીડી જેવો સામાન્ય જન્તુ સંઘે કરીને મોટા કાળા નાગને મારી નાંખે છે માટેજ હરણીઆ જેવા ખીકણુ જનાવર સંઘી યદ્યપિ ટોળાં રૂપે જ જંગલમાં ફરે છે, જ્યારે સિંહને કોઈની જરૂર નહિ, તે એકલો જ પોતાની શુશ્માં વસે છે. એમ આ ત્રણુ શુભ્રો નબળા હોવાથી સંઘથી જ મનુષ્ય પ્રાણીને બાંધે છે, ને પ્રાણી માત્રમાં આ ત્રણુ હોય જ છે. કહાચિત્ કોઈ કહે છે કે, અમુક મહાત્મામાં તો કેવળ સત્વશુભ્ર જ વસે છે. ત્યાં રજઃ તમઃ ન હોવાવા એ આપણી દૃષ્ટિ છે વસ્તુતઃ શરીર ધર્મમાં પણ ત્રણુ ન હોય તે કહે નહિ. વખતે મહાત્માઓમાં સત્વ પ્રધાન અને રજઃ તમઃ ગૌણ હોયઃ પરંતુ અશેષ અસંભવ તેમનો હોતો નથી હવે આ ત્રિશુભ્રને જીતવા હોય તો ઉપાય શો? જ્યાં નીતિ શાસ્ત્ર શીખવે છે. આપણે એક અને એ-ઓ ત્રણુ, માટે ઘર ફેડે ઘર બાય, એ ન્યાયથી, તેમનામાંથી પ્રથમ સત્વ શુભ્રને આપણી બાબુમાં કરી લેવો. પછી સત્વ શુભ્ર અને જીવાત્મા એમ બે અને પ્રતિપક્ષે રજ તમઃ એ બે, એમ થાય તો ત્રિશુભ્રાતીત થવાનો ઉપાય ભગવાને અર્જુનને બતાવ્યો છે. નિત્યસત્ત્વસ્થો મય તું હમેશાં સત્વ શુભ્રમાં રહેવાવાળો થા, તે ઉચો છે, અને સાધનરૂપ છે. માત્ર અતિ વિશ્વાસ રાખવો નહિ. કારણુ તે પણ બંધનજ છે. જ્યાં નીતિ છે કે, ન વિશ્વસેત્ અવિશ્વસ્તં વિશ્વસ્તે અપિ ન વિશ્વસ્તયં ॥ જે કોઈ વિશ્વાસ લાયક ન હોય તેનો વિશ્વાસ કરવોજ નહિ. અને વિશ્વાસ લાયક હોય તો પણ અતિ વિશ્વાસ કરવો નહિ. તેમ રજ તમ. તો

પીતવર્ણુ તે તેના ગુણ છે. વળી સાહિત્ય દૃષ્ટિએ મનુષ્યોમાં ઉત્તમ કળા હુમર-
થી રાટલો ક્રમાવે તે પણ ગુણ કહેવાય છે. જેમ કવિત્વ શક્તિવાળો ગુણીન
કહેવાય છે. જે અન્યનું અંત કરણ રીઝવીને દ્રવ્યોપાર્જન કરે છે. પ્રાયશઃ પાશ્ચાત્ય
લોકો પોતાના હુમર કળાથી રીઝવીને આપણી પાસેથી લક્ષ્મી ખેંચી ગયા
છે. વળી બાધવાની દોરીને પણ ગુણ કહેવાય છે. તેમજ આ સત્વ, રજ અને
તમનો બાધવાનો સ્વભાવ છે, તેથી તેને ગુણ કહ્યા છે. જ્યાં અન્યથ હે મહા-
બાહો ! સત્ત્વ રજ તમઃ इति સત્વ, રજ અને તમ છે તે પ્રકૃતિસંભવાઃ ગુણા. પ્રકૃતિ-
થી ઉત્પન્ન થયેલા ગુણો છે. દેહે અવ્યયં દેહિનં નિવૃત્ત દેહમાં રહેલા જીવાત્માને
બાંધે છે. જેમ આપણે પશુને ખીલામાં બાંધીએ છીએ, તેમ દેહી જીવાત્માને આ
ત્રિગુણરૂપી રશીઓ દેહ સાથે બાંધે છે. પોપટનું પીંજરું ઉઘાડું હોય તો
ભાગી જાય. તેમ નવદ્વારે પુરે દેહી છતાં ભાગી જતો નથી, તેનું કારણ એ કે
ત્રિગુણરૂપી રશીથી બાંધેલો જીવ ભાગી જવાને સમર્થ નથી. જ્યાં પ્રશ્ન ઉઠે કે.
એક દેહ સાથે છૂટ્યો તો પછી મુક્તજ થયો, જેના પ્રત્યુત્તરમાં એમજ છે કે
ત્રિગુણની રશી જીવને એક ખીલામાંથી છોડીને બીજામાં બાંધે છે, ને તે દોરીવડેજ
ખીળ અનેક દેહો ગ્ચે છે જ્યાં શ્રીજ્ઞાનેશ્વર મહારાજ કહે છે. ॥ તરી ક્ષેત્રદા દસાં
આત્મા મોટકા પેસે ॥ હું દેહ મી પેસે ॥ કુમુદર્ત કરી ॥ આજન્મ મરણાંતોં દેહધર્મો
સમસ્તો ॥ મમત્વાચી સૂતીધે ના જવ જૈસી મીનાચ્યા તોડો ॥ પહેના જંવ ઉડો ॥ તંવ
ગઢ આસુડો ॥ જલ્લપાત્તી ॥ જ્યારે જીવાત્મા દેહને અભિમાન ધારણ કરે તેજ
તેને ખરાબ શકુન થયા. તે શકુનનું ફળજ એ કે દેહ મારો જેથી તેના સર્વ ધર્મો
પોતે સ્વીકારીને તેના સુખ દુઃખ ભોગવવા માટે જન્મો ધારણ કરે છે જેમ
ભળમાં, માછલું મોડું નાખે કે જકડાઈ જાય છે તેમ અહમશ્મિથી જીવ ત્રિગુણમાં
જકડાય છે જ્યાં આશ્ચર્ય એ છે કે, જીવાત્મા પુરૂષ પ્રકૃતિગાઈ અને ગુણો છે તે
નંપુસક છે, છતાં આ પુરૂષરૂપ જીવને એક બાઈ તેના નંપુસક પુત્રો વડે બાંધે છે.
ત્યારે જોવાનું એ છે કે, પ્રકૃતિ અને તેના પુત્રો કેવા સખળ છે. તેનું વર્ણન
પરમાત્મા આ શ્લોકમાં કહે છે, ને સમજાવે છે કે, તું સામાન્ય નથી, નર છો
માટે આ નંપુસક ગુણોથી ડરીશ નહિ. તું આજ્ઞાન બાહુ છે. તારૂં સામુદ્રિકજ કહે
છે કે તું અસાધારણ પુરૂષ છો. માટે આ નંપુસકોને જીતીને જય મેળવી નિસ્ત્રે-
શુણ્યો મવ ત્રિગુણાતી તયા જેથી કૈવલ્યની પ્રાપ્તિ થવાથી ચૈતન્યમાં ગુણોનો સંભવ
નથી. પ્રકૃતિજે, જે ગુણો તે તેના વિકૃત સ્વરૂપ છે. આ શ્લોકમાં ભગવાને જીવને માટે
જે વિશેષણો મૂક્યાં છે જેમ કે દેહિન અને અન્યથ. જે દેહિન હોય તે અન્યથ
સંભવે નહિ. એમ પરસ્પર વિરુદ્ધ સંબોધન છે જ્યાં અર્થસૂચક છે. અન્યથ પુરૂષ
ગુણોના સંગ સાથે બંધાય જ નહિ માત્ર અહંકારથી દેહમાં છીએ એવો ભાસ જ ઉત્પન્ન
થાય છે. જે અહંકાર અંત કરણનો વિષય છે. તે માને ત્યાં સુધી દેહિન છે તે વસ્તુ-
તાએ અન્યથ છે. માટે બધે મોક્ષાતીત છે. સૂર્ય બિંબનુ પ્રતિબિંબ જલમાં પડે છતાં
સૂર્ય તેનાથી લેપાતો નથી તેમ આ આ અસંગ છે. બીજું બંધ લક્ષણ જ્યાં આન્યુ, ત્યાં
પદાર્થની આવશ્યકતા છે. દોરી વિષય છે. તે જેને બાંધે તે પણ કાંઈપણ પદાર્થ જ

હોય. જ્યારે સત્વ, રજ અને તમઃ પણ રૂપ રહિત છે. અને જીવાત્મા પણ રૂપ રહિત હોવાથી અદૃશ્ય શુણ્વો અદૃશ્ય જીવાત્માનું ગંધન પણ વસ્તુ સ્વરૂપમાં અદૃશ્યજ થઈ જાય છે. શરીરમાં મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર ગોતવા જતાં જડતાં નથી; તેમ જ સત્વ, રજ, અને તમઃ પણ હાથમાં પકડવા જતાં જડતા નથી, છતાં પણ બ્યહવાર-માં તેની પ્રતીતિ પૂર્ણપણે થાય છે. જેમ સ્ફાટીકની પાસે જપા પુષ્પ રક્ત પિત્ત આદિક હોય એમ ભાસમાન થાય છે, તેમજ ચિત્તમાં પણ આ શુણ્વોનો ભાસજ છે. માટે નિર્વિકાર એવો જીવાત્મા સ્વભાવસિદ્ધ અવ્યય છે. તેને બાંધે છે, એવો ભાસ જ છે. તે બંધનો ભાસ કેવો છે, તે હવે પછીના શ્લોકોમાં કહે છે.

તત્ત્વ સત્ત્વં નિર્મલત્વાત્પ્રકાશકમનામયમ્ ।

સુખસંજ્ઞેન વદ્ધાતિ જ્ઞાનસંજ્ઞેન ચાનય ॥ ૬ ॥

આજના શ્લોકથી શુણ્વોના બાજરનું વર્ણન છે. જેને મોટા મોટા શક્તિસોની ઉપમા આપી છે. જેમકે તત્ત્વ સત્ત્વં નિર્મલત્વાત્ તેમાં સત્ત્વશુણ્વ નિર્મલ છે. પ્રકાશકં અનામયં અસ્તિ પ્રકાશ સ્વરૂપ પીકા રહિત છે. સુખસંજ્ઞેન ચ જ્ઞાનસંજ્ઞેન વદ્ધાતિ સુખ સાથે અને જ્ઞાન સાથે જોડે છે.

તેઓ એવા જળરા છે કે, ચતુર્દશ ભુવનોને તે તાબામાં રાખે છે, એઓ પરસ્પર સંઘ શક્તિવાળા છે, અને પોતપોતામાં સંપૂર્ણ છે. તેઓ જેને જેને બાંધે છે, તેને તેને સંગઠન બળથી જ બાંધે છે. સંઘ શક્તિથી મહત્ કાર્ય સહેલું થઈ જાય છે. જેમ માણસોનો સમૂહ થઈને દોરી વણે અને તેનાં વડે મહાન્ મહાનમત્ત હસ્તિને બાંધે છે, કીડી જેવો સામાન્ય જન્તુ સંઘે કરીને મોટા ડાળા નાગને મારી નાંખે છે માટેજ હરણીઆ જેવા બીકણુ જનાવર સંઘી થઈને ટોળાં રૂપે જ જંગલમાં ફરે છે, જ્યારે સિંહને કોઈની જરૂર નહિ, તે એકલો જ પોતાની શુદ્ધિમાં વસે છે. એમ આ ત્રણુ શુણ્વો નળળા હોવાથી સંઘથી જ મનુષ્ય પ્રાણીને બાંધે છે, ને પ્રાણી માત્રમાં આ ત્રણુ હોય જ છે. કદાર્થિત્વ કદાઈ કહે છે કે, અમુક મહાત્મામાં તો કેવળ સત્ત્વશુણ્વ જ વસે છે. ત્યાં રજઃ તમઃ ન હોવાવા એ આપણી દૃષ્ટિ છે વસ્તુતઃ શરીર ધર્મમાં પણ ત્રણુ ન હોય તે ટકે નહિ, વખતે મહાત્માઓમાં સત્ત્વ પ્રધાન અને રજઃ તમઃ ગૌણ હોયઃ પરંતુ અથેય અસંશય તેમનો હોતો નથી હવે આ ત્રિશુણ્વને જીતવા હોય તો ઉપાય શો? જ્યાં નીતિ શાસ્ત્ર શીખવે છે. આપણે એક અને એ-ઓ ત્રણુ, માટે ઘર ફોડે ઘર જાય, એ ન્યાયથી, તેમનામાંથી પ્રથમ સત્ત્વ શુણ્વને આપણી બાબતમાં કરી લેવો. પછી સત્ત્વ શુણ્વ અને જીવાત્મા એમ બે અને પ્રતિપક્ષે રજઃ તમઃ એ બે, એમ થાય તો ત્રિશુણ્વતીત થવાનો ઉપાય લગવાને અર્જુનને બતાવ્યો છે. નિત્યસત્ત્વેષ્ઠો ભવતું હમેશાં સત્ત્વ શુણ્વમાં રહેવાવાળો થા, તે ઉચ્ચ છે, અને સાધનરૂપ છે. માત્ર અતિ વિશ્વાસ રાખવો નહિ. કારણુ તે પણ બંધનજ છે. જ્યાં નીતિ છે કે, ન વિશ્વસેત્ અવિશ્વસ્તે વિશ્વસ્તે અપિ ન વિશ્વસ્ત્વ્યં ॥ જે કોઈ વિશ્વાસ લાયક ન હોય તેનો વિશ્વાસ કરવોજ નહિ. અને વિશ્વાસ લાયક હોય તો પણ અતિ વિશ્વાસ કરવો નહિ. તેમ રજ તમ. તો

વિશ્વાસ લાયકજ નથી અને સત્વ લાગે છતાં તેનો અતિ વિશ્વાસ કરવો નહિ. કારણ તે શ્વેત ઝરો પણ બગલાના ગુણનો શ્વેત સ્વરૂપ છે. આનું સ્વરૂપ આત્મા જેવુંજ છે. જેમ હંસ અને બગલો. પરંતુ ત્રણે સમભય કે હંસ મોતીનો ચારો કરે છે અને બગ મછલી ખાય છે. તેમજ આત્મા સ્વાનંદી છે. જ્યારે સત્વ ગુણ પ્રકૃતિની સાથે બાંધે છે. માટે ભગવાને આ શ્લોકમાં પણ તે બાંધે છે, એમ બોલ્યા છે. ને ત્યાં આપણને સૂચના કરી છે કે, બાઈ ધ્યાનમાં રાખજો કે બંધનાતિ તો છેજ હો ? માટે મર્યાદિત વિશ્વાસ રાખશો. જેમ દેવતા ચીપીઆ વડે સગડીમાંથી કઢાય તેને હાથ અડકાડવા જતાં હનઈ જવાય. તેમ તેની સાથે અંતર રાખીનેજ રહેવું. જેવું સ્વરૂપ ભગવાન અને વર્ણવે છે કે, તે જો ચિત્તમાં આવે તો ચિત્તને નિર્મળ કરે, પ્રકાશરૂપ કરે, આત્માકાર કરવાને અનુકૂળ કરે. જ્યાં શંકા આવે કે આત્મા પ્રકાશસ્વરૂપ છે અને આ સત્વ ગુણ કેમ પ્રકાશ-સ્વરૂપ હોય ? જ્યાં નેત્રનુ દ્વંદ્વ લેવું. નેત્ર સ્વયંપ્રકાશ સ્વરૂપ હોઈને દીપના પ્રકાશને બતાવે છે. અને ઈન્દ્રિયોના વ્યવહારો પણ નેત્ર વડેજ સુગમ થઈ પડે છે. તેમ સત્વ ગુણ એક ઠેકાણેથી બાંધે છે અને બીજે ઠેકાણે આત્માકાર કરાવવા અંતઃકરણમાં જ્ઞાન પણ પ્રગટાવે છે. જ્યાં સવાઈ છે. ॥ સત્ત્વગુણં અતિ નિર્મલ જ્ઞાન પ્રકાશનં પૂર્ણ અનામય આત્મા ॥ જ્ઞાનમદં વિસરે અવધા નિજદેહ સુખાસ્તવ ઇન્દ્રિય ધર્મા ॥ મી સકલ્લાંત ચરિષ્ઠ મી વંધ પુજા કર્મિ માશ્વિચ મીચ પ્રતિમા ॥ જ્ઞાન પુસે મજ વદ્ધ અસા ગુણ પાશ વલ્લે પડિલા મવકર્મા ॥ અર્થ—સત્વ ગુણ અતિ નિર્મલ જ્ઞાનપ્રકાશકપૂર્ણ અનામય છતાં પણ જ્ઞાનના મહે આત્માનો વિસર થઈ, નિજ દેહ સુખ ઈન્દ્રિયોના ધર્મોમાં પ્રવર્તાવી અહંકાર અસ્ત કરે છે. જેમ કે, હું સર્વ-થી શ્રેષ્ઠ છું. મારીજ પૂજા કરો. હુંજ મૂર્તિમંત્ર દેવ છું, એમ જ્ઞાનરૂપી પાશથી છવને ભવ સાથે બાંધે છે. જ્યાં પણ સાનંદ સુખ આપે છે. જેમ કે જ્ઞાનન્દં સદનં સુતાશ્ચ સુધિયઃ કાન્તા ન દુર્માપિણી સન્મિત્રં સુધનં સ્વયોપિતિ રતિશ્ચાક્ષાપરાઃ સેવકાઃ । આતિથ્યં શિવપૂજનં પ્રતિદિનં મિષ્ટાન્નપાનં ગૃહે સાધોઃ સંગમુપાસતે દિ સતતં ધન્યો ગૃહસ્થાશ્રમઃ ॥ ઘરમાં અત્યાનંદ હોય, દીકરાઓ સહબુદ્ધિવાળા હોય, સ્ત્રી મીઠા બેઠી હોય, સારા મિત્રો હોય, ઘરમાં લક્ષ્મી હોય, આજ્ઞાધારી નોકરો હોય, આતિથ્ય સત્કાર થતો હોય, શિવપૂજન થતું હોય, પ્રતિદિન મિષ્ટાન્ન ઘરમાં થતાં હોય, સાધુઓનો સંગ નિત્ય હોય, એવો ગૃહસ્થાશ્રમ ધન્ય છે. આમ જે જે સુખ લાગે, તે સર્વે ગંધમૂલક છે. માત્ર શિવપૂજન, અતિથિસત્કાર અને સાધુ-સંગ એ મુક્ત કરાવવાવાળા ધર્મો પણ સત્વ ગુણમાંજ છે. વળી સત્વ ગુણમાં પ્રેમનો પ્રસવ પણ છે. તે જ્યાં જ્યાં ગંધાવે ત્યાં યાવત કુસ્તે જન્તુઃ સંવન્ધાન્મનસઃ પ્રિયાન્ ॥ તાવન્તોઽસ્વનિશ્ચિન્ત્યતે હૃદયે શોકશંકવઃ ॥ જ્યાં સુધી મનમાં પ્રિય લાગે એવા કંઈ પણ પદાર્થનો સંગ છે તે હૃદયમાં શોકના સંબંધી છે. એમ સત્વ ગુણ દુઃખરહિત કરી આનંદમાં રાખીને પણ પ્રાણીને બાંધે છે. જેમ જ્રમર છે તે સુખ-થી કમળમાં બીડાય છે. જ્યાં કવિ કહે છે. રાત્રિર્ગમિષ્યતિ મવિષ્યતિ સુપ્રભાતં માર્યાનુદેષ્યતિ દસિષ્યતિ પંકજશ્રીઃ ॥ હૃથં વિચિન્તયતિ કોશમતે દ્વિરેકે હા મૂલતઃ

કમલિની ગજ ઉજ્જહાર ॥ બ્રમર વિચારે છે કે, રાત્રિ પૂરી થશે, પ્રસાત થશે, સૂર્યનો ઉદય થશે ત્યારે કમલો ઉઘડશે તો હું ઉડી બેઠશ, એમ ચિન્તનમાં પડ્યો હોય છે. ત્યાંજ ગજરાજ આવીને કમલને ઉખેડી યુથી નાંખે છે. જેથી બ્રમર મરણને શરણ થાય છે, એમ સુખોમાં પડેલા જીવોને યમરાજરૂપી હરતી સુખનો વિયોગ કરાવે છે. એમ જ્ઞાન સાથે સુખ સાથે બન્ધ કરાવનાર સત્વ ગુણ છે. જ્ઞાનનો બંધ પણ અતિમોટો છે. કારણ નિર્સર્ગ સ્વભાવને તે આડખીલી છે. અને જ્ઞાન સંગથીજ પરમાત્મા દૂર રહે છે. જ્યાં તુકારામ મહારાજ કહે છે કે, મક્તિ-વિષ્ણ જ્ઞાન નકો દેવા નિત્ય નવા અમિમાન તયામાંસી ॥ એમ ભક્તિવિનાશુ જે જ્ઞાન તે સત્વ ગુણ પ્રધાન છે. એમ પરમાત્માનું સુખ ન બતાવતાં સત્વ ગુણ સ્વભાવે પોતે અનામય હોવાથી દુઃખરહિત એવું સંસારનું સુખ આપે છે. માટે પ્રભુએ એને પણ બાંધનારજ કહ્યો છે.

રજો રાગાત્મકં વિદ્ધિ તૃણાસન્નસમુદ્ભવમ્ ।

તન્નિવધ્રાતિ કૌન્તેય ! કર્મસન્નેન દેહિનમ્ ॥ ૭ ॥

તમસ્ત્વજ્ઞાનજં વિદ્ધિ મોહનં સર્વદેહિનામ્ ।

પ્રમાદાલસ્યનિદ્રામિસ્તન્નિવધ્રાતિ ભારત ! ॥ ૮ ॥

પરમાત્મા પિતા, પ્રકૃતિ માતા અને ત્રિગુણ પુત્રો. તો જેમ પરમાત્મા પોતે અક્ષય થઈને ક્ષીરસમુદ્રમાં પોટે છે, ત્યારે પ્રકૃતિ રાણીએ પુત્રોને દક્ષ બેઠ પોતે સ્વસ્થ થઈ રાજ્ય વહીવટ સોંપી દીધો અને આખા વિશ્વનું સામ્રાજ્ય આ ત્રણ ગુણોવડેજ ચાલે છે. જેમાં સત્વ ગુણનું વર્ણન આવી ગયું. આ જે રજોકોવડે રજઃ તમઃનું વર્ણન પ્રભુ કરે છે. રજઃ રાગાત્મકં ચ તૃણાસન્નસમુદ્ભવં વિદ્ધિ રજો ગુણ રાગાત્મક તૃણા ઉત્પન્ન કરાવવાવાળો બાણ, તત્ત્વે કૌન્તેય તે છે કુન્તીપુત્ર ! દેહિનં કર્મસન્નેન વધનાતિ દેહીને કર્મસંગમાં બાંધે છે. હે ભારત ભારત તમઃ અજ્ઞાનજં સર્વદેહિનામ્ મોહનં વિદ્ધિ તમે ગુણ અજ્ઞાન પ્રધાન સર્વ દેહીઓને મોહ સાથે બાંધે છે. તત્ત્વ પ્રમાદાલસ્યનિદ્રામિઃ નિવધ્રાતિ સર્વને પ્રમાદ, આલસ્ય અને નિદ્રામાં જોડે છે, એમ તમે ગુણનાં લક્ષણો છે.

વસ્તુસ્થિતિ જોતાં પ્રલય કાળનું જે લક્ષણ તે પ્રકૃતિની સામ્યાવસ્થા અને સૃષ્ટિના વ્યવહારો તે પ્રકૃતિની વિકૃતિનું સ્વરૂપ, તેજ આ ત્રિગુણનું રાજ્ય. તેઓ ત્રણે કાંઈએ પરસ્પરમાં આત્યંતિક વિરુદ્ધ સ્વભાવના છે. સત્વ જેવો રજઃ નહિ, રજઃ જેવો તમ નહિ છતાં તેમનામાં સંપ ઘણો. એકનું રાજ્ય હોય, ત્યારે બીજા તેને અનુમોદન આપતાં તેના પડખામાંજ સહાય કરતો ઉભો રહે છે. અને સાથે કાર્ય કરવા લાગે, એ ત્રિગુણ પ્રાણી માત્રના હૃદયે સ્થિત થઈને રહ્યા છે. વળી અમૂર્ત સ્વરૂપ છે માત્ર લક્ષણથી જોળખાય છે. જેમ કોઈનું લક્ષણ આંખો લાલ થવી વિગેરે છે, તેમ આ ત્રણે પણ લક્ષણે જોળખાય છે. જેમાં પૂર્વે કહ્યું તેમ સત્વગુણ ધર્મરાજ જેવો છે, તે કોઈનું કાંઈ બગાડે નહિ. વળી તે ક્રાંધિ મુનિઓ ભક્તોમાં રહેવાવાળો છે. જ્યારે રજોગુણ તે આપણામાં વસેલો છે. જેનો

સ્વભાવ શ્રીજ્ઞાનેશ્વર મહારાજ વર્ણવે છે જીવિતાની કુરોડી । ચોવાળું લાગે કવડી ॥
 માની તૃણાચિયે જોડી । કૃત્ય કૃત્યતા ॥ આજી અસતે ઘેંચીજેલ ॥ પરિ પાહે કાપ
 કીજેલ । પેસા પાંગો ઘડીલ । વ્યવસાય માંડી ॥ છણે સ્વર્ગાહન જાવે ॥ તરી કાપ તેથે
 જાવે ॥ ચાલાગી ધાવે । ચાર્ગ કરું ॥ વ્રતાપાર્થો વ્રતે । આચરે ઈષ્ટાપ્રતે ॥ કામ્યાવાંચૂનિ
 હાતે । શિવણે નાહો ॥ એક કોડીને માટે પોવાનું જીવિત એવાળી નાંખવાને
 આગળ પાછળ જીએ નહિ, એવી તૃષ્ણા હોય છે. અને અત્ય વસ્તુની પ્રાપ્તિમાં પણ
 પોતાને ધન્ય માને છે. મારા પાસે છે તે દ્રવ્ય અલાભ થવાં હું શું કરીશ, એમ
 માની સરખો દ્રવ્યોપાર્જન માટે ખટખટ કરે છે વળી સ્વર્ગે જઈશ તો ત્યાં શું
 ખાઈશ, એ પ્રકારે ચિંતન કરીને મોટામોટાં યજ્ઞાદિક કર્મો કૃણપ્રાપ્તિને માટે કરે
 છે. વ્રતો ઉપર વ્રતો, ઈષ્ટાપૂર્ત કર્મો, સર્વ સક્રમનાથી જે જે કરાય તે રજોગુણ
 સ્વભાવથી થાય છે એમ રજોગુણ તૃષ્ણા સંગથી જીવને બાંધે છે. જ્યાં ભરથરી
 રાજા લખે છે. નિસ્વો ઘણિશતે શતો દશશતે લક્ષં સહસ્રાધિપો લક્ષેશઃ ક્ષિતિ-
 રાજતાં ક્ષિતિપતિશ્ચકેશતાં ઘાંચંતિ ॥ ચક્રેશઃ સુરરાજતાં સુરપતિર્બ્રહ્માસ્પદં
 ઘાંચંતિ બ્રહ્મા વિષ્ણુપદં હરિઃ શિવપદં તૃણાર્થર્થિ કો ગતઃ ॥ જેની પાસે કાંઈ
 નથી તે ૧૦૦ રૂપીઆ ઇચ્છે છે. ૧૦૦ થાય ત્યારે હજારની ઇચ્છા થાય છે. હજાર
 હોય ત્યારે લાખની ઇચ્છા થાય. લખેસરી હોય ત્યારે રાજ્યની ઇચ્છા થાય, રાજ્ય થાય
 ત્યારે અકૃત્વર્તિ રાજ્યની ઇચ્છા થાય, અકૃત્વર્તિ રાજ્ય ઇન્દ્ર પદ ઇચ્છે. ઇન્દ્ર પ્રહ-
 પદ ઇચ્છે, પ્રહા શિવપદ ઇચ્છે છે, એમ તૃષ્ણાનો અંત નથી, તે રજોગુણોના
 સ્વભાવ છે. જે જીવને કર્મ સાથે બાંધે છે. અને જે જે કર્મ કરે છે, તે રાગ-
 મૂલકજ હોય છે. પછી ક્રોધ, કામ, લોભ, મદ, મત્સર ઇત્યાદિ સર્વ વિકારો હૃદયમાં
 પ્રવેશ કરે છે. અને સર્વ મળીને જીવને સ્વાધીન રાખે છે. વર્તમાન કાળમાં રજોગુણ
 પાશ્વર્ય દેશમાં વિશેષ છે. જ્યારે આખણે સત્વમાંથી ઠંઠં ઠં ઠા થઈને રજ-
 માં આવ્યા, ત્યાંથી પણ ઠંઠં ઠં ઠા થઈને તમે ગુણમાં આવ્યા. જેનાં લક્ષણો
 જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ કહે છે. ॥ અજ્ઞાનાંચે જિયાલેં । જયા પેકા લાગલેં । જેણે વિશ્વ-
 જુલલેં । નાચન અસે ॥ અવિવેક મહા મંત્ર । જે મૌલ્યમયાંચે પાત્ર ॥ હેં અસો મોહનાચ
 જીવાંસી જે ॥ પાર્થા તે ગા તમ રચૂનિ પસેં વર્મચી સુરો દેહાત્મ માની યાતે ॥ જેનો
 જન્મ અજ્ઞાનથીજ હોય છે. જેના એકથીજ આખું વિશ્વ જુલી ગયું છે. જે
 અવિવેકનો મહામંત્ર અને મૂલતાની મદિરાનું પાત્ર અને જીવને મોહમાં નાખ-
 નાર એક અજ્ઞાન આ તમે ગુણ છે. હે પાર્થ ! તે જે તમ છે, તે એવો ધર્મ રચે છે,
 કે જેનાવડે તમેગુણી જીવો દેહનેજ આત્મા માની રહે છે. આ તમેગુણ એટલે
 જાણે સાક્ષાત્ પ્રકૃતિજ. અર્થાત્ પ્રકૃતિનોજ હીકરો. પિતા પરમાત્માનો જાણે કે
 અંશ પણ તેમાં ન હોય તેવા સ્વભાવનો તે છે. જેમ પ્રકૃતિ જડ તેમજ આના-
 માં પણ મુખ્યત્વે જડતા છે. જેનાવડે પીતા મોહમયી પ્રમાદમદિરાં ઉન્મત્તમૂતં
 જગત્ ॥ આખું જગત્ મોહમયી મદિરા પીને ગાંડા જેવું છે. આ ગુણના લક્ષણમાં
 એક ઠવિ વર્ણન કરે છે. મૂર્ખત્વં સુલભં મજસ્વ કુમતે મૂર્સસ્ય ચાષ્ટૌ ગુણા નિશ્ચિન્તો
 બહુમોજનોઽપિ મુક્ષરો રાત્રૌ દિવા સ્વપ્નમાક્ ॥ કાર્યોકાર્યવિચારણાન્ધબધિરો

માનાપમાને સમઃ પ્રાયેર્નામયવર્જિતો દદવપુમુર્લ્લઃ સુલં જીવતિ ॥ મુખાંધ સુલભા હોવાથી કુમતિ પુરૂષો તેને લાજે છે. જેમાં આઠ લક્ષણો છે. એક બુદ્ધિનું જાન્ય હોવાથી નિશ્ચિન સ્વભાવ, અતિ લોજન, બહુ બોલનાર, રાત્રિ દિવસ સ્વપ્ન ભેનાર, કાર્યકાર્યના વિચારના બારામાં અધ ને બેહરા જેવો હોય છે. જેને માનાપમાન સમ હોય છે, તે મૂર્ખો સુખથી જીવે છે. અને દૃઢ શરીરવાળો હોય છે. આ તમોગુણ પ્રમાદ, આળસ અને નિદ્રા સાથે જોડે છે. કારણ આ ત્રણેમાં આનંદ ઉત્તરોત્તર વ્યાપી રહ્યો છે. તેથી મનુષ્ય પ્રાણી તેનું સેવન કરે છે. જેમાં નિદ્રા દેવીમાં તો સૌથી વિશેષ આનંદ મળે છે. શ્રીમંત માણસો પ્રમાદ, આળસ, અને નિદ્રાને વિશેષ ક્ષેવે છે. આમ તમોગુણ મોહથી પ્રાણીને બંધ કરે છે. તે ત્રણે ગુણોનું વિશેષ વર્ણન પરમાત્મા બીજા શ્લોકોમાં કરે છે.

સત્ત્વં સુલે સંજયતિ રજઃ કર્મણિ ભારત ! ।

જ્ઞાનમાવૃત્ય તુ તમઃ પ્રમાદે સંજયત્યુત ॥ ૯ ॥

રજસ્તમશ્વાભિભૂય સત્ત્વં મવતિ ભારત ! ।

રજઃ સત્ત્વં તમચ્ચૈવ તમઃ સત્ત્વં રજસ્તથા ॥ ૧૦ ॥

આ ગુણો કાંઈ પરમાત્માના નહિ કે જેના વર્ણનથી ત્રિવિધના વાપો ફર થાય, છતાં પણ, પ્રભુ તેના સ્વરૂપનું વર્ણન કરે છે. તેનું કારણ શું ? તે વપાસતાં જણાય છે. કે, મનુષ્ય પ્રાણી કે જે ત્રિગુણથી બંધાયેલો છે, તેના વાર્તાવિક સ્વરૂપને જાણે તો તેમાંથી ઝુકત થવાને પ્રયત્નમાં લાગે તો જે ત્રિગુણરૂપી રશીના બંધ સુલટા હોય તે ઢીલા થઈ તેમાં રહીને પણ મોક્ષસુખનો અનુભવ થાય. જેમાં આજના શ્લોકનાં બંધલક્ષણો કહે છે. જ્યાં અવયવ ભારત હે ભારત ! સત્ત્વં સુલે સંજયતિ સત્ત્વ ગુણ સુખ સાથે જોડે છે. રજઃ કર્મણિ સંજયતિ રજેશુ કર્મમાં જોડે છે. ઉત્તમઃ જ્ઞાનં આવૃત્ય પ્રમાદે સંજયતિ તેમજ તમોગુણ જ્ઞાનને આવૃત્ય કરી પ્રમાદમાં જોડે છે.

એમ પરસ્પર વિરૂદ્ધ સ્વભાવના છતાં બંધલક્ષણ સર્વમાં એકજ છે. જેના વડે જીવાત્મા મૂર્ખ બને છે. વસ્તુતઃ સૃષ્ટિનું ઉપાદાન કારણ એકજ સત્ પરમાત્મા છે, છતાં આપણને જે સુખ દુઃખ અને મોક્ષ એમ ત્રણ ભેદ જણાય છે. જેને શાસ્ત્રકારો ત્રિવિધ કરણ કહે છે. જેવી રીતે શ્રીકૃષ્ણ પ્રભુ વસ્તુતઃ વ્યક્તિગત એકજ સ્વરૂપે હતા, છતાં પણ અંતઃકરણના ભેદથી કંસની સભામાં સર્વ કોઈને ભિન્ન ભિન્ન સ્વરૂપે દેખાયા હતા. તેમજ વસ્તુતઃ સુખ દુઃખ બંધ મોક્ષઃ આત્મામાં છેજ નહિ. અંતઃકરણની ઉપાધિથી આ ત્રિગુણ છે તે ભેદ બતાવે છે. તેમનો સ્વભાવ એવો કે એક ઉદાર ત્યારે બીજે પ્રસુપ રહે. દુનીઆ દારીની કોઈ પણ વસ્તુ ચોખી હોતી નથી. એકલું સુખ દુનીઆમાં છેજ નહિ. જે ઉપરથી સુખનું સ્વરૂપ દેખાતું હોય તોએ તેના અંતર ભાગમાં દુઃખ છેજ છે. સુખ આંધળું હોવાથી પેંચુ દુઃખને ખસે બેસીનેજ પ્રાણીને મળે છે. તેને આપણે ત્રિગુણવડેજ લોગવીએ છીએ માટે

તો પરમાત્માએ પૂરેજ કથન કર્યું છે કે, સત્ત્વં રજસ્તમ ઇતિ ગુણાઃ પ્રકૃતિ-
 સંભવાઃ ॥ નિવર્તન્તિ મહાબાહી દેહે દેહિનમવ્યયમ્ ॥ અત્રે પરમાત્માએ અર્જુનને મહા-
 બાહો સંબોધન આપ્યું છે, તો જે મહાબાહો હોય ત્યાં બંધ સંભવતો નથી. જેમ
 સર્પાદર્શવાહને સર્પ દેહકાનું વાહન છે એ અધિકૃત છે. તેમજ મહાબાહો અને
 બંધન વિરૂધ છે. જ્યાં ભગવાન અર્જુનને સૂચવે છે કે, તું ગમે તેવો પુરુષાર્થ
 તેજસ્વી હશે તો પણ આ ત્રિગુણથી બધાયલો તો અવશ્યજ છે. જે બારામાં
 હિતોપદેશમાં એક બ્રાહ્મણની કથા છે. તેણે યજ્ઞ કરવા માટે એક ગામમાંથી
 બકરાની ખરીદી કરી હતી, તેને સાથે લઈને સ્વગામ પ્રત્યે પાછો જતો હતો ત્યારે
 જેમની પાસેથી તે ખરીદ કર્યો તે માણસો ત્રણ જણા ધૂત હતા. તેમણે પરસ્પર
 સંકેત કર્યો, કે આણે પૈસા તો આપ્યા પરંતુ આપણા ગામમાંથી અકરો લઇ જાય
 તે કીક નહિ માટે કેમે કરીને બકરાને ગામ બહાર જવા દેવો નહિ, તેથી સંકેત
 કરીને ગામને પાદરે એક એક માઇલના અંતરે ત્રણે જણા વેશ બદલીને ઉભા
 રહ્યા બ્રાહ્મણ બહાર નીકળ્યો ત્યારે પહેલો બોલ્યો કે, આ કુતરાને લઈને ક્યાં
 ચાલ્યા ? બોલતી વખતેજ આશ્ચર્ય લાવ પ્રદીપ્ત કર્યો, જેથી બ્રાહ્મણ સંદેહમાં પડીને
 બકરા સામે જોવા લાગ્યો ને મનથી નક્કી કર્યું કે, ન અંય શ્યા કિંતુ યદ્વ યસ્ય હાગ-
 આ કુતરો નથી પરંતુ યજ્ઞનો બકરો છે. આ માણસે દાડ પીધો હશે તેના બ્રમમાં
 બોલે છે. એમ નિશ્ચય કરી આગળ ચાલ્યો ત્યાં ગીજો મળ્યો અને બોલ્યો; તેણે
 પણ આશ્ચર્યને દેખાવ કરીને કહ્યું કે, “બ્રાહ્મણ યદને કુતરો ઉપાડી ક્યાં ચાલ્યા ?”
 તેને પણ પૂર્વવત્ પ્રત્યુત્તર આપી બ્રાહ્મણ આગળ ચાલ્યો. ફરીને માઇલને અંતરે
 ત્રીજો મળ્યો. તેણે પણ પૂર્વવત્ પ્રશ્ન કર્યો ત્યારે બ્રાહ્મણ વિચારમાં પડ્યો કે, જ્યારે
 ત્રણેનું એકજ મત થાય છે, ત્યારે મારીજ મતિમાં બ્રમ થયો હશે. જેથી હુંજ
 કુતરાને બકરો સમજતો હોઈશ, એમ જાણીને તેણે બકરાને પડતો સુકી નદીકાંઠે
 જઈને જ્ઞાન કરી બાલી હાથે ઘેર ગયો. પછી ત્રણે કમો પરસ્પર તાળીઓ પાડી
 આનંદિત થયા. જ્યારે ખરી રીતે ત્રીજાએ બકરો પડાવ્યો હતો, અને બન્નેએ તેને
 સહાયતા કરી હતી, તેમજ તમેગુણ છે તે કેવળ મૂર્ખ બનાવે છે. પ્રકૃતિ જેવાજ
 જડ બનાવી સ્થાવર યોનિ સુધી પહોંચાડે છે. છતાં પ્રથમ ધકકો સત્ત્વ ગુણજ મારે
 છે. નિર્ગુણાવસ્થામાંથી પૃથક્ લેઈ સત્ત્વગુણ કરે છે અને સંસાર કે જે તમેગુણના
 જેવો અંધારામાં છે તેના ઉપર સત્ત્વગુણ પ્રકાશક હેવાથી ઈત ઇત કરીને સુખ
 બતાવી તેની સાથે જોડે છે. જેમ રાજા હુબંધ કણ્વ ઋષિના આશ્રમમાં ગયા. ત્યાં
 શકુન્તલાને જોતાજ મનમાં આનંદ કે, કામ પ્રિયા નાડતિસુલભા હૃદયમાં પ્રિય લાગે
 છે, છતાં તે સુલભ નથી એમ સુખાભાસ સત્ત્વગુણે બતાવ્યો. તેમાં રાજા જેવો
 જોડાયો તેવોજ તેને સત્ત્વગુણે પોતાના લાઇ રજ તેમને બોલાવ્યા અને પત્ની
 થવાને યોગ્ય છે. માટે તે મેળવવા પ્રવૃત્તિ કરવી અર્થાત્ ‘રજ. કર્મણિ ભારત’ રજો
 ગુણ કર્મમાં જોડે છે તેમ રાજાએ શકુન્તલા મેળવવા પ્રયત્ન આદર્યો અને તમે
 ગુણે શકુન્તલામાં આત્યંતિક મોહને ઉત્પન્ન કર્યો. તેમજ આખી દુનીઆદારી રૂપી
 સંપત્તિ પરમાત્માની છે. જેમ શકુન્તલાના પાલક પિતા કણ્વ તેમ પ્રભુ સર્વેનું

પોષણ કરે છે. દુષ્યન્ત જેવા આપણે તેમાં સુખ લાગવાથી લલચાઈ બંધાયે છીએ અને તે મેળવવા પ્રયત્ન કરીને મોહવશ થઈ જઈએ છીએ. તેજ આજના શ્લોકમાં લગવાનું બતાવે છે કે, સત્ત્વં સુખે સંજયતિ સત્ત્વશુભ્ર સુખ સાથે જોડે છે. રજઃ કર્મણિ ભારત રજેશુભ્ર કર્મ સાથે બંધાયે છે. છેવટમાં સ્વરૂપના અભોધ સુધી તમોશુભ્ર લઈ જાય છે. જેમ કે જ્ઞાનમાવૃત્ય તુ તમઃ જ્ઞાનને ઢાંકીને પ્રમાદે સંજયત્યુત પ્રમાદમાં જોડે છે. અર્થાત્ સ્વરૂપ જ્ઞાનના બારામાં પ્રયત્ન સંદ પડી જાય છે. જેથી મૂઢતા પ્રગટ થાય છે અને અંતમાં અજ્ઞાનાવસ્થા આવી જાય છે. અને તેજ ફરીને જન્મનું કારણ થઈ જાય છે. એમ સત્ત્વશુભ્ર તો કાંઈક પણ પરમાર્થમાં ઉપયોગી છે, પરંતુ રજઃ તમ તો કેવળ સંસારનેજ ઉત્પન્ન કરાવવાળા છે. તેઓ પરસ્પર કેવા છે જે બારામાં બીજો શ્લોક છે. જ્યાં પ્રભુ બોલે છે: હે ભરતવંશો- મન્ન અર્જુન ! કોઈ વખત રજઃ તમનો પરાભવ કરીને સત્ત્વશુભ્રની વૃદ્ધિ થાય છે, પ્રભાત કાળે ધણો ખરો આપણો સાથી સત્ત્વશુભ્ર હોય છે. જ્યારે બીજા બે શુભ્રો પ્રસુપ્ત રીતે રહે છે. જ્યારે અંતઃકરણ નિર્મળ જ્ઞાનમય સુખરૂપ હોય ત્યારે તે લક્ષણોથી તેનો પ્રાદુર્ભાવ સમજાય છે. જ્યારે કર્મો કરવાની ઈચ્છા થાય અને અંતઃકરણ કામી લોભી થાય ત્યારે રજેશુભ્ર આપણામાં પ્રધાન છે, એમ જાણવું. ત્યારે સત્ત્વ અને તમઃ ઉભય પ્રસુપ્ત હોય છે. અને અંતઃકરણમાં મોહ, પ્રમાદ, આળસ, નિદ્રાદિક કર્મો પ્રગટ થાય ત્યારે તમોશુભ્ર પ્રધાન વિશેષ કરીને રાત્રિમાં તે આપણો સંઘાતી છે. એમ ત્રણે શુભ્રો આપણા ઉપર સ્વસત્તા પૂર્ણપણે અજમાવે છે. અને આપણે જ્યાં સુધી દેહના કર્મોમાં લિપ્ત છીએ ત્યાં સુધી તેઓ આપણા ઉપર અમલ કરે છે.

સર્વદ્વારેષુ દેહેઽસ્મિન્પ્રકાશ ઉપજાયતે ।

જ્ઞાનં યદા તદા વિદ્યાદ્વિવૃદ્ધં સત્ત્વમિત્યુત ॥ ૧૧ ॥

આજના શ્લોકમાં પરમાત્માએ પોતે જ શરીરને ઘર અને ઇન્દ્રિયોને દરવાજા એમ કહ્યું છે. યદા અસ્મિન્ દેહે સર્વદ્વારેષુ પ્રકાશઃ ચ જ્ઞાનં ઉપજાયતે જ્યારે આ દેહને વિષે પ્રકાશ અને જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય તદા સત્ત્વં વિવૃદ્ધં इति વિદ્યાત્ ત્યારે સત્ત્વ શુભ્ર વૃદ્ધિને પામ્યો છે એમ જાણવું.

આવી રીતે ઇન્દ્રિયો છે, તે દેહના દરવાજા છે. જે દરવાજા દ્વારે ઇન્દ્રિયોટ એકલ પોટ થાય છે. ચિત્તને બહાર લઈ જાય અને તદ્ દ્વારે વિષયોને અંદર લઈ જવાનું કામ ઇન્દ્રિયો કરે છે. તે ઇન્દ્રિયો મનુષ્ય પ્રાણીના હૃદય આર રૂપે છે. તેના વડે જ લોભ મોક્ષ પમાય છે. વિષય લોભી ઇન્દ્રિયો ભવશેષ ઉત્પન્ન કરે જ્યારે ઇન્દ્રિયો દ્વારા ભજન થાય તો મોક્ષનું સાધન પણ ઇન્દ્રિયો જ છે. માટે જ્યારે રજઃ તમનો પરાભવ કરી સત્ત્વ શુભ્ર વૃદ્ધિને પામે ત્યારે તો ઉપરોક્ત ચિદ્દેશ શરીરમાં ઉત્પન્ન થાય છે. જ્યાં શ્રી શંકરાચાર્ય કહે છે ॥ ચિત્તે સત્ત્વોત્પત્તિસ્તદ્વા ચોદ્યાદયો મવંતિ તર્હ્યેવ સ સ્થિરા સ્યાદિ ચિત્તં શુદ્ધિમુપયાતિ ॥ ચિત્તમાં જ્યારે સત્ત્વશુભ્રની ઉત્પત્તિ થાય છે, ત્યારે જ બોધનો

ઉદય થાય છે. અને બોધનો ઉદય થાય ત્યારે જ ચિત્ત શુદ્ધ અને સ્થિર થાય છે, એમ શરીરરૂપી ઘરમાં દીપરૂપ સત્વશુષ્ણ છે. તે જ્યારે પ્રગટે ત્યારે ઇન્દ્રિયોના સર્વ દરવાજામાં જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય અર્થાત્ અતીન્દ્રિય જ્ઞાન પ્રગટ થાય. આપણે ઇન્દ્રિયોની પરિપૂર્ણ શક્તિને જાણતા નથી. આપણી શક્તિઓ વિવિધ ભોગથી ક્ષીણ થઈ જાય છે. જેથી મહત્ પુણ્યે પ્રાપ્ત થયેલું મનુષ્ય શરીરમાં પશુવત્ આચરણ થઈ અધઃપતન થાય છે, જ્યારે ઋષિમુનિઓ તેની શક્તિને ખીલવીને મહાન્ પુરૂષો થાય છે. જેમનામાં સહજ જ્ઞાન, સહજ વિદ્યા, આ ઇન્દ્રિયો દ્વારાજ થાય છે. ઋષિઓ ઇન્દ્રિયોના દેવતાઓ સુધીની ગતિ કરે છે. જેમકે ચક્ર ઇન્દ્રિયના દેવતા સૂર્ય, જિહ્વાના દેવતા અગ્નિ, મનના ચંદ્રમા, કાનના દિશા, પાદના વિષ્ણુ, હાથના ઇન્દ્ર, ઇત્યાદિ તેઓની શક્તિ ઋષિમુનિઓમાં ઉત્પન્ન થાય છે. માટે તો વરદાન અને શાપ આપવાની શક્તિઓ તેઓમાં હતી. આ સર્વ પ્રભાવ સત્વશુષ્ણના આશ્રયથી જ તેમનામાં પ્રગટ થયો હતો. તે સત્વશુષ્ણનાં લક્ષણો આજના શ્લોકમાં પરમાત્મા કહે છે. જે બારામાં જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ કહે છે. જે પ્રજ્ઞા આંતુલીકહે ન સમાતાં વાહેરી ઘોસંડે ॥ વસંતી પદ્યસંડે । દત્તી જૈસી ॥ સર્વેન્દ્રિયાંચ્યા આંગણી ॥ વિવેક કરી રાયણી ॥ સાચચિ કરચરણી ॥ હોતી ડોલે ॥ ॥ રાજહંસા ચાંચૂચ પુદે આગરહે ॥ તોહી જેવીં જગહે । ક્ષીરનીરાચે ॥ તેવી દોપાદોપ વિષેકી ॥ ઇન્દ્રિયેંચિ હોતી પારક્ષી । નિયમુ વારે પાયીકી ચોલ્લે તૈં ॥ નાયિકે તે કાનચી ઘાલી । ન પાહણે તેં દિડીચીં ગાઠ્ઠીં ॥ અવાચ્ય તેં ટાલી । જીમચી ગા ॥ વાતી પુઢાંજૈસે । પાલીલાગેં કાઠ ઘસેં ॥ નિવિધ ઇન્દ્રિયા સમોહ નીહે ॥ ધારાધર કાઠેં મહા નદી ઉચ્ચંવલે ॥ તેસેં બુદ્ધિ પગલેં ગાત્ર જાર્તી ॥ અગા પુનવેચ્યા વીચર્ણી ॥ ચંદ્રમમા ધાવે આકાર્ણી જ્ઞાની વૃત્તિ તેસી ॥ કાર્કે સૈંચ ॥ વાસના એકવટે પ્રવૃત્તિચોલરેં । માનસ વિંડે વિપયાવરી ॥ પયં સત્વ વાટે । તેં હેં ચિહ્ન ફૂડેં ॥ આણિનિધન હીં ધેડે તેહ્વાંચીં જરી ॥ અઘચરેં વેસા જો જાયે । તો સત્વાચાચી નઘ્ઘા હોયે ॥ કિંવહુના જન્મ લાહે । જ્ઞાનીયામાંજી ॥ જેમ વસંત ઋતુ ખીલે અને પુષ્પનો બહાર આવે ત્યારે સુગંધ ચારે દિશામાં પ્રસરે, તેમ સત્વ શુષ્ણ વૃદ્ધિગત થાય ત્યારે બુદ્ધિ પ્રસાર થઈને પ્રકાશવા માંડે. તે અંતરમાં ન સમાઈને બહાર આવે ત્યારે સર્વ ઇન્દ્રિયો જ્ઞાનમય થઈ દિવ્ય થાય અને સત્કર્મમાં ભોગાય. પ્રજ્ઞામાં વિવેક એવો પ્રગટે કે કુળ્કર્મ અને સત્કર્મ સહજ અંતર ધર્મો થઈને રહે. તેને વિચારની જરૂર રહે નહિ. રાજહંસ જેમ નીર ક્ષીરનો વિવેક સહજ કરે છે. તેમ એની ઇન્દ્રિયો સહજ જ નિવેધમાં જતી અટકી જાય છે. આંખ બેવાનું જ ભુએ, કાન સાંભળવાનું જ સાંભળે, છત્ર અવારથ બોલે જ નહિ, એમ સર્વે ઇન્દ્રિયો જેમ દીવા પાસે અંધારું ટકે નહિ તેમ તેમના પાસે નિવેધ ટકે નહિ. જેમ વર્ષા ઋતુમાં નદીનું પાણી ઉછળે છે, તેમ જેની બુદ્ધિમાં સહજ શાસ્ત્રો સ્ફુરવા માંડે, વાસના શમી જઈને પ્રવૃત્તિ અટકી જાય અને વિવેકો ઉપરથી મન હટી જાય, એમ સત્વ શુષ્ણ વૃદ્ધિ થાય ત્યારે ઉપરોક્ત ચિહ્નો પ્રગટે. ત્યારે મરણ પછી થાય તો પુનઃ જન્મ તેનો જ્ઞાનીઓના ઘરમાં થઈને પુનઃ સત્વ સાથે જ સંધિ થાય.

લોભઃ પ્રવૃત્તિરારમ્ભઃ કર્મણામશ્મઃ સ્પૃહા । .

રજસ્પેતાનિ જાયન્તે વિવૃદ્ધે ભરતર્પમ ! ॥ ૧૨ ॥

અપ્રકાશોઽપ્રવૃત્તિશ્ચ પ્રમાદો મોહ એવ ચ ।

તમસ્યૈતાનિ જાયન્તે વિવૃદ્ધે કુરુનન્દન ! ॥ ૧૩ ॥

ન્યારે શરીરમાં રોગ ઉત્પન્ન થાય ત્યારે લક્ષણથી ઓળખાય કે આ રોગ કયો છે. તેવીજ રીતે આપણા હૃદય દેશે આ ત્રિશુભો બેઠાજ છે જેઓ પ્રસુપ્ત તનુ, વિચ્છિન્નો ઉદારાણાં રીતે પડ્યા છે. પ્રસુપ્ત એટલે સુતેલા, તનુ એટલે ક્ષીણ થયેલા, વિચ્છિન્ન એટલે છુટેલા અને ઉદાર એટલે પૂર્ણપણે પસરેલા. ન્યારે સત્ત્વ શુભ્ર ઉદાર હોય ત્યારે રજઃ તમઃ પ્રસુપ્ત તનુ વિચ્છિન્ન હોય, અને રજ્જેશુ ઉદાર હોય ત્યારે સત્ત્વ તમની પણ એવી જ અવસ્થા છે. તેમ જ તમની ઉદારતામાં પણ રજઃ સત્ત્વ લીલા હોયઃ પૂર્વે કથન કર્યું તેમ જ્ઞાનવૃદ્ધિમાં લોભ હોતો નથી. અને લોભ જ્યાં નથી, ત્યા પ્રવૃત્તિ ઇત્યાદિક રજ્જેશુ સ્વભાવ મંદપણે પડ્યા રહે પરંતુ ન્યારે શરીર સ્વભાવ લક્ષમાં આવે ત્યારે હૃદયમાં લોભનું પ્રાગટ્ય થાય તે બારામાં આજનો શ્લોક છે. ન્યા અન્વય હે ભરતર્પમ ! રજસિ વિવૃદ્ધે સતિ હે ભરત કુળમાં ઉત્પન્ન થયેલા અર્જુન ! રજ્જેશુ ન્યારે વૃદ્ધિને પામે લોભઃ પ્રવૃત્તિઃ કર્મણામ્ આરંભઃ ત્યારે લોભ પ્રવૃત્તિ ક્રમેનિ આરંભ થાય. અસમઃ સ્પૃહા ઇતાનિ જાયન્તે અશાન્તિ, સ્પૃહા ઇત્યાદિ ઉત્પન્ન થાય છે. હે કુરુનંદન કુરુક્ષેત્રમાં ઉત્પન્ન થયેલા અર્જુન ! તમસિ વિવૃદ્ધે સતિ વમોર્ણુશુ વૃદ્ધિગત થાય ત્યારે અપ્રકાશઃ ચ અપ્રવૃત્તિઃ પ્રમાદઃ મોહ. એવ ચ ઇતાનિ જાયન્તે મૂઢતા, અપ્રવૃત્તિ, પ્રમાદ, મોહ ઇત્યાદિ ઉત્પન્ન થાય છે.

રજ્જેશુ વૃદ્ધિગત થાય ત્યારે હૃદયમાં દ્રવ્યલાલસા આત્યંતિક પ્રમળ થાય, ને લોભ એટલો વધે કે જેમ જેમ દ્રવ્ય વિશેષ વધતુ જાય તેમ તેમ અપૂર્ત જ લાગે અને મેળવવાના બારામાં વિશેષ અને વિશેષ પ્રવૃત્તિ થાય છે. જેનું દ્રશ્ય જોઈ હોય તો ચેરખભર કિંવા શીવરી કોટનમાં શેઠીઆઓની ઓફીસમાં દેખાય છે. સત્ત્વશુભ્ર હૃદયમાં હોતો ત્યારે અંતઃકરણની જે શાન્તિ અને નિવૃત્તિ હતી તે નીકળી જઈને પ્રવૃત્તિ તેમ જ અશાન્તિ ઉત્પન્ન થાય છે. મોટાં મોટા રાજ્યોની ઉધલ પાથલ, આ રજ્જેશુ બાઈએ કરી છે, રાજ્ય વધારવાના લોભમાં ઘણા રાજાઓએ પોતાના પૂર્વજોએ કમાવેલું રાજ્ય ખોડ્યું છે. જેમ દ્રવ્યવાન ધનિકો કરોડ પતિ થવાને સટો શર્ત, ભુગાર ઇત્યાદિક રમીને દરિદ્રી થયા છે. આ સર્વ પ્રભાવ રજ્જેશુના સ્વભાવનો છે. દુર્યોધનની સ્પૃહાથી કૌરવ કુળનો નાશ થયો તેમ જ જનની સીતાજીની સ્પૃહાથી રાવણે લંકા ખોઈ એમ ન્યા ચિત્તમાં સ્પૃહા ઉત્પન્ન થઈ ત્યા અશાન્તિ પણ ઉત્પન્ન થાય જ અને અશાન્તિ ઉત્પન્ન થાય તો ધડી અશાન્તસ્ય કુત સુખં અશાન્ત પુર્યને સુખ કયાથી ? ન્યા એક મહાપુરુષ લખે છે. ॥ લોભઃ કવહીયરિ પ્રાણચિ કામં પ્રવતર્ત દાંભિક વૃત્તિ ॥ માંશિ હ્રણે સુત કામિન મદિરવાદિ કામ સદા

વિપયાતી ॥ કામદુઘા સુરમૂરુહ આંગળીં સિદ્ધિ ઘર્ગે અશમ સ્પૃહ ચિત્તી ॥ ઘાંઠિત
સ્ત્રીધન આધિક રાજસ વૃદ્ધિસ ભારત મુર્તિ ॥ લોભ કાંડી જેટલો હોય, પ્રાણ
કામમાં પ્રવર્તતો રહે, જેથી દાંભિક વૃત્તિ ઉત્પન્ન થાય અને વિપયો પ્રત્યે અભિલાષા
વધતી જાય, મારા આંગળીમાં કામદુઘા ગાય અને કલ્પતરુ આવે એવી અશા
સ્પૃહા ઉત્પન્ન થાય અને સ્ત્રીધનની ઇચ્છા વિશેષ ને વિશેષ વધે, તેને જ રજોગુણ
જાણવો. માટે તો પરમાત્માએ ૧૬ મા અધ્યાયમાં કહ્યું છે કે, કામ ક્રોધ અને લોભ
ત્રણે નરકના દરવાજા હોવાથી આ ત્રણેને તણ દેવા. વર્તમાન કાળમાં પાશ્ચાત્ય
દેશમાં રજોગુણ પ્રાધાન્ય હોવાથી ત્યાં ત્રણેની વૃદ્ધિ છે જેના હાથ નીચે આપણે
હોવાથી દરિદ્રતા આપણામાં આવતી જાય છે. કારણ આપણા દેશમાં સત્, સુખ
યથો. રજોગુણ પણ ઘીલો થયો અને તમોગુણ વૃદ્ધિગત થયો છે. જેથી
ખીજ શ્લોકમાં જે વર્ણન છે, કે મૃદતા, આળસ, પ્રમાદ, મોહ ઇત્યાદિક ઉત્પન્ન
થયા છે. જ્યાં જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ કહે છે. તરી હોય પેસે મન । જૈસે રવિ ચંદ્રહીન ।
રાત્રીએ કા ગગન । અવસેચિયે ॥ તેસે અંતર અસાંસ । હોય સ્ફર્તિ હીન ઉદ્વસ ।
ચિત્તારત્તી માપ । હારપે તે ॥ બુદ્ધિ મેયવેના ધાંડો ॥ હા ઠાય વરી મવાલે સાંડો ॥
આઠવી વેશ ઘડી જાલા ॥ અવિચેકાચેનિ માંજે । સવાહ શરીર ગાજે ॥ ઇકલેનિ
દોષે વીજે મોઠયતેષ ॥ આચાર મંગાર્યો હાંડે । રૂપતિ શુન્દિયાફૂઢે । મરેજરી તેણે
કહે ક્રિયા જાય ॥ મન એ અજ્ઞાનથી એટલું ભરાઈ જાય, કે જેમ ચંદ્ર સૂર્ય વિહીન
અભાવાશ્યા, તેમ મૂર્ખતા જેથી વિચાર તો હોય જ નહિ, બુદ્ધિનું કાંઈનય પથ્થરાથી
પણ વિશેષ થઈ જાય. સ્મૃતિ જાણે નહીં, ધર્મ હોય એમ લાગે. શરીરજ ઉપર અંદર
બહાર અવિચાર દૃષ્ટે પડે છે. તેથી તેના સર્વ વ્યાપાર મૂર્ખપણાના હોય છે.
અને ઇન્દ્રિયોમાં અનાચારનાં લક્ષણ ઉત્પન્ન થાય, તે મરણાન્ત સુધી એમ જ રહે:
એમ આ તમો ગુણમાં મૂઢતા, પ્રમાદ, આળસ, નિદ્રા, મોહ ઇત્યાદિક થાય. જે બારામાં
રાજા ભરથરી કહે છે. ॥ આદિત્યસ્ય ગતાગતિરહરહઃ સંક્ષીયતે જીવિતં ॥ વ્યાપાર-
ચંદુકાર્યનારગુરુભિઃ કાલો ન વિશાયતે ॥ દૃષ્ટ્વા જન્મજરાવિપત્તિમરણં વ્રાસ્રધ્વ
નોત્પચતે ॥ પીત્વા મોહમર્યો પ્રમાદમદિરામુન્સત્ત્વતં જગત્ ॥ સૂર્યની ગતિથી
દિન પ્રદિન આયુષ્ય તો આદ્યું છતાં ઘણા કાર્ય મનમાં કરાવી મુકવાથી કાળ જણાતો
નથી. જન્મ, જરા, વિપત્તિ મરણને જોઇને પણ વ્રાસ્ર ઉત્પન્ન થતો નથી. એવું
આ જગત્ મોહમર્યો પ્રમાદ મદિરા પીવાથી ગાંડું થયું છે. આ સર્વ તમોગુણનાં
લક્ષણો છે.

यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु मलयं याति देहभृत् ।

तदोत्तमविदां लोकानमलान्પ્રતિપચતે ॥ ૧૪ ॥

रजसि मलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते ।

तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते ॥ ૧૫ ॥

સુદો છે કે નિસ્સૈર્ગુણ્યો મવાર્જન ગુણાતીત થવાના ઉપદેશ માટે ગુણીના
સ્વભાવનું વર્ણન પ્રભુ કરે છે. જેને માટે સ્વતંત્ર અધ્યાય વેદવ્યાસે શુદ્ધ્યો છે. જેમાં

આજના જે શ્લોકોમાં મરણ સમયે મનુષ્ય પ્રાણીમાં જે શુભ અધિક હોય તેવી ગતિ થાય છે. તેનું વર્ણન પ્રભુ કરે છે. સત્ત્વે પ્રવૃદ્ધે યદા દેહમૃત પ્રલયં યાતિ ન્યારે સત્ત્વ શુભ વૃદ્ધિને પામે અને દેહધારી જીવ શરીર છોડે છે તદા ઉત્તમવિદાં અમલાન્ પ્રતિપદ્યતે ત્યારે સત્ત્વ શુભી પુરૂષો ઉત્તમ લોકો પ્રત્યે પ્રયાણ કરે છે. રજસિ પ્રલયં ગત્વા કર્મસંગિપુ જાયતે રાજસ પ્રધાન કર્મસંગી લોકમાં જન્મ ધારણ કરે છે. તથા તમસિ પ્રલીનઃ મૂઢયોનિપુ જાયતે ન્યારે તમોશુભી મનુષ્ય શરીર છોડે છે, ત્યારે મૂઢયોનિમાં જન્મ ધારણ કરે છે.

ઉપરોક્ત ભાષણથી જ સમજાય છે કે, શુભોનો સંગ તેજ જન્મનું કારણ થાય છે. જ્યાં શુભીનો હોય નથી. બદ્ધ કરવું તેનો સ્વભાવ છે. તેમ સુક્ષ્મનો પ્રયત્ન કરવો જીવાત્માનો સ્વભાવ છે. પોતપોતાના સહજ સ્વભાવમાં પ્રવર્તવું તેજ ધર્મ છે. જ્યાં રામાયણમાં વિરાધ વધના બારામાં ન્યારે ભગવાન્ રામચંદ્ર વિરાધને મારવા તત્પર થયા ત્યારે વિરાધે શ્રીરામને પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો કે, પ્રાહ્મણોનો ભક્ષ યજ્ઞોનો દ્રેષ ઇત્યાદિ રાક્ષસ કર્મ અમારાં છે. તેજ ધર્મ હોવાથી હું મારા સ્વધર્મ આશ્રિત છું. ત્યારે આપ મારો વધ કરવા તત્પર કેમ થયા છો? જ્યાં શ્રીરામે પ્રત્યુત્તરમાં કહ્યું હતું કે, એવા રાક્ષસોનો વધ કરવો એજ અમારો ક્ષત્રિયનો ધર્મ છે. માટે હું તારા સ્વધર્મમાં પ્રવર્તે છે. તેમ હું પણ મારા સ્વધર્મમાં પ્રવર્તું છું અર્થાત્ જીવ સદા શુક્ત સ્વભાવનો હોવા છતાં પોતાનામાં બદ્ધતાનો ધર્મ સ્વીકારે છે, એજ જીવ પરધર્મશ્રિત થાય છે. માટે જ ભવાટવીમાં ભટેકે છે. તે છૂટવાનો ઉપાય જ એ છે કે, ત્રિશુભના સ્વભાવને બાણી પ્રથમ સત્ત્વ શુભનો આશ્રય કરવો, તેમાં સ્થિત થયા કે રજઃ તમઃનો પરાજય થાય ન્યારે સત્ત્વ શુદ્ધ પણ હૃદયમાં પ્રગટે અને તેમાં જ જો દેહ પડી જાય, તો ઉત્તમોત્તમ દેવયોનિમાં નિવિષ્ટોને ત્યાં જન્મ ધારણ કરે. શ્રી નારદજી પ્રથમ દાસીપુત્ર છતાં સત્ત્વ શુભ વૃદ્ધિથી જ સર્વ લોકોને ઉદ્ધવ્યોને પ્રદાપુત્ર થઇને દેવર્ષિ પદને પામ્યા. એમ જેનો અંતકાલ સુચર્યો તેનું સર્વસ્વ સુધર્મ્યું. માટે જ પરમાત્માએ આઠમા અધ્યાયમાં કહ્યું છે કે, ઐતકાલે ચ મામેવ સ્મરન્મુક્ત્વા કલેવરમ્ ॥ યઃ પ્રયાતિ સ મદ્ભાવં યાતિ નાસ્ત્યત્ર સંશયઃ ॥ અંતકાલમાં માફે સ્મરણ કરીને જે કલેવર છોડે તે મને જ પામે છે. વસ્તુસ્થિતિ એવી છે કે, અંતકાલે ત્રિદોષ થાય ત્યારે પ્રભુસ્મરણ કઠણ છે. માટે આયુષ્યમાં સતત પ્રભુ સ્મરણ કરવું કે જેને અંગે અંતકાલમાં પ્રભુ આપણા સમક્ષ જ હોય છે. જેમ ભીષ્મપિતામહ બાણશૈયા ઉપર પોઢ્યા હતા, ત્યારે પ્રભુ દ્વારકાથી ભીષ્મના અંતકાલમાં ઉપસ્થિત થયા હતા. માટે તો ભકતો ભગવાન્ પાસે માગે છે. ॥ રૂપ્ણસ્ત્વદીયપદ્મંકજપંજરાંતિ । અધ્યૈવ મે વિશતુ માનસરાજહંસઃ । પ્રાણપ્રયાણ-સમયે કફપિત્તચાતૈઃ । કંઠાવરોઘનવિઘ્નો સ્મરણં કુતસ્તે ॥ હે શ્રીકૃષ્ણ ! તમારાં ચરણ કમલમાં મારો મનરૂપી હંસ હમણાંજ ગેસે તેમ કરો. કારણ મરણ સમયે કષ્ટપીત વાતથી કંઠનો રોધ થશે ત્યારે સ્મરણ કયાંથી થશે. માટે સત્ત્વ શુભની વૃદ્ધિ કરી સત્ સંગ, હરિકથા; ઇન્દ્રિય જય; વૈરાગ્ય ઇત્યાદિક શુભો પ્રગટ કરીને અંતમાં ઉત્તમ પદને મેળવી લેવું. તે ત્રિશુભાવીનું સ્વભાવવાળાનું છે. ન્યારે શુદ્ધ પવિત્ર જીવનમાં રહે,

હજી પૂર્ણપણે વૈરાગ્ય આવી વાસનાનો ક્ષય થયો ન હોય તેવાઓને. પરમાત્મા કહે છે, તેમ ઉત્તમ લોકની પ્રાપ્તિ થાય છે. જે જે દેવોની ઉપાસના કરી હોય, તે તે દેવોની પ્રાપ્તિ થાય છે; જેમકે બ્રહ્મ લોકવાસ ઇન્દ્રલોકવાસ વિગેરે મળે છે. ત્યાં દેવતાઓ જેવા ભોગો લોગવીને કરીને મૃત્યુ લોકમાં કર્મ ભૂમિમાં તે આવે છે. ત્યાં પણ ગુણીનાં શ્રીમતાં ગેદે અથવા યોગીનામ કુલે લવતિ એમ જન્મ પ્રાપ્ત થાય છે. એમ સત્વ ગુણ ત્રિગુણાતીત પણ કરવાનું સાધન છે. તેમજ જન્મ આપનાર બંધ પણ છે. હવે જીલ્લ શ્લોકમાં ભગવાન રજઃ તમઃના સ્વભાવવાળાનું મરણ અને તે પછીના જન્મનું વર્ણન કરે છે. જેમાં રજોગુણ વૃદ્ધિને પામે ત્યારે કર્મ સંગીમાં જન્મ થાય છે, એમ શ્લોકમાં છે. જેનો અર્થ મનુષ્ય લોક છે, મનુષ્ય જન્મ તેજ સ્વતંત્ર જન્મ છે. તે ધારે તો બ્રહ્મ થાય અને વિષયસંગ કરે તો ભોગયોનિમાં પડે છે. દેવલોક પણ ભોગયોનિ અને પશ્વાદિ સાધારણ પણ ભોગયોનિ જ છે. ઉત્તમ કર્મથી દેવલોક અને નિષેધ કર્મથી પશ્વાદિ સાધારણ યોનિ પ્રાપ્ત થાય છે. વિશેષ કરીને આપણો આર્યાવર્ત દેશ કે જે આવર્ત કહેવાં ભમરી જેવો છે. ભમરી જેમ ક્યાં કરે છે, તેમજ આર્યો પુણ્ય પાપનાં કૃણોથી ઉત્તમ, મધ્યમ, અને અધમ એમ યોનિઓમાં ભટક્યા જ કરે છે. જેમાં મિશ્રિત કર્મકૃણો રજોગુણનાં છે. તે પુનઃ મનુષ્ય લોકમાં અવતરે છે. હવે છેવટે રજો તમોગુણ, જેના માટે પ્રભુ કહે છે, મૂઢયોનિષુ જાયતે મૂઢયોનિમાં જન્મ ધારણ કરે છે. મરણ સમયે હૃદયમાં જે તમોગુણની વૃદ્ધિ થઈ તો મૂઢયોનિમાં અવતરે છે. પૂર્વે જે પશ્વાદિ કહ્યા તેજ મૂઢયોનિ છે. જેને શરીર નીભાવવા સિવાયનું વિશેષ જ્ઞાન નહિ તે મૂઢ કહેવાય છે. ઘણા મનુષ્યો પણ પશુતુલ્ય જ હોય છે. કેવળ ઇન્દ્રિય વિષયના જ્ઞાન વિના વિશેષ સાધારણ જ્ઞાન પણ તેમનામાં હોતું નથી. પશુમાં અને તેમનામાં આકાર ભિન્નતા સિવાય કંઈ પણ અંતર હોતું નથી. તે પણ મૂઢયોનિ છે. વળી જડતા બુદ્ધિમાં વધી જાય ત્યારે ઝાડ પાનના જન્મ આવી જાય છે. એમ તમોગુણ જેવો પ્રાકૃત તેવાજ તેના આશ્રિત જીવોની ગતિ કરે છે.

કર્મણઃ સુકૃતસ્યાઽઽહુઃ સાત્ત્વિકં નિર્મલં ફલમ્ ।

રજસસ્તુ ફલં દુઃસ્વપ્નજ્ઞાનં તપસઃ ફલમ્ ॥ ૧૬ ॥

સુકૃતસ્ય કર્મણઃ સાત્ત્વિકં નિર્મલં ફલં આહુઃ સારાં કર્મોનો સાત્ત્વિક, નિર્મલ કૃણો લાભ થાય છે. એમ મહાપુરુષો કહે છે. રજસઃ ફલં દુઃસ્વં રજોગુણનું કૃણ દુઃખ છે. તપસઃ ફલં મજ્ઞાનં તમોગુણનું કૃણ અજ્ઞાન છે.

આમ ત્રણ ગુણો જે પ્રાણી માત્રનાં અંતઃકરણમાં રહેલા છે, તેઓ જ્યારે એક જગત હોય છે, ત્યારે બીજો સુઈ જાય છે. જેમાં રજઃ તમઃ હેય છે અને સત્વગુણ ઉપાદેય છે. જન્મતા આપણું હૃદય રજઃ તમઃથી ભરેલું અશુદ્ધ હોય છે. સડેલા કચરા જેવું તે સમયે હોય છે, માટે તેના મળને ધોવા માટે સત્વનો આશ્રય લેવો. જેનો અર્થ એ કે ચિત્તમાં સંસ્કાર પાડવા. જેમ ભૂમિ ખેડીને ખાંજ વવાય તેમ રજઃ વખને કાઢીને સત્વગુણરૂપી કાઢાડાથી શુદ્ધ કરી પૂર્વે ક્ષય કર્યા

તેમ અમાનિત્વં અર્દમિત્વં બીજ વાવવાથી હૃદયની ભૂમિકા સાત્ત્વિક નિર્મલ થાય છે. જેને સુંદૃત હૃદય કહેવાય છે. સામાન્ય અંતઃકરણ તે પ્રાકૃત અને સંસ્કારી તે સંસ્કૃત સંબોધાય છે. સામાન્ય લોહના પણ હથિયાર બનાવવા હોય તો તેને અક્ષિમાં તપાવી પછી રટા મારીને આકાર પડાય છે. છેવટે લોહું એવું શુદ્ધ થાય છે કે, તેની ઘડીયાળની ઝીણી કમાન થઈ શકે છે. એમ લોહા જેવું પણ સંસ્કારથી ઉચું થાય છે. તેમજ પદાર્થ માત્ર સંસ્કારથીજ ઉત્પન્ન થાય છે. સુતાર પણ લાકડાને રટા મારી સંસ્કારી બનાવી અનેક ઘાટ ઘડે છે. તેમ પશુતુલ્ય અંતઃકરણને મનુષ્ય બનાવવા સુચંસ્કાર પાડવા જોઈએ. જ્યારથી બાળક સમજવા લાગ્યું ત્યારથી આપણે તેને શિક્ષણ આપીએ છીએ, તે સંસ્કાર છે. પશુને પણ સંસ્કાર કરી આપણે લાયક બનાવીએ છીએ, જેમ કે ઘોડો બળદ સંસ્કારો ન હોય તો ગાડીમાં કે ખટારામાં જોડી શકતા નથી. પાસે જતાંજ લાત મારે છે. એમ સામાન્ય વસ્તુ તેમજ પ્રાણીઓને પણ સંસ્કારોજ ઉત્તમ છે. ત્યારે મનુષ્ય જેવો પ્રાણી સંસ્કાર વિનાનો વ્યર્થજ છે. માટે શાસ્ત્રકારોએ સંસ્કાર પાડવાને વર્ણાશ્રમ ધર્મ યોગ્ય રાખ્યા છે. વર્ણાશ્રમ પ્રમાણે ઉત્તમ કર્મોનું જે આચરણ તેજ અંતઃકરણ શુદ્ધિનો માર્ગ છે. અને અંતઃકરણ શુદ્ધિથીજ સાત્ત્વિક કર્મો થકાય છે, જેના બારામાં ઈશ્વર કૃષ્ણ કરીને એક મહાત્મા થઈ ગયા. જેમણે ૭૦ આયામાં સાંખ્યકારિકા લખી છે. તે સાંખ્યકારિકામાં સત્વગુણ વૃદ્ધિ થવાના લક્ષણમાં લખે છે કે, ધર્મ, જ્ઞાન, ઐશ્વર્ય, વ્યવસ્થા, આત્મિકા યુદ્ધિ તે સર્વ સાત્ત્વિકમેતદ્ રૂપમ્ પછી જ્ઞાનનું પરિણામ અને ધર્મનું પરિણામના બારામાં લખે છે. જ્ઞાનેન અપવર્ગઃ જ્ઞાનથી મોક્ષ અને વૈરાગ્યાત્ વૈરાગ્યથી પ્રકૃતિલયઃ પ્રકૃતિનો લય થાય છે. અર્થાત્ જો પ્રકૃતિની સાથે પુરૂષ સંગી રહ્યો નહિ તો પ્રકૃતિનો લયજ થાય છે. જેનો સ્પષ્ટ અર્થ એ કે દેહનો સંગ વૈરાગ્યથી છુટયો કે તેને માટે પ્રકૃતિનો લયજ છે. આજના મ્લોકમાં ભગવાન્ આહુ! ક્રિયાપદ યુક્તિને મહર્ષિઓનું માન વધારે છે. અર્થાત્ જાણે કહેતા હોય કે, મહર્ષિઓ આમ, આમ, કથન કરે છે કે, સારા કર્મોનું ઉત્તમ સાત્ત્વિક, નિર્મલ, કૃણ મળે છે. જેમ ભગવાન્ વામનાવતારમાં બલિ રાજાની પાસે પ્રભુ પધાર્યા અને ત્રણ પગલાં પૃથ્વી માંગી ત્યારે બળિનું અંતઃકરણ કેવળ વિશુદ્ધ થવાથી વિષ્ણુ જણ્યા છતાં શુક્રાચાર્યના વાર્યા છતાં તેમનો શાપ પણ અંગીકાર કર્યો તો પણ નિશ્ચયમાંથી ન ડગીને ભગવાનને સર્વસ્વનું દાન કર્યું. કારણ તે સમયે સત્વગુણ એટલો પ્રાધાન્ય પટે તેમના હૃદયમાં હતો કે, જ્યાં રજઃ વમઃને પ્રવેશ કરવા માર્ગ ન હોવાથી શુક્રાચાર્યના તે રૂપ શષ્ટો તેમાં પેશી શક્યા નહિ. જેઓ આવા સાત્ત્વિક નિર્મલ કર્મના કૃણમાં સાક્ષાત્ વિષ્ણુ ભગવાન્ વામનજી તેને ત્યાં દ્વારમાં દાસ થઈને ઉભા રહ્યા, એમ સાત્ત્વિક કર્મનું કૃણ સાત્ત્વિક કહેતાં પ્રભુ મળ્યા. એમ મોક્ષના બારામાં સાધનરૂપ કર્મો તે સાત્ત્વિક અને યજ્ઞયાગાદિક સ્વર્ગાદિક ભોગ માટેનાં જે કર્મો તે રજસ જાણવાં, જે છેવટમાં દુઃખને ઉત્પન્ન કરતાં છે. રજસ ચિત્તવાળાને ઉપદેશ લાગતો નથી. જ્યાં સાંખ્ય શાસ્ત્રમાં સૂત્ર છે કે, ન મલોન્વેતિ ઉપદેશશીર્ષં પ્રોદ્યત્ અજવત્ મત્તીન અંતઃકરણવાળાને ઉપદેશ લાગતો

નથી, મનુષ્ય પ્રાણીની મુખ્ય પ્રવૃત્તિ શ્રી પ્રાપ્ત કરવાના બારામાંજ હોય છે. જેમ સાકર ઉપર ઘીડી મઠોડી તુટી પડે, તેમ મનુષ્ય પ્રાણી શ્રી ઉપર તુટી પડે છે. જે હોય તે સંભાળવાનું દુઃખ બધું તો દુઃખ અને અનેક અનાચારો પણ તે વડેજ થાય છે. મરતી વખતે પણ તેનાથી છુટવાનું દુઃખ થાય છે. એમ રજેશુભી ઉત્પન્ન થયેલાં કર્મો પરિણામે દુઃખદાયી છે. હવે તમોશુભનાં કર્મોજ અજ્ઞાન મૂલક હોવાથી જ્યાં અધ્યતેનાવૃત્ત જ્ઞાન તેનું પરિણામજ એ કે સ્વસ્વરૂપથી આત્મવૃત્તિક દ્વર લઈ જઈ મૂઢ બનાવે છે. જેથી કાઃ દેશઃ કાનિ મિત્રાણિ કઃ કાલઃ કઃ વ્યયામૌ ॥ કષ્ટાડહં કા ચ મે શક્તિરોતિ ચિંતય મુદુર્મુદુઃ ॥ એ જે જ્ઞાનનો સ્વભાવ તેનાથી ઉલટુંજ તમોશુભી આવૃત્ત થયેલા ચિત્તમાં તેની સ્ફૂર્તિજ નહિ. માટે તેનાવડે થયેલાં જે જે કર્મોનાં ફળો તે પણ અજ્ઞાનનેજ ઉત્પન્ન કરે છે. જેમ ધુતરાષ્ટ્ર રાજાને વિદુરે ઘણી વખત સમજાવ્યા છતાં ન માનતાં દુઃખમાં પડી રહ્યા, તેમ તમોશુભી મનુષ્યો અજ્ઞાનવડે આત્મવૃત્તિક દુઃખી થાય છે. હવે બીજા શ્લોકમાં કથન કરે છે.

સત્ત્વાત્સંજાયતે જ્ઞાનં રજસો લોભ એવ ચ ।

પ્રમાદમોહૌ તમસો ભવતોજ્ઞાનમેવ ચ ॥ ૧૭ ॥

ઊર્ધ્વ ગચ્છન્તિ સત્ત્વસ્થા મધ્યે તિष्ठન્તિ રાજસાઃ ।

જગ્રન્યગુણવૃત્તિસ્યા અધો ગચ્છન્તિ તામસાઃ ॥ ૧૮ ॥

ત્રિશુભ સમજવા કઠણ નહિ પરંતુ ત્રિશુભાતીત થવા માટે સત્ત્વ શુભનો આશ્રય કરવો કઠણ. અનુભવથીજ બહુએ છે કે, સત્ત્વ શુભમાં સહજ સ્થિર થયા કે, રજેશુભ ધક્કો મારી તેમાંથી ખસેડે છે. એમ આ શુભો આપણા હૃદયમાં પરસ્પર સ્પૃહા કરે છે. માટે સત્ત્વશુભમાં સ્થિર રહેવાને મહાન અભ્યાસની આવશ્યતા છેજ. તે બતાવવા માટે પરમાત્મા કહે છે. સત્ત્વાત્સંજાયતે જ્ઞાનં સત્ત્વશુભમાંથી જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ થાય છે. યવં ચ રજસઃ લોભઃ સંજાયતે રજેશુભમાંથી લોભ ઉત્પન્ન થાય છે. તમસઃ પ્રમાદમોહૌ ભવતઃ તમોશુભમાંથી પ્રમાદ મોહ ઉત્પન્ન થાય છે. યવં ચ અજ્ઞાનં ભવતિ તેજ પ્રમાણે અજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. સત્ત્વસ્થાઃ ઊર્ધ્વ ગચ્છન્તિ સત્ત્વમાં રહેવાવાળા ઉંચે બધ છે. રાજસાઃ મધ્યે તિष्ठન્તિ રજેશુભી મધ્યમાં રહે છે. તામસાઃ અધઃ ગચ્છન્તિ તમોશુભી નીચ યોનિઓમાં બધ છે.

સત્ત્વશુભી ઉત્પન્ન થયેલું જ્ઞાન તે કેલું, ત્યાં શાસ્ત્રકારો કહે છે. મોક્ષે ધોજ્ઞાનં મોક્ષને મેળવવા કારણત્વ જ્ઞાન છે. જે બુદ્ધિ મોક્ષ પર્યંત લઈ બધ તેજ વસ્તુતઃ જ્ઞાન છે. જ્યારે આપણે ખટખટ કરીને કમાઈએ છીએ તે જ્ઞાન વિજ્ઞાનરૂપ થાય છે. આપણે શાસ્ત્રાભ્યાસ પરાક્ષ રીતે કમાવીએ તો તે પણ શાસ્ત્રકાર કહે છે કે, વિજ્ઞાનં શિલ્પશાસ્ત્રયોઃ જેટલું ચંતઃકરણથી રહિત જ્ઞાન છે, તે માત્ર વિજ્ઞાન છે. અર્થાત્ કળા છે, માટે મોક્ષને ઉપયોગી નથી. સાધારણ રીતે પ્રાણીમાત્રને ત્રિશુભથી બદ્ધ હું, તેથી તેમાંથી છુટવું છે. એનું એ જ્ઞાન હોતું નથી. ઈશ્વર કૃપાથી જેનું ચિત્ત સત્ત્વશુભમાં સ્થિર થાય તેનેજ બદ્ધની કલ્પના આવે છે, ત્યારે મોક્ષને

માટે ખટપટ કરે છે. જ્યાં શ્રીકૃષ્ણમ મહારાજ બોલે છે. ॥ સત્વગુણે જ્ઞાન વાઢે । વેદશાસ્ત્ર ફલે મૂઢે ॥ બુદ્ધિ મોહના સદૃઢે । જરી મૂઢે વેણલા ॥ સત્વશુભ્રત્રુને જે જ્ઞાન તે તેજ કે જેથી તેના ભાવાર્થ સમજાય અને બુદ્ધિમાં મોહ ઉત્પન્ન થાય નહિ. જો કે તેને અનેક કારણો મળે જે બારામાં પોતાના અનુભવના ઉદ્ધાર કાઢે છે કે, ॥ વેદાચા તો સાર આજ્ઞાંસીચ ટાવા । ચેરાંનીં માર વઢાવા માયે ॥ વેદનો સાર અમનેજ ખબર છે. બીજાઓ એ વ્યર્થ પઠનનો ભાર માથા ઉપર લઇને કરે છે. એમ સત્વશુભ્રત્રુ વૃદ્ધિથી શુદ્ધ જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ જ્યારે રજોશુભ્રત્રુ વૃદ્ધિગત થાય, ત્યારે ચિત્તમાં પ્રથમ કહ્યું તેમ લોભ આવે અને તેને અંગે 'કિ કર્તવ્યં કિ અકર્તવ્યં' માં મૂઢ બને. જ્યાં ભગવાન બોલ્યા છે કે, 'કિં કર્મ કિં અકર્મેતિ કથયોઽપિ મુહ્યંતિ કર્મ અકર્મેના બારામાં કવિઓ પણ મોહને પામે છે. જેમ જેમ પ્રાકૃત સ્વભાવ વધે તેમ તેમ બુદ્ધિબ્રષ્ટ થતી જાય. સત્વશુભ્રત્રુ સ્વાધ્યાય રત રહી પવિત્ર દેવતા જેવા હોય, ત્યારે રજોશુભ્રત્રુ કર્મમાં રહી મલિન અંતાકરણવાળા હોય અને ત્યાં વૈરાગ્યનો લેશ પણ હોય નહિ. તેવા પુરૂષો સત્વશુભ્રત્રુ વૈરાગ્યશાળી જ્ઞાનીઓની નિંદા કરે છે. કારણ વૈરાગ્ય અને લોભ ઉભય વિરુદ્ધ ધર્મો છે. લોભ જેનાં અંતાકરણમાં પેઠા તેના સાથી કામ અને ક્રોધ અવશ્ય આવેજ. જેને પૂર્વે કથન કર્યું તેમ તે ત્રણે નરકનાં દ્વાર છે. છેવટનાં ચરણમાં તમોશુભ્રત્રુના વર્ણનમાં તેના સાથીને પ્રમાદ, મોહ અને અજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે, એમ ભગવાન કહે છે, પેશવાઈ રાજ્યની એક કથા છે કે, તેનું રાજ્ય જ્યારે જવાનું હતું ત્યારે છેલ્લો રાજા પ્રમાદમાં એવો પડી રહ્યો કે તેના દુશ્મનો તેના શહેરના ગઢને ઘેરા લગાવ્યો ત્યારે આભાત્ય કહેવા આગ્યો કે દુશ્મનો શહેરને નાકે આવ્યા છે. રાજા કહે આનંદા, છેક મહેલ સુધી આવ્યા તોએ કહે આને દો, છેવટે દુશ્મનને હાથ બંધીવાન થઈ ગયો તેમ તમોશુભ્રત્રુ છે. તેઓ યમરાજરૂપી દુશ્મન શરીરનો ગઢ ઘેરે તો પણ પ્રભુભજન સુજવા દીએ નહીં છેવટે મૃત્યુદેવતા લઈ લાય ત્યાં સુધી પ્રમાદમાં જ પડ્યો રહે. એમ તમોશુભ્રત્રુ મોહમાં રાખી નાશ કરે છે.

બીજા શ્લોકમાં સત્વ, રજઃ અને તમોશુભ્રત્રુની ગતિનું વર્ણન કરે છે. જેમાં જેનાં અંગનું સત્વશુભ્રત્રુ પૃથિવી વત્વ બોલ્યું થયું છે. અર્થાત્ જડતા બોધી થવાથી મેઘમંદલ ગૃહનક્ષત્ર ઇત્યાદિ લોકમાં જાય છે. આપણા અંગમાં બે ભાગ પૃથિવીનો છે. અને બે ભાગમાં પાણી, તેજ, આકાશ થયું છે, જેણે પોતાની બુદ્ધિ તેજસ્વી કરી તેઓ તેજસ્વી લોકમાં જાય છે. જ્યાં કૃષ્ણમ મહારાજ કથન કરે છે, સત્વગુણે નર વૈદૂર્યા ॥ ઊર્ધ્વ ગતિ સાધુવર્યા ॥ જ્યાસ માર્ગ દેતો સૂર્યા ॥ મગ યમ તો કિતો ॥ સત્વશુભ્રત્રુ નર તેજસ્વી થઈને ઉપર ગતિ કરે છે. ત્યારે તેને સૂર્ય પણ ભાગે આપે છે, તો પછી યમરાજની તોડી કયાં એમ સત્વશુભ્રત્રુ દેવલોકને પામે છે. રજોશુભ્રત્રુ મધ્યે એટલે પૃથિવીમાં આવે છે. કારણ મૃત્યુલોક કર્મ કરવાવાળા હમાલોનું સ્થાન છે. ત્યાં આવે છે. જ્યાં કૃષ્ણમ મહારાજ કહે છે, ભાર્તાન્તર ઉપદ મૂલોર્ધાત દેહ ધરણં અંતવંત ॥ યેયં ઉપદ પદે જીવિત મેઘાતઘ્નો રજઃ ॥ રજોશુભ્રત્રુ ભૂલોકમાં અંતર્વત દેહને ધારણ કરે છે, તે આવતી વખતે મેઘાતઘ્નો

પૃથિવીના રજાકણમાં આવે છે. હવે છેવટે તમોશુણી છવેને માટે પ્રભુ કહે છે કે, તેઓનું અધઃપતન થાય છે. તેનું કારણ પણ દર્શાવે છે, કે તેમની વૃત્તિઓ અત્યંત નીચી છે. જ્યાં તુકારામ મહારાજ લખે છે આતાં તિસરા જો તમ્ । કિંવા રમ-
શાર્નીંચા ધુમ્ ॥ જ્યાંકા ક્રોધ વાહ્ યમ્ ॥ નીચ વૃત્તિ પાહુની ॥ તામસલિંગા અધોગતી ॥
કર્ધો ન પાવે સુગતી ॥ નવે તુફયા સગતી । ફિરે જરી ચૌન્યાદી ॥ જે ત્રીજો તમોશુણ
અથવા રમશાનનો ધુમાડો, જેનો ક્રોધ ચમરાજ વહન કરે છે. કારણ તેમની નીચ
વૃત્તિ જોઈને તેમને ઘણા ક્રોધ આવે છે, તેઓ તામસ લિંગ હોવાથી અધોગતિ
તેમની છે. જેથી ક્વચિત્ પણ સુક્રિત તેમને મળતી નથી અને સુગતિ પણ તેમને
થતી નથી. ચોર્યાશી ફરીને થાકે તોએ ત્યાંના ત્યાંજ એમ ત્રિશુણી ગતિમાં સત્વ-
શુણી ઉત્તરોત્તર સોસો ગણા આનંદવાળા મનુષ્ય લોક, દુલોક, ગંધર્વલોક, પિતૃ-
લોક, રવર્ગ લોક, સૂર્યોદિક દેવલોક, બ્રહ્મલોક સુધીની ગતિને પામે છે. રજોશુણી
મધ્યમાં અને તમોશુણી દૂર પશ્ચાદિમાં મનુષ્ય શરીરને જોતાં પણ શ્રીવાથી ઉપર-
નો ભાગ જાનેન્દ્રિયયુક્ત સત્વ શુણ પ્રધાન છે. ઓવાથી કર્મેન્દ્રિયયુક્ત લઈને પેટ
સુધીનો રજોશુણ ક્રિયાયુક્ત છે. અને નીચે તમોશુણી મળમૂત્રનાં દ્વારો છે. અસ્તુ.

નાન્યં ગુણેભ્યઃ કર્તારં યદા દ્રષ્ટાડનુપश्यति ।

ગુણેભ્યશ્ચ પરં વેત્તિ મદ્ગાયં સોઽધિગચ્છતિ ॥ ૧૯ ॥

ગુણાનેતાનતીત્ય ગ્રીન્ દેહી દેહસમુદ્રવાન્ ।

જન્મમૃત્યુજરાદુઃસ્વૈર્વિમુક્તોઽમૃતમશ્નુતે ॥ ૨૦ ॥

પરમાત્મા દુનિયાદારીની નસ બાણુતા હોવાથી ઉપદેશમાં મધ્યે મધ્યે ફળ-
શ્રુતિ કહેતા જ રહે છે. આજના શ્લોકમાં શુણાતીતને મળવાનું ફળ બતાવે છે.
યદા દ્રષ્ટા જ્યારે દૃષ્ટા ગુણેભ્યઃ અન્યં કર્તારં ન અનુપश्यति શુણેથી અન્ય કોઈ
કર્તા જોતો જ નથી ત્યારે ગુણેભ્યઃ પરં વેત્તિ અને શુણેથી પર પોતાને જાણે છે. સ્વા-
મદ્ગાયં અધિગચ્છતિ તે ભાસ ભાવને પામે છે.

દેહસમુદ્રવાન્ દેહ જેમાંથી થયો છે એવો, પતાન્ ગ્રીન્ ગુણાન્ આ ત્રણ
શુણેને અતીત્ય પછવાડે નાંખીને જન્મજરામૃત્યુદુઃસ્વૈઃ વિમુક્તઃ જન્મ મૃત્યુ જરા
દુઃખથી છુટીને અમૃતં અશ્નુતે અમૃતને મેળવે છે.

એમ આજના શ્લોકમાં શુણાતીતની સિદ્ધિ બતાવે છે, કે તેઓ ભાસ ભાવને
પામે છે. જેમાં પ્રથમ ચરણમાં જે મુખ્ય શબ્દ છે. એક કર્તા અને ખીજો દૃષ્ટા.
જેમ દૃષ્ટા પ્રથમ વિકાસિતમાં આવે અને કર્તારં ખીલ વિકાસિતમાં આવે છે. અર્થાત્
સ્થાનભ્રષ્ટ થયો છે વળી દ્વિતીયા એટલે નારીરાયક શબ્દ આવ્યો. જ્યાં શ્લોક
છે. યસ્ય પદ્મી ચતુર્થો ચ વિહસ્ય વિદાય ચ । અહમ્ કથમ્ દ્વિતીયા સ્યાત્ અહં
કથમ્ દ્વિતીયા સ્યામ્ ॥ એક સુશિક્ષિત બ્રાહ્મણકન્યા માટે વરની તપાસ કરી
ત્યાં કન્યા ખોલીકે જે વિહસ્ય અને વિદાય ચોખ્ખા અવ્યય છે તેને આ બ્રાહ્મણ પછી
અને ચતુર્થો બનાવે છે. તેની હું બાયડી કેમ થાઉં ? ત્યાં દ્વિતીયા શબ્દ મુક્યો છે.
તેવી જ રીતે કર્તારં શબ્દ દ્વિતીયા વાચ્ય છે. તેની ભાવ એમ સૂચવે છે કે, જે

કોઈ કર્તા થયો તે પ્રકૃતિના શુભાથી લેખાયમાન થયો. વસ્તુતઃ પ્રકૃતિ અને ત્રિશુભ સર્વ કાર્ય કરે છે. જીવાત્મા દષ્ટા છે. તે પોતાનું પદ ત્યાગીને કર્તાપણાને હમાલ થયો. તે જે ત્રિશુભાતીત છે, તેને જ પતંજલિ પણ કહે છે કે, તદ્વા દ્રુપ્તસ્વરૂપેઽવસ્થાનમ્ ત્યારેજ તે સ્વરૂપમાં હોય અને દષ્ટા થાય. પણ તેવું સ્થિર રહેવું મહા ઠકણ છે. માટે પતંજલિ કહે છે. દષ્ટા દૃષ્ટિમાત્રશુદ્ધોઽપિ પ્રત્યાનુષદય દષ્ટા છે તે શુદ્ધ જ્ઞાનસ્વરૂપ છતાં પણ બુદ્ધિ કહે તેમ કરે છે. બુદ્ધિ સાત્વિક હોય તો સાત્વશુભમાં પ્રવર્તે છે અને પોતાને તેવો માને છે. તેમજ રાજસી, તામસી બુદ્ધિને આધીન રહે છે. તેથી સ્વરૂપમાં સ્થિર રહેતો નથી. માટે તેને સ્વરૂપમાં સ્થિર રાખવાજ શાસ્ત્રો વારંવાર શ્રવણ મનન નિદિધ્યાસન થાય, ત્યારેજ ગ્રહણ કાળ, અધ્યયન કાળ, પ્રવચન કાળ અને છેવટે વ્યવહાર કાળ કહેતાં હેહાવસ્થા ઢીલી થાય. અને દષ્ટાની અવસ્થામાં સ્થિત થાય. જ્યાં જ્ઞાનદેવ મહારાજ કહે છે, અઘા અજ્ઞાનાચિયા નિંદા । જો ઘોરત હોતા યદ્યદા । તો સ્વસ્વરૂપી પ્રવુદ્ધા । ચેઈલા ફી ॥ પૈં બુદ્ધિભંદાચા અરિસા ॥ તયા હાર્તીનિ પહિલા વીરશા । હ્રુનોની પ્રતિ મુલામાસા । મુકલા તો ॥ દેહામિમાનાચા વારા । આતાં ઘાજો ઠેલા ઘીરા । તૈં પેપય વિંધી સાગરા । જીવેશા હે ॥ હ્રુનોનિ મજ્ઞાવેસી । પ્રાપ્તિ પાવો તેણે સરીસી ॥ વર્પતી આકાર્શી । ઘન ચાત જેર્થી ॥ તેર્વી મીં હોડતી નિહતા । મગ દેર્શાચિયે અસતાં । નાગવે દેહ સંમૂતા । ગુણાસી તો ॥ અજ્ઞાનરૂપી ઉધમાં તે ઘોરતો પડ્યો હતો, તે સ્વરૂપમાં જામત થયો, ત્યારે બુદ્ધિ લેહને અરીસો. તેના હાથમાંથી સરી ગયો. જેથી મુળ દુઃખાભાસ પણ સાથે જ નીકળી જઇને મુક્ત થયો એમ અભિમાનનો પવન નીકળી ગયો જેથી જીવ શિવની એક્યની વૃત્તિઓની લીટી ચિત્તસમુદ્રમાં આવવા લાગે. જેથી મદ્ભાવને પામે છે. જેમ વર્ષાદમાં છેવટનાં વાદળાં આકાશમાંજ સમાય છે. અને પાણી પડતું નથી. તેમ મદ્ભૂપ થયેલો શુભી સંગી રહીને તેમાં લિપ્ત થતો નથી. તેનેજ શુભાતીત કહે છે.

આ શુભાતીતનું સ્વરૂપ શ્રીકૃષ્ણાવતારમાં સાક્ષાત્ ભગવાને સ્વયં આચરણ કરી બતાવ્યું હતું. નિર્ગુણમાં જેવું નિર્ગુણ પૂર્ણ તેમજ સશુભાવતારમાં નિર્ગુણ સ્વરૂપ શુદ્ધ, બુદ્ધ, નિત્ય મુક્ત સ્વરૂપનું આચરણ કરી બતાવ્યું. તેની સાક્ષીમાં યોગ્યા છે કે, ન માં કર્માણિ લિપ્યન્તિ ન મે કર્મફલે સ્પૃહા । રિતિ માં યોઽમિજાનાતિ કર્મભિર્ગ સ વચ્યતે ॥ અને કર્મો લેખાયમાન કરતાં નથી કારણ તેનાં ફળોમાં અને સ્પૃહા નથી. એમ મારા સ્વરૂપને જે જાણે તે પોતે પણ કર્મનાં બંધનોમાંથી છૂટે. ચક્રી પુરાણની દૃષ્ટિથી બીજો અર્થ પડેલ એમ કરે છે. યદ્વા દષ્ટા ગુણેભ્ય (જીવાત્મા) અકર્તારં અનુપદયતિ ॥ જેનો અર્થ સાધનો વડે કર્તાપણું ઉપરિચય થાય છે. જે કોઈ કર્તા થયો તે સ્વતંત્ર નથી. જેમ કે સુતાર કારખાનામાં કામ કરે ત્યારે સુતાર સાંજરે ઘેર આવી, કપડાં ઉતારી ખાયડી છોકરા સાથે હાળી મળી બેસે ત્યારે સુતાર નહિ તેમનો આત્મ છે. એમ સાધનની અપેક્ષાવાળો જીવાત્મા શુભોરૂપી સાધન સંગી હોય ત્યારે કર્તા માને છે, પરંતુ સ્વરૂપના વિચારમાં પોતાને દષ્ટા બુદ્ધો છે. આત્મેન્દ્રિયમનોયુક્તં ભોક્તે ત્વાહુર્મનીપિણામ્ ॥ શરીર ઇન્દ્રિયોના સંધાત વડેજ લોકતાપણું આવે છે. અને કર્તાને પણ સાધનનીજ અપેક્ષા છે, એમ રામાજીને જે

હોય તે પણ ભગવાન કહે છે. મદ્ભાવં સઃ અધિગચ્છતિ ત્રીજી પંડિત અર્થ કરે છે કે, જીવાત્મા સુષુપ્તિમાં અકર્તાનું સ્વરૂપ જે ભોગવે છે, તે જાગૃતમાં ભોગવે. તે અકર્તાને કારણ ત્યાં વૃત્તિ લીન છે. છતાં પૂર્વ સંચિતને અંગે વાચનાઓ ધણે ભારીને તેને પાછો ઉઠાડે છે. તે ખરેખરી સમાધિ અવસ્થા નથી, છતાં આપણને સમાધિનો કાંઈક આનંદ સુષુપ્તિમાં થાય છે. સમાધિમાં જીવાત્મા સ્વરૂપમાં જાગૃત હોય છે. જ્યારે નિદ્રામાં તે અજ્ઞાનાવસ્થામાં છે, છતાં પણ નિદ્રામાં જેમ અહુકાર વિલીન અવસ્થા રહે તેમજ જાગૃતમાં પણ નિરહંકાર તેજ અકર્તાને છે. તેજ ભગવાન કહે છે કે, 'મદ્ભાવં સઃ અધિગચ્છતિ' ણીજ શ્લોકમાં કહે છે. દેહની ઉત્પત્તિના ણીજરૂપ ત્રણ શુણેને જે કોઈ જાણે તે જન્મ, મૃત્યુ, જરા, દુઃખ ઇત્યાદિ દુઃખોથી છુટીને જમ્મતં અમૃતે આત્મસ્વરૂપ કે જે પોતેજ અમૃતસ્વરૂપ છે, તેનોજ આનંદ મેળવે છે. આમ પરમાત્માએ ત્રિશુણાતીત સ્વરૂપનું વર્ણન કર્યું, તે સાંભળીને અર્જુન ભગવાનને નીચે પ્રમાણે પ્રશ્નો પૂછે છે.

અર્જુન ઉવાચ—કૈર્લિંગ્મ્લીન્ ગુણાનેતાનતીતો ભવતિ પ્રમો ! ।

કિમાચારઃ કથં ચૈતાંસ્ત્રીન્ ગુણાનતિવર્તતે ॥ ૨૧ ॥

શ્રીમદ્ભગવાનુવાચ—પ્રકાશં ચ પ્રવૃત્તિં ચ મોહમેવ ચ પાણ્ડવ ! ।

ન દ્વેષ્ટિ સંપ્રવૃત્તાનિ ન નિવૃત્તાનિ કાઙ્ક્ષતિ ॥ ૨૨ ॥

આ અધ્યાયમાં ત્રણ શુણેનું વર્ણન કરી તે કેવી રીતે બાંધે છે, તે કહ્યું. પછી પરમાત્માએ શુણેને ઓળંગી જનાર પુરૂષેનું વર્ણન કર્યું. તે સાંભળીને અર્જુન આશ્ચર્ય અકીત થઇને મનમાં શેષે છે કે, શ્રીકૃષ્ણ એક દેહાણે કહે છે કે જે જે કાંઈ પ્રવૃત્તિ થાય છે, તે તે શુણના જ સંગથી શુણની પરસ્પર એકતા તેજ આ દેહ છે. ત્યારે તેમાં રહીને શુણેને ઓળંગવા શક્ય કેમ ? વળી બ્યવહાર શરીરનો કેમ આલી શકે, તે શંકાના સમાધાનમાં પરમાત્માએ, જે શ્લોકોવાડે શુણાતીત પુરૂષેનું વર્ણન કર્યું: છતાં દ્વિતીય અધ્યાયમાં જેમ પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો કે, સ્થિતપ્રજ્ઞસ્ય કા માપા તેવી જ રીતે અત્રે પણ ફરીને શુણાતીત પુરૂષનાં લક્ષણ વિષે પૂછે છે. હે પ્રમો ! જ્ઞાન ગુણાન અતીતઃ કૈઃ લિંગોઃ ભવતિ આ ત્રણ શુણેને ઓળંગવાવાળા પુરૂષનાં ચિહ્નો કેવાં હોય છે ? કિમાચારઃ જ્ઞાન ત્રીન્ ગુણાન્ કથં વર્તતે તેનો આચાર કેવો હોય છે. તેમ જ ત્રણ શુણેને અતિક્રમણ કેવી રીતે કરે, એમ અર્જુન દ્વિતીય અધ્યાયનો જ પ્રશ્ન લાપા ફેરવીને પૂછે છે. જેના ઉત્તરમાં ભગવાન કહે છે, હે પાંડવ ! પ્રકાશં ચ પ્રવૃત્તિં ચ મોહ એવ ચ હે પાંડુપુત્ર અર્જુન ! સત્ત્વગુણનું કાર્ય જ્ઞાન અને સુખ, રજોગુણનું કાર્ય લોભ દુઃખ વિગેરે તેમ જ તમોગુણનું કાર્ય અવિવેક વિગેરે સંપ્રવૃત્તાનિ ન દ્વેષ્ટિ પ્રવૃત્ત યથા છતાં તેનો દ્વેષ કરતો નથી. નિવૃત્તાનિ ન કાંક્ષતિ અને નિવૃત્ત થતાં તેની આકાંક્ષા કરતો નથી અર્થાત્ ઉદાસીનવત્ રહે છે,

અર્જુનને પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થયો તે વાસ્તવિક છે. કારણ તે પૂર્ણપણે જાણતો હતો કે, શુણાતીતસ્થિતિ આત્મવિક કંઈ પણ છે. દૂર્ગપથસ્તતઃ કવયો વદન્તિ વિદ્વાન્

લોકો પણ તેને દુર્ગમ કહે છે. અને પહેાંચ્યા પછી અત્યાનંદ પ્રાપ્ત કરે છે. ત્યાં કાંઈ પણ કલેશ નથી. પરંતુ પહેાંચવું જ શ્રુતસ્ય ઘારા જેવું કઠણ છે. જે માટે ઋગ્નત્રયમપાકૃત્ય મનો મોક્ષે નિવેશ્ય ત્રણ ઋણમાંથી જ્યારે છુટે ત્યારે મન મોક્ષમાં પ્રવેશ કરે. પ્રથમ દેવ ઋણમાંથી છુટે તે દેવોની જ ઇચ્છા હોતી નથી કે પ્રાણી અમારાં ઋણમાંથી છુટે માટે યોગાભ્યાસ કરનારને તેઓ વિદ્વનાએ છે. જ્યાં પનં-જલિ ભગવાને સૂત્ર લખ્યું છે. સ્થાન્યુપનિમંત્રણે સંગસ્મયાકરણં પુનરનિષ્પ્રસંગાત્ ॥ અપ્સસરાઓ મોકલી દિવ્ય લોગો બતાવી તેને યોગમાર્ગમાંથી ખસેડવાનો પ્રયત્ન કરે છે. એમ દેવ ઋણમાંથી છુટવું અત્યંત કઠણ છે, તેમ જ અંતઃકરણમાં પણ અવિચા અસ્મિતા રાગદ્વેષઃ અમિનિવેશઃ પંચક્રેશાઃ પાંચ કલેશો છે. તેનાથી મુક્ત થવું પણ દુર્લભ છે. માટે તે કલેશ દૂર થવાને માટે ચિત્રમાં ન જાતુ કામાન્ ન ભયા-ન્નલોદ્ધર્મ ન ત્યજેજીવિતસ્યાપિ હેતોઃ ॥ પ્રભુભજન રૂપી ધર્મ ભવિતના હેતુ માટે પણ જે નહિ તજે તોજ ચિત્તના કલેશો છુટી જાય છે. જ્યાં પતંગલિએ સૂત્ર લખ્યું છે કે, તપઃ સ્વાધ્યાયેશ્વરઃ પ્રણીધાનાનિ ક્રિયાયોગઃ વપ સ્વાધ્યાય ઈશ્વર પ્રણીધાન રૂપી ક્રિયાયોગ કરતાં જ રહેવું, ત્યારે જ નિર્વિપય ચિત્ત થાય. અણુપણુ વિપય રૂપી ધીજમાંથી વૃક્ષ થઈને સતાવે છે. આ મર્વ શાસ્ત્રન અર્બુનના ધ્યાનમાં આવવાથી ઉપરાક્ત પ્રશ્ન પૂછે છે. ત્રિશુણે ઝોળંગી જવાવાળા પુરૂષોનાં આચરણ કેવાં હોય ? તેમનાં લક્ષણો શું ? વ્યવહારમાં તટસ્થ હોય ? કિંવા પરથર જેવા જડ હોય ? અથવા તો શરીર છુટ્યા પછી મુક્ત થાય, તેઓ શુણેને ઝોળંગી દેહ વ્યવહાર કેમ કરી શકતા હોય ? શું મારા કરતાં વિલક્ષણ તેઓ હશે, ત્રિશુણ વિના પ્રાણુ ધારણ કરવા જ્યાં પ્રાણી અસમર્થ છે. ત્યારે આવા પુરૂષો વ્રીન્ ગુણાન્ અતિવર્તેતે કિમ્ ! જેના પ્રત્યુત્તરમાં ભગવાન્ નીચેનો શ્લોક કહે છે. મત્વશુણે સ્વભાવ પ્રકાશ, રમેશુણે સ્વભાવ પ્રવૃત્તિ, અને તમેશુણે સ્વભાવ મોહ તે સર્વનો દ્રેષ ન્પણુ કરતો નથી. તેમ જ આકાંક્ષા પણ કરતો નથી, અર્થાત્ શારીરિક વ્યવહાર તેમના સામાન્ય માણસો જેવાજ હોય છે. પરંતુ અંતઃકરણમાં મહાન્ ભેદ હોય છે. તેઓ શુણેમાં રહ્યા છતાં શુણેથી લેખાતા નથી. જેમ ભગવાન્ પોને મદ્ગુણૈશ્વર્ય છે. યૈશ્વર્યસ્ય સમગ્રસ્ય મોક્ષસ્ય યશસઃ શ્રિયઃ । જ્ઞાનવૈરાગ્યસ્ય ચ ધર્મસ્ય પર્ણાં મગ્નર્ત્તંગના ॥ છતાં શુણાતીત તેમ તેમના ભક્તો પણ શુણેમાં રહીને શુણાતીત રહી શકે છે. તે સ્થિતિ ઉત્પન્ન થયા વિના તેનું પૂર્ણ સ્વરૂપ ધ્યાનમાં આવવું કઠણ છે. તેવા પુરૂષો શાસ્ત્રના વિધિનિષેધો ઝોળંગી જાય છે. જ્યાં ઉપનિષદ્ધાર કહે છે. નિશ્લેગુણ્યે પથિ વિચરતઃ કો વિધિ. કો નિષેધઃ તેઓને ઐશ્વર્ય આવી મળે તો તેનો દ્રેષ પણ કરતા નથી. અને ન હોય તો અપેક્ષા પણ કરતા નથી. જેમને કામના છે ત્યાં શાસ્ત્રોમાં વિધિનિષેધો છે. નિષ્કામીને શાસ્ત્રો ણંધન કરી શકતાં નથી. અને સત્વશુણ છે, તે પ્રકાશ કરે છે. જેમ પ્રકાશ વસ્તુને પણ બતાવે તે પોતે પણ દેખાય છે. તેમ સત્વશુણ જ્ઞાન પણ ઉત્પન્ન કરે છે અને સુખ પણ બતાવે છે, પરંતુ જો તેમાં સુખનો સંગ અને તે જ્ઞાનનું અભિમાન થાય નહિ તો સત્વ શુણેના આશ્રય લીધા છતાં અધિકારી સત્વશુણમાંથી છુટે છે. એમ સત્વશુણમાં રાગ

તેમ જ દ્રેપથી જે રહિત તે ગુણમાંથી મુક્ત તેવી જ રીતે શરીર હોય તો રત્ન-ગુણ પણ શરીર વ્યવહારમાં ઉપયોગી છે. પ્રવૃત્તિવિના વ્યવહાર ટકે નહિ. વળી 'પરોપકારાર્થે સર્વાં વિભૂતયઃ' હોવાથી મહાપુરૂષો મહાન્ મહાન્ પ્રવૃત્તિઓ લોક કલ્યાણ માટે કરે છે. છતાં તેમનાં અંત કરણમાં 'દુઃકરું છું' એ ભાવના ન હોવાથી તેઓ યંધાતા નથી તેમનો પૂરે નિશ્ચય હોય છે કે, ગુણા इत्येव वर्तन्त ગુણોજ પરસ્પર વર્તી રહ્યા છે ક્વચિત્ તમોગુણના કાર્યરૂપ મોહપણ તેમને ધાય તો તે યારામાં ન 'દ્રેષ્ટિ ને ન કાંક્ષતિ' રહે છે. ભગવાન્ શ્રીરામચંદ્રજી ત્રીતાલજીને રાવણ હરી ગયો ત્યારે વૃક્ષ વૃક્ષને ત્રીતાને માટે પૂછવા માંડ્યાની પેઠે ચોક્કસ કરતા ક્યાં હતા મોટે મોટી રાહું પાઠી 'હુ ચીતે ! હુ ચીતે !' એમ બુભો પાઠી જેને તેને આલિંગન આપવા હતા. કોઈક વખત લક્ષ્મણના જોળામા સુધને શુકલ પક્ષનાં ચંદ્રમાના દર્શન થતાં સૂર્યમમજીને લક્ષ્મણને કહેતા, આલો આપણે તરૂની શીતલ છાયાનો આશ્રય કરિયે. સંતપ્ત થયેલા સૂર્યદેવ આપણને વપાવશે. જ્યાં લક્ષ્મણજી તેમને કહેતા આતો ચંદ્ર છે, છતાં તેમના ધ્યાનમા આવતું નહિ એમ ભગવાન્ રામચંદ્રજી જાણતા હતા કે રીતા મારી સજ્જિ મારી પામે જ છે છતાં લોકવત્ત તુ હીલાકૈવલ્ય ॥ કરતા હતા તેમજ કવચ બાવા પણ શકુન્તલા ગઈ ત્યારે ચોક્કસ વર્ણન કયું. છતાં અંતઃકરણ તેમનું તે 'ન શોચતિ ને ન કાંક્ષતિ' હતું. ઋષિ વસિષ્ઠે પણ વિશ્વામિત્રે કામધેતુનું હરણ કયું ત્યારે કામધેતુ પૂછવા આવી હતી તેને પ્રત્યુત્તરમાં એમ જ કહ્યું હતું, કે તારી ઈચ્છા હોય તો રહે અથવા ના એમ ત્રિશુણ્ણાતીવ પુરૂષોનું લક્ષણ ભગવાન્ કહે છે

उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचार्यते ।

गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते ॥ २३ ॥

समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टादमकाञ्चनः ।

तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिंदात्मसंस्तुतिः ॥ २४ ॥

અન્યથા ઉદાસીનવત આસીનઃ યઃ ગુણૈઃ ન વિચાર્યતે ઉદાસીનની પેઠે રહેલો જે શુભોવટે અલાયમાન થતો નથી યઃ ગુણા વર્તન્તે इति एव તે શુભોજ વર્તે છે. એમ જાણીને અવતિષ્ઠતિ સ્વસ્વરૂપમાંજ રહે છે ન ફગતે હઠી જતો નથી.

સમસુખદુઃખસ્વસ્થ. જેને સુખ દુઃખ સરખાં થયાં છે. અને ચિત્ત જેનું સ્વસ્થ છે, સમલોષ્ટાદમકાંચનઃ પથ્થર અને સોનું જેને તુલ્ય છે. તુલ્યપ્રિયાપ્રિયઃ ધીરઃ પ્રિય અપ્રિય જેને તુલ્ય છે, એવો ધીર તુલ્યનિંદાત્મસંસ્તુતિ અને જેને નિંદા તેમજ આત્મસ્તુતિ તુલ્ય છે.

અર્જુને પૂછેલા પ્રશ્નોના પ્રત્યુત્તરમાં ભગવાન્ કહે છે. દ્વિતીય અધ્યાયમાં સ્થિતપ્રજ્ઞના લક્ષણો બારમા અધ્યાયમાં બક્ષતલક્ષણો અને આ અધ્યાયમાં શુણ્ણાતીવ લક્ષણો છે. તે ઘણાખરા એકજ રીતનાં છે, જેની બુદ્ધિ સ્થિતપ્રજ્ઞા થઇને આત્મ સ્વરૂપમાં રમે ત્યારે જે અંતઃકરણની વૃત્તિ થાય, વળી જ્ઞાનોત્તર ભક્તિ હૃદયમાં આવીને જે ભાવના ધાય. તેજ ભાવના ત્રિશુણ્ણાતીવ થયેલા પુરૂષોના પણ અંતઃ-

કરણમાં ઉત્પન્ન થાય છે. તેથી તેઓ ન દ્વેષિ અને ન કાંક્ષતિ થઇને ઉદ્ધાસીનવત્ આસીત્ હોય છે. અર્થાત્ વૈરાગ્ય જેમાં મુખ્ય છે. એવા શુણ્ઘાતીત પુરૂષો સાક્ષીવત્ રહે છે. જડ ભરત પૂર્વ જન્મમાં રાજાનાં અવતારમાં મૃગસંગથી બ્રહ્મ થઇને મૃગના જન્મમાં આવી ગયા. ત્યારે ત્યાં પણ ઉદ્ધાસીન જેવા રહેવાથી બીજાને જન્મ પ્રાપ્તિને ત્યાં આવ્યો. પૂર્વાર્ણિત પુણ્ય વિશેષ ગાંડમાં હોવાથી ગતજન્મની સ્મૃતિ રહી. જેનો બાલપણથીજ ધર્મ આપ્ત છટ્ટા સાથે તેમજ વિષયલોગમાં ઉદ્ધાસીન રહીને પાંદિત્ય નિવેદ્ય વાલ્યેન્ તિષ્ઠેન્ ॥ જડની પેઠે વિચિત્રતા હતા, એમ રહેવાથી જ બીજા જન્મમાં મુક્તિના અધિકારી થયા. જેમ સૂર્ય ચંદ્રના, પ્રકાશથી પ્રાણી-માત્રના સર્વ વ્યવહાર ચાલે છે, છતાં તેઓ તેમાં વતસ્થ છે. તેમ શુણ્ઘો પરસ્પર વર્તે છે, એમ જાણીને મહાપુરૂષો વતસ્થ રહે છે. વળી રસ્તામાં થાંભલા ઉપર દીવો છે, તે વટેમાર્ગને રસ્તો બતાવે છે અને પોતે સાક્ષી રહે છે. તેમજ ત્રિશુણ્ઘાતીત પુરૂષો સાક્ષી જેવા છે. તેમને શુણ્ઘો ક્રોધપણ રીતે ચલાયમાન કરી શકતા નથી. ભગવાન્ શંકરાચાર્ય અને મંડનમિશ્ર ઉભયે જ્યારે વાદ કર્યો ત્યારે એકે કર્મકાન્ડના મંડનમાં અને બીજાએ તેના મંડનમાં મોટો કલહ કર્યો, ત્યારે સામાન્ય માણસની પેઠે કર્યો પરંતુ છેવટે વેદાંત સિદ્ધાંત અદ્વૈત મતનું સ્થાપન કરી મંડનમિશ્રને વશ કરી સુરેશ્વરાચાર્યનું પદ આપી પોતાનો પદ શિષ્ય કર્યો, એમ મહાપુરૂષો રાગ દ્વેષ રહિત દેહમાં સ્થિત હોય છે. તેઓ કેમ રહે છે, ત્યાં ભગવાન્ શંકરાચાર્ય જ કહે છે કે, તિષ્ઠતિ મેદે ગૃહસ્થ અતિથિ इव અતિથિ જેમ બીજાનાં ઘરમાં રહે છે, તેમ તે આ દેહને ધર્મશાળા સમજીને તેમાં રહે છે. જ્યાં એક શ્લોક છે કે, પ્રાણે ગતે યથા વેદે સુખ દુઃખં ન વિંદતિ ॥ તથા ચેત્ પ્રાણ-યુક્તોડપિ સ્વ કૈવલ્યાશ્રયો ભવેત પ્રાણ નીકળી ગયા પછી જેમ દેહમાં સુખને દુઃખની વૃત્તિ સમાન છે તેમ શુણ્ઘાતીત પુરૂષોને સુખ દુઃખની વૃત્તિ સમાન હોય છે. હવે બીજા શ્લોક વિશેષણથી ઠસોડસ ભરેલો છે. જેમાં કથન કર્યું છે કે, સ્વસ્મિન્ તિષ્ઠતિ इति સ્વસ્થ જેમ ગૃહે 'તિષ્ઠતિ ઇતિ ગૃહસ્થ' તેમ શુણ્ઘાતીત પુરૂષો સ્વસ્થરૂપમાં રહે છે. જ્યાં પંતજલિ કહે છે કે, તદ્વા દ્રષ્ટુઃ સ્વરૂપેડવસ્થાનમ્ હોય છે, આત્મારામ હોય છે, જેથી ભગવાન્ શંકરની પેઠે મીતિર્નાસ્તિ મુજંગપુંગવિપયાન્મીતિર્ન ચંદ્રામૃતા-શ્ચાશીર્ચં હિ કપાલધામલુલનાચ્છૌર્ચં ન ગંગાજલાત્ । નોદ્દેગશ્ચિતિ ભસ્મના ન ચ સુલં ગૌરીસ્તનાલિઙ્ગનાદાત્મારામતયા હિતાહિતસમ્. સ્વસ્થો હરઃ પાતુ વઃ ॥ જે શંકર ભવંકર વિષથી યુક્ત એવા સર્પોની માલ ગળામાં રાખે છે, છતાં તેનો ડર નથી. વળી ચંદ્ર તેમના કપાળમાં હોવા છતાં તેના અમૃત ઝરણમાં પ્રીતિ નહિ, તેમજ માણસોની ખોપરી પહેરવા છતાં અશુદ્ધ નહિ, ગંગાજલથી પવિત્ર થતા નથી. ગૌરીસ્તનનાં આલિંગનથી સુખ નહિ અને ભરમ લેપનું દુઃખ નહિ, એમ ક્રોધ પણ કારણ તેમના ચિત્તને ઉદ્વેગ કરતું નથી. એમ ભકતો છે તે સમ મુખ દુઃખ સ્વસ્થ રહે છે. એમને નિશ્ચય છે કે, સુખ દુઃખાવા વાંધા જૈસા જોડ ફલાવા વાંધા સુખ દુઃખ અંતઃકરણની શિશ પ્રતીતિને અંગે બુદ્ધા બુદ્ધા દેખાય છે, પણ ઉભય એકજ રૂપ છે. એક ને જે સુખ તે બીજાને દુઃખ એમ અનુભવમાં આવે છે.

માટે તેના વાસ્તવિક સ્વરૂપનો નિર્ણય એજ છે કે, અંતઃકરણ પ્રતીતિમાં સુખ દુઃખની વેદના છે. વસ્તુરૂપે તે છે નહિ તો શુભાતીત પુરૂષોનું અંતઃકરણ સ્વરૂપે સ્થિત હોવાથી તેમને સંસારના સુખ દુઃખની ખાધા થતી નથી. તેઓ મુગ્ધાડિગિ દુઃખેન ન વિચાર્યતે મહાન્ દુઃખોથી પણ ડરતા નથી. જેમ ચિંતામણિ પ્રાપ્ત થયેલાને ધનની અપેક્ષા રહેતી નથી. તેમ સુખસ્વરૂપ આત્મામાં બેઠક થવાથી મહાપુરૂષોને સાંસારિક સુખોની વિશેષ આવશ્યતા હોતી નથી. વળી બીજા શુભ તેમનામાં સમ લોહારમકાંચન છે. આ કાંચન અગ્નિ જેવું દાહક છે. અર્થાત્ જ્ઞાનવલ્લભાન છે. વસ્તુતઃ તે પૃથ્વીનો શુભ પથ્થર જ છે, પરંતુ તેજસ્વી પીતલવર્ણ હોવાથી આભપણમાં વપરાવાથી પ્રાણી માત્રને તે પ્રિય છે. યુધિષ્ઠિરના રાજસૂયયજ્ઞમાં દુર્યોધનના હાથમાં પક્ષ હોવાથી તે દાન ડરે તો કરનારનું ગમણું થાય. એ શ્રીકૃષ્ણ જાણતા હોવાથી દાનાધ્યક્ષ તેને નીમ્યો હતો, જેથી યુધિષ્ઠિરના લંડારમાં પુષ્કળ સોનું થયું. તે દુર્યોધને જોયું ત્યારે કહ્યુંને કહેવા લાગ્યો કે સોનું અગ્નિનું સ્વરૂપ છે, તે મને આજ અનુભવ થાય છે. કારણ મારા અંતઃકરણમાં યુધિષ્ઠર પાસે આટલી સમૃદ્ધિ જોતાં દાહ થાય છે. એ સોનું જ વેરનું કારણ હોવાથી. વળી વિષયોને ઉત્પન્ન કરતા હોવાથી શુભાતીત પુરૂષો તેને અડતા નથી. પરીશા ભાગવતપાસે એક પરીશ હતો. તે બહાર ગામ ગયો ત્યારે પોતાની સ્ત્રીને આપી ગયો હતો. તેની સ્ત્રી, નામદેવરાયની પત્નીની બેનપણી હોવાથી તેને વાપરવા આપ્યો. તે પરીશના આધારે ઘરમાં વૈભવ વધ્યો. ત્યારે ભકતે પત્નીને કારણ પૂછતાં પરીશની વાત જાણી તેને લઈને ચંદ્રભાગામાં નાખી દીધો. પછી પરીશા ભાગવત બહારગામથી આવ્યો પરીશ માટે તપાસ કરતાં નામદેવરાયને ત્યાં છે, જાણી ત્યાં ગયો. ભકતે તેને ચંદ્રભાગાના પથરા ટહાક્યા તો તેમના હાથમાં તે પરીશ થઈ ગયા, પછી કથુ તમારૂં તેમાં હોય તે લઈ જાઓ. આવું ભકતનું નિરપૂહપણું જોઈ પરીશ, ભાગવત તેમનો શિષ્ય થઈ રહ્યો એમ અશ્મ કહેતાં પથ્થર અને લોહ કહેતાં માટીનું ઢકું અને સોનું તેમને સરખું હોય છે. જ્યાં શ્લોક છે કે, વેષા જેષા મૂર્ધ્ન ચક્રે કાન્તાસુ કનકેષુ ચ । તાસુ તેષુ બનાસકઃ સાક્ષાત્ સૂતિગુણાતીતઃ ॥ બ્રહ્માએ જે પ્રકારની કાન્તા અને કનકરૂપી ભ્રમણા સામાન્ય માણસમાં મુદ્રી છે, તે બેમાંથી જે છુટેલો તેજ શુભાતીત, વળી તેમના ત્રીજા લક્ષણમાં કહ્યું છે કે, પ્રિયામિયો ધીરઃ જે પ્રિયમાં અને અપ્રિયની પ્રાપ્તિમાં ધીર હોય છે. અર્થાત્ હર્ષ શોકથી રહિત છે. સમુદ્રના જેવું ગાંભીર્ય તેમાં હોય છે, અને નિંદા સ્તુતિ બેને તુલ્ય છે. જ્યાં તુકારામ મહારાજ અલંકારમાં પ્રભુ પાસે માંગે છે. જાણોનિ નેણતેં કરીં માંઝેં મન । તુજેં પ્રેમસુલ્લ દેડનીયાં ॥ મગ મી સંસારીં અમેન વર્તન જેસે જલ્લા આંત પજાવત્ર ॥ આયેકુની નાયકે નિંદા સ્તુતિ કારીં જેમે ઉન્મની યોગિરાજ ॥ દેલુની નદેલે પ્રપંચ હા છુટિ ॥ સ્વમિન્નિયા છુટિ ચેલીયા જેવી ॥ તુકા છણે તેસે જાલિયા ચાંચુન કરણે તે સર્વ ફોક આદે ॥ ઉ પ્રભુ ! મને તારૂં જ્ઞાન થયો પછી પ્રેમ ઉત્પન્ન થાય કે જે વડે હું સંસારમા જલ કમલવત્ રહી શકું. જેમ કે નિંદા સ્તુતિ સાંભળ્યા છતાં પણ ઉન્મની સ્થિતિમાં યોગીરાજ હોય તેવો રહું અને પ્રપંચ સૃષ્ટિને પણ સ્વપ્ન જેવી જાણ અને તેમ થવા વિના પ્રભુ ભજન કરેલું મારૂં વ્યર્થ છે. હવે બીજા શ્લોકમાં કહે છે.

માનાપમાનયોસ્તુલ્યસ્તુલ્યો મિત્રારિપક્ષયોઃ ।

સર્વાર્મ્મપરિત્યાગી ગુણાતીતઃ સ ઇચ્યતે ॥ ૨૫ ॥

શુણ્વતીત પુરૂષોના લક્ષણમાં સુખ્ય લક્ષણ તે તેજ કે જેમના સ્વભાવમાં સમતા હોય અને ખરો આનંદ જ સમતામાં છે. જ્યારે આપણું સુખ વિષમતામાં છે. દુનિયાદારી ત્રિશુભમયી હોવાથી વિષમ છે. અને તેના પદાર્થોમાં આપણે આનંદ માનતા હોવાથી વિષમતામાં જ આપણને આનંદ આવે છે. નિદ્રામાં ૭-૮ કલાક સમતા ભોગવતા હોવાથી તેનો અનુભવ છે જે સમતા શુણ્વતીત પુરૂષને અર્ખંડ હોય છે. વળી નિદ્રાની જે સમતા તે જ્ઞાનશૂન્ય છે, જ્યારે શુણ્વતીત પુરૂષોની જે સમતા તે જ્ઞાનઘન છે. આરે અવસ્થામાં તેઓ સમજ હોય છે. એમ આ બે શ્લોકોમાં ભગવાન સમતાને સુખ્ય જાણીને વારંવાર શુણ્વતીત પુરૂષનાં લક્ષણમાં સુખ્ય લક્ષણ તે સમતાનું વર્ણન કરે છે. માનાપમાનયોસ્તુલ્ય માન અપમાન જેને તુલ્ય છે એવા તે પુરૂષો મિત્રારિપક્ષયોઃ મિત્ર અને શત્રુનો પક્ષ જેને સમ છે. સર્વાર્મ્મપરિત્યાગી મર્વ આરંભોનો જેણે પરિત્યાગ કર્યો છે. સઃ ગુણાતીતઃ ઇચ્યતે તે શુણ્વતીત કહેવાય છે.

આજનાં શ્લોકોમાં પહેલું વિશેષણ આનંદ માનાપમાનયોસ્તુલ્યઃ માન અપમાન જેને સમ છે. અર્થાત્ માનની અપેક્ષા રહિત જે છે. અને અપમાનમાં ઉપેક્ષાવાળો છે. જેને અંતઃકરણમાં સંસાર સ્વભવત થયો છે. જેમ કે દીર્ઘ સ્વપ્ન દમં વિચિ એમ ખાત્રી થઈ છે. જ્યાં સવાઈ છે. માનિતિ કો અવમાનિતિ દોહાંસ આપણ જી સહજ સ્થિતિ પાદે ॥ મિત્રારિપ્ તરી આત્મસ્વરૂપચિ આધિચ મેદ જયા સરલાદે ॥ જે પડેલે કરુણા કરણ કરિતાં પરિતાં ફલ હેતુ ન ઘાહે ॥ મીપણ ઘર્જિત તોચિ ગુણાતીત આચરણ ઘરવ્યા રિતિ રાહે ॥ માનાપમાનમાં સહજ સ્થિતિ જીએ, મિત્ર શત્રુ-ઓને આત્મવત્ જીએ. જે કાંઈ શરીર પ્રારબ્ધથી અવશ્ય આવી પડે તે કરતો રહે, છતાં નિર્લપ હોવાથી કૃપાનો હેતુ રાખે નહિ તેજ શુણ્વતીતનું આચરણ છે. આ આચરણના પ્રમાણે શ્રી તુકારામ મહારાજનું ચરિત્ર છે. તેમના ઉપર વિધવાગમ-નનો આક્ષેપ આવી, ગધેડા ઉપર તેમની સ્વારી કહાડી ગામમાં ફેરવ્યા હતા. જ્યારે તેમનાં ઘરના દરવાજામાં સ્વારી આવી ત્યારે જીજ્ઞાસાથી તેમની પત્નીએ વિઠ્ઠલને ગાળો ભાંડવા માંડી કે મારો પતિ અતિ શુદ્ધ પવિત્ર છતાં આ જાતનો આક્ષેપ તારી જ ભક્તિનું પરિણામ છે. માટે પથ્થર લઈ વાડું માર્યું ફાડું છું એમ પથ્થર લઈ પળહાર નીકળી તો ગધેડાનો ગરૂડ અને મહારાજનાં શ્રી વિઠ્ઠલ પાંડુરંગ પોતે થયા. એમ જેને માનાપમાન તુલ્ય હતું એવા તુકારામ મહારાજ રવાનુભવના ઉદ્દગારમાં બોલે છે, તુકા નામ દુસ્ત્રિ વિઠ્ઠલ જાલા ત્રિસુવર્ણ ॥ તેમને જગતમાં કાઈ શત્રુ જ ન હતો. જેઓ જેઓ તેમનો છડ કરવા આવ્યા તે તેમના અંતે શિખ્ય થયા. જેમકે રામેશ્વર મહારાજ, વામન પંડિત, અંબાજી અનઘનાસેદ્ધ ઇત્યાદિક મર્વ તેમના છેવટે દામ થયા તેઓના જીવનમાં છેવટે તેમણે ઐહિક કમેનિા પણ ત્યાગ કર્યો હતો. કેવળ ભજનમાં જ પોતાનું આયુષ્ય વ્યતીત કર્યું હતું

પ્રથમ માનને જે યોગ્ય પુરૂષો હોય, સ્વભાવે જ આદરણીય હોય, તેઓ જ છેવટે માનાપમાનમાં તુલ્ય એવી ઉચ્ચ સ્થિતિને પહોંચે છે. જનક રાજાની સલામાં અષ્ટાવક ઋષિ આવ્યા ત્યારે તેમને જોઈને સર્વ સભા હસવા લાગી, કારણ તેઓ આઠે અંગે વક્ર હતા, સભા હસી ત્યારે રાજાને પણ હસવું રહ્યું નહિ તે પણ મૂંઝમાં હસવા લાગ્યો. આવું અપમાન થયું છતાં અષ્ટાવક પોતે જ ખડખડાટ હસવા લાગ્યા. તે જોઈને રાજા આશ્ચર્યચકિત થયો અને ઋષિને પૂછ્યું: આપ કેમ હસો છો ? ત્યાં ઋષિ બોલ્યા. સભા મૂર્ખ છે. દેહાધ્યાસવાળી સ્થૂલદૃષ્ટિવાળી છે; પરંતુ હે રાજા ! તું કે જે પોતાને વિદેહી મનાવે છે તે પણ હસ્યો તેથી મને પણ હસવું આવ્યું કે તારામાં પણ હજી જનક: અહં અસ્મિ એ અભિમાન પડ્યું છે માટેજ મારા શરીર તરફ વાંફ લક્ષ ગયું. તું મારા જ્ઞાનને જાણતો નથી. એમ તત્ત્વવેત્તા પુરૂષોને માનાપમાન દેહાતીત સ્થિતિએ હોવાથી સમ હોય છે. તો પછી સહજ સ્વાભાવિક તેઓ પોતેજ જગત્ત્રિભિન્ન સૂર્યના જેવા થયા હોવાથી શત્રુ ભાવ: તેમના પોતાના અંત:કરણમાં હોતો નથી, છતાં વિશ્વ મહાત્મા પુરૂષોનું છલ કરે છે જ. નરસિંહ મહેતો મિરાંભાઈ શ્રીજ્ઞાનેશ્વર મહારાજ સર્વ સંતોનો મનુષ્યોયે છલ કપેજ હોતો. છેવટે ભકતોના અંત:કરણની નિર્વેરતા તેમના ઉપર છાપ પાડીને તેઓ શત્રુ મટીને મિત્ર થાય છે. વળી નિષ્કામ હોવાથી તેઓના શરીરથી જે જે કર્મ થાય તે તે ફળરહિત હોય છે. અર્થાત્ સંચિત તેમનું ઉભું થતું નથી. એવા શુદ્ધાતીત પુરૂષોના વર્ણનમાં છેવટે ભગવાન કહે છે.

માં ચ યોઽવ્યભિચારેણ મક્તિયોગેન સેવતે ।

સ ગુણાન્ન સમતીત્યૈતાન્ બ્રહ્મભૂયાય કલ્પતે ॥ ૨૬ ॥

બ્રહ્મણો હિ પ્રતિષ્ઠાઽહમૃતસ્યાવ્યયસ્ય ચ ।

શાશ્વતસ્ય ચ ધર્મસ્ય મુક્તસ્યૈકાન્તિકસ્ય ચ ॥ ૨૭ ॥

અધ્યાયનો ઉપસંહાર આવ્યો. જેમાં પ્રથમ જે શુદ્ધાતીતનાં લક્ષણો કહ્યાં તે પુરૂષાર્થથી શુદ્ધોને ઓળંગવાના પ્રયત્નના બારામાં છે. જ્યારે છેવટના બે શ્લોકોમાં સહજપણે તે શુદ્ધોનું કેમ ઉદ્ભવન થાય તે બારામાં કથન કરે છે. જેમ કે ય: ચ માં અવ્યભિચારેણ મક્તિયોગેન સેવતે જે પુરૂષ છે તે મારી અવ્યભિચારિણી ભક્તિ કરીને સેવા કરે છે. સ: પતાન્ ગુણાન્ સમતીત્ય બ્રહ્મભૂયાય કલ્પતે તે આ શુદ્ધોને ઓળંગીને બ્રહ્માનુભવ માટે યોગ્ય થાય છે.

અમૃતસ્ય અવ્યયસ્ય શાશ્વતસ્ય ધર્મસ્ય ચ અમૃતરૂપ અન્યથરૂપ શાશ્વત ધર્મ રૂપ તથા પેકાન્તિકસ્ય મુક્તસ્ય બ્રહ્મણ ઐકાન્તિક સુખની બ્રહ્મણી અહં પ્રતિષ્ઠા અસ્મિ હું પ્રતિષ્ઠા છું.

એમ ઉપરના શ્લોકમાં પરા ભક્તિને સાધન કહી. છેવટના શ્લોકમાં સાધ્ય સ્વરૂપ પોતાનું વર્ણન સ્વચ્છે કરે છે.

ભકતો સ્વદેહરક્ષણ માટે પુરૂષાર્થ વિશેષ સેવતા નથી. કારણ તેમનો તે બારામાં નિશ્ચય જ છે કે, આયુ: કર્મ ચવિત્તં ચ ધિષ્ઠા નિધનમેવ ચ ॥ પંચૈતાનિ ચ ,

સૃજ્યન્તે ગર્ભસ્થસ્યૈવ દેહિનઃ ॥ આયુષ્ય, કર્મ, પૈસો, વિદ્યા, અને મરણ એ તો માતાના ગર્ભમાં આવે ત્યારે જ નક્કી થઈ ગયું છે, તેથી પ્રારબ્ધવશાત્ આવીને મળશે જ માટે પરમ પુરૂષાર્થ તે એજ કે પરમાત્માની પરમ ભક્તિ કરી, શુભોને ઓળંગી જવા માટે તેઓ આ સંસારમાં નટની પેઠે રહે છે. નટ જેમ હાવ લાવ કરીને પ્રેક્ષકોને આનંદ આપે છે, છતાં પોતે અલિપ્ત રહે છે. તેમ જ શુભાતીત પુરૂષો જે જાતીમાં હોય, જે આશ્રમમાં હોય તેમના સર્વ વ્યહવારો કરીને અંતઃકરણમાં દૃઢ ભક્તિનો યોગ રાખે છે. જ્યાં તુકારામ મહારાજ અલંકારમાં કહે છે. ॥ માતૈ અવ્યભિચારે સેવી જો આદરે । પતિવ્રતા સરે પતીસર્વે ॥ મક્તિયોર્મે પૂર્ણ ઉપાસિતો સુગ ॥ સાંગતોં તુજ ગુણ ડલંચિતી ॥ વ્રહ્મત્વાસ યોગ્ય જ્ઞાલા મહાભાગ્ય । હૌંદિલ આરોગ્ય જ્ઞાનેઃ જ્ઞાનૈઃ ॥ હૈં હી નકો ડ્યાલા સ્વરૂપે ઓતલા ॥ વૈદૂ તો માંજલા તુકારામુ ॥ પતિવ્રતા સ્ત્રી જેમ પતિને અવ્યભિચારી ભક્તિ વડે ભજે છે તેમજ ભક્તિયોગ વડે મારા ભકતો મને ભજે છે. અને શુભોને ઓળંગી જાય છે. તેજ બ્રહ્મસ્વરૂપ થવાને યોગ્ય થયે તેજ મહાભાગ્ય શાળી પુરૂષને સંસાર હોવા છતાં સ્વરૂપમાં રમમાણુજ હોય છે. તેજ સંસાર સ્વરૂપને જાણનાર વૈદ છે. બીજા તો સંસારમાંથી ગાંજી જાય તેવા હોય છે.

આ અવ્યભિચારીણી ભક્તિનાં બારમાં સાતમા અધ્યાયમાં ભગવાન્ બોલ્યા છે. કે જ્ઞાન દશા પ્રાપ્ત થાય ત્યારે ભક્તિ યકમક્તિર્વિશિષ્યતે મારોજ ધ્યાસ જેને છે. એવા મારા ભકતો સતત મારામાંજ રમે છે. જેથી શુભો કે જે પુરૂષાર્થથી ઓળંગવા અતિ દ્રસ્તર છે તે ભકતો સહજમાં તરી જાય છે. એમ ઉપરનાં શ્લોકમાં સુગમ સાધન બતાવી નીચેનાં શ્લોકમાં સાધ્ય સ્વરૂપનું વર્ણન કરે છે. જ્યાં શંકાકાર શંકા કરે છે કે, શુભોને ઓળંગવા તે અન્ય એક વસ્તુ છે. મુક્તિ બીજી અન્ય વસ્તુ છે. અને ભક્તિ ત્રીજી અન્ય વસ્તુ છે, જેનો અર્થ એમ થાય છે કે, વાવવું એક ઉગે બીજું, અને મેલવવું ત્રીજું, એવો ભેદ પડે છે. જે શંકાના સમાધાનમાં આ શ્લોકમા ભગવાન્ કહે છે કે, સર્વનો પૃથક્ પૃથક્ ભેદ પાડવો એજ અજ્ઞાનતા છે, હુંજ સર્વની પ્રતિષ્ઠા છું “બ્રહ્મણી પ્રતિષ્ઠા પશુ હુંજ છું. અમૃત સ્વરૂપ પશુ હુંજ છું તેમજ આ વિશ્વનો શાશ્વત્ ધર્મ પશુ હુંજ છું. શુભોની શક્તિ માતા પર્યન્ત છે. તે પ્રકૃતિને આધિન જ્યાં સુધી પુરૂષ છે, ત્યાં સુધી શુભો તેને સતાવી શકે છે. પરંતુ પ્રકૃતિ મને સ્વાધીન છે. તો મારા શરણે આવેલાને પ્રકૃતિ કાંઈપણ કરી શકતી નથી. જ્યાં શ્રી મધુસૂદન સરસ્વતિ આ શ્લોકની ટીકામા કહે છે. સર્વેપામેવ વસ્તૂનાં માવાર્થો મવતિ સ્થિતઃ ॥ તસ્યાપિ મગવાનરૂપ્ણઃ કિમતદ્વસ્તુ રુપ્યતામ્ ॥ સર્વ પ્રાપ્ત્યિક કાર્ય પદાર્થો છે. તેના ભાવાર્થ રૂપ સત્તા રૂપ જે પરમાર્થ સ્વરૂપ છે, તે સત્તારૂપ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન્ છે. તો તેમનાથી વિશેષ નિરૂપાધિક સ્વરૂપ અન્ય છેજ નહિ. તેજ ભગવાન્ પક્કઃ । સ આત્મા પુરૂષસપુરાણઃ સત્યઃ સ્વયંજ્યોતિરનન્ત. આદ્યઃ ॥ નિત્યોઽક્ષરોઽજસ્રસુખો નિરજ્ઞનઃ પૂર્ણોઽઘ્યો મુક્ત ઉપાધિતોઽમૃતઃ ॥ તેજ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન્ સર્વનાં આત્મા પુરૂષ પુરાણ સત્ય, સ્વયંજ્યોતિ, અનન્ત, આદ્ય, નિત્ય, અક્ષર, વ્યાપક, નિરંજન, પરિપૂર્ણ દ્વૈત ભાવથી રહિત છે. તેના પ્રભુ પરાકૃત

નમદ્વન્ધં પરં બ્રહ્મ નગદ્ભૂતિ ॥ સૌન્દર્યસારસર્વસ્વં વન્દે નંદાત્મજં મહઃ ॥ તે શ્રીકૃષ્ણ પ્રભુ નરાકૃતિ છતાં સર્વ સૌન્દર્યના સારરૂપ પરબ્રહ્મ સ્વરૂપ એવા નંદ નંદનને હું નમસ્કાર કરું છું.

આ શ્લોકમાં ભગવાન બોલ્યા છે કે, બ્રહ્મણે અહં પ્રતિષ્ઠા જેના વ્યાપક ઘણા અર્થ થાય છે. બ્રાહ્મણ શબ્દ જાતિ વાચક પણ છે તેમજ વેદ વાચક પણ છે. જેમ કે યો વેદબ્રહ્મણો વિદધાતિ પૂર્વં યો વં વેદાંશ્ચ પ્રહીમ્ણોતિ તસ્મૈ ॥ જે પરમાત્મા વેદોના પણ આદ્ય સ્વરૂપ છે. તેમ જ બ્રહ્માનો પણ બ્રહ્મ વાચક શબ્દ છે. તેના પણ આદ્ય છે. એમ પોતાનું પરી પૂર્ણ બ્રહ્મસ્વરૂપનું ભગવાન અત્રે સ્થાપન કરે છે. વળી અમૃત કહેતાં મોક્ષ સ્વરૂપ પણ હું જ. મારી સાથે જે અલેહતાનો સાક્ષાત્કાર તેજ મોક્ષનું સ્વરૂપ છે. અને શાશ્વત એવા જે ધર્મ તે પણ મારી પ્રતિષ્ઠા વડે જ ટકે છે. આ વિશ્વમાં સર્વ અશાશ્વત છે. જ્યારે ધર્મ એક જ શાશ્વત છે. અત્રે શાશ્વત ધર્મનો વ્યાપક અર્થ એ થાય છે કે, જ્યારે આત્માનું વિજ્ઞાન સહિત જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું તેજ શાશ્વત અને તે થવા માટે જેજે સાધનો તેને પણ અત્રે ધર્મ રૂપ કહ્યા છે. અને તે પણ શાશ્વત ધર્મ જ છે અને તેનું કૃણ જે મોક્ષ તેજ પરમ એકાન્તિક માત્ર સુખ છે. સામાન્ય સુખ તે ઇન્દ્રિય જન્ય છે. જ્યારે આ સુખ કેવળ સુખ હોવાથી અતીન્દ્રિય સુખ છે. એવા શ્રીકૃષ્ણના આધીન જ સર્વ કાર્ય છે. જ્યાં મધુસૂદન સરસ્વતિ કથન કરે છે.

કૃષ્ણાધીનગુણા સંગ પ્રક્ષિતમવામ્બુધિમ્ ॥

સુખં તરતિ તદ્ભક્ત હત્યમાણિ ચતુર્દશે ॥

શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનને શુષ્ણે આધીન હોવાથી તેમનાં શરણમાં રહેવાથી આ ભવાળિષ્ટ ટળીને સુખથી તેમના ભક્તો તરી બાય છે.

શ્રીકૃષ્ણાર્પણમસ્તુ

ॐ

શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતા

અધ્યાય ૧૫ મો

પુરુષોત્તમયોગઃ

શ્રીભગવાનુવાચ—

ઉર્ધ્વમૂલમધઃશાસ્ત્ર-મશ્વત્યં પ્રાહુરવ્યયમ્ ।

છંદાંસિ यस્ય પર્ણાનિ,યસ્તં વેદ સ વેદવિત્ ॥ ૧ ॥

ચૌદમા અધ્યાયમાં સંસાર બંધના હેતુરૂપ ત્રણ ગુણોનું વર્ણન કર્યું છેવટમાં કહ્યું મારી પરમેશ્વરની ભક્તિવડે ત્રણ ગુણોનું અતિક્રમણ કરી બ્રહ્મભાવ રૂપ મોક્ષ પહોંચે પામે છે. ત્યાં અર્જુનના મનમાં શંકા ઉપસ્થિત થઈ કે, જીવાત્મા અને પરમાત્મા આત્મવિત્ નિકટ છે. તો પરમાત્માની ભક્તિ સુલભ છે ત્યારે પ્રાણીઓ આટલી સુલભ ભક્તિયોગ સાધીને પ્રભુને કેમ પામતા નથી. આ શંકા અંતર્યામિ પ્રભુએ જાણીને ૧૫ મા અધ્યાયનો આરંભ કર્યો જેમાં બતાવ્યું કે ભક્તિથી સુલભ છતાં સંસાર રૂપી મહાવૃક્ષ વચમાં પડ્યો છે. તેથી પરમાત્મા સુસમીપ છતાં આત્મવિત્ દૂર થયા છે. આ અધ્યાયમાં ભગવાને સંસારને પીપળાના વૃક્ષનું રૂપક આપ્યું છે. અને તે પણ આશ્ચર્યવત્ વૃક્ષનું વર્ણન છે. જેમ કે, ઉર્ધ્વમૂલમ્ ઉચ્ચામુળીઆવાળું જઘ્નઃ શાસ્ત્રમ્ નીચીશાખાઓવાળું અશ્વધ્વમ્ સ્વસ્થ ન રહેવાવાળું અવ્યયમ્ આહુઃ અન્યથ કહેવામાં આવ્યું છે. યસ્ય પર્ણાનિ જેનાં પાંદડાં છંદાસિ સન્તિ વેદો છે યઃ તમ્ વેદ જે આ વેદને જાણે છે. સઃ વેદવિત્ તેવેદવિત્ છે.

ચિત્તમાં આ સંસારવૃક્ષ વચમાં કેમ પડ્યું છે, તે જાણમાં પૂર્વે જાણમાં અધ્યાયમાં દૃષ્ટાંત આવ્યું છે. એક રાજાને બ્રહ્મ દર્શન કરવું હતું, વર્ષો સુધી ગીતા પઠત કહ્યું તોએ દર્શન થયાં નહિ. પછી એક બ્રહ્મદર્શી મહાત્મા એ દેવલમાં અમુક દિવસે અમુક મુહૂર્તે બ્રહ્મદર્શન કરાવીશ. એમ નક્કી કર્યું હતું, ત્યારે તેજ સમયે એક મરેહું ઉંટ માર્ગમાં ન જાવી રાજાની દૃષ્ટિ તેના ઉપર પાડી, પછી બ્રહ્મદર્શન થવા પહેલાં રાજાને કહ્યું. ઉંટને ચિત્તમાંથી કહાડી નાંખો. તો બ્રહ્મદર્શન હમણાંજ થશે. રાજાને કેમે ઉંટ ચિત્તમાંથી નીકળેજ નહિ ને બ્રહ્મદર્શન થાયજ નહિ. તેમજ આપણે પણ અનેક જન્મથી સંસાર લોગવતા આવ્યા છીએ જેનો લેપ ચિત્ત ઉપર એવો ચોટલો છે કે તે નીકળવો આત્મવિત્ કંઈ તે જ્યારે નીકળે ત્યારેજ પરબ્રહ્મને ભેટી થાય.

માટે પરમાત્મા આ અધ્યાયમાં પીપળાના વૃક્ષનું રૂપક આપી સમન્તવે છે. જ્યાં ઉપર ઉપરની દૃષ્ટિ નાંખીએ તો કાંઈએ ધ્યાનમાં આવે નહિ. ભગવદ્ગીતાનો કુટ મ્લોકમાનો આ શ્લોક છે. કારણ જેનું ણહિદર્શન એક અને અધ્યાત્મ જ્ઞાન અન્ય વિલક્ષણુજ છે. જેમાં ઝાડનું વર્ણન પણ વિચિત્ર પ્રકારે પરમાત્મા કરે છે. ઝાડ સામાન્ય રીતે તો આ મૂળીઆ અને ઉચી શાખાઓ વાળું છે. જ્યારે આમાં જે વૃક્ષનું વર્ણન છે. તેમાં શાખા નીચે અને મૂળ ઉચે એવું વર્ણન છે. તે નામ પણ અત્યંત કહેતા પીપળાના ઝાડનું આપ્યું છે આપણે કર્માંએ પણ પીપળાનું વૃક્ષ ઉચાં મૂળ અને અધઃ શાખાવાળું જોયું હોતું નથી. જ્યાં શંકાકાર કહે છે કે, શ્રીવેદવ્યાસ મહાભારત નદી કીનારે લખવા બેઠા હતા ત્યાંજ કાંઠા ઉપર પાણીના પ્રવાહથી. કીનારો ધોવાઈ ગયો હતો જેથી વૃક્ષની શાખાઓ ઢળીને નીચે પાણીમાં પડવાથી મૂળ ઉચું ને શાખાઓ નીચે ઢેખાતી હતી જેથી વેદવ્યાસે સંસારની વૃક્ષ તરીકે, કલ્પના કરી ને શાખાઓ નીચે એમ વર્ણવ્યું. તે દ્રશ્ય જોયું તેવું વર્ણન કર્યું છે. વળી એક નવાઈ એ છે કે, આમ વૃક્ષ કે જેનાં કૂળ અત્યંત મીઠાં છે તેનું વર્ણન કર્યું નહિ અને પીપળાના વૃક્ષનું વર્ણન કર્યું. તેનું કારણ શું ? જ્યાં એમ અર્થ થાય છે કે, તે વૃક્ષના શુભો વેદવ્યાસના ધ્યાનમાં હતા, જે શુભો સંસારના શુભો જેવા લાગવાથી વેદવ્યાસે તે ઝાડ લક્ષમાં લીધું તેની છાયા અત્યંત નિર્મળ છે. છતાં તેનાં કૂળો ઢેખાવમા અત્યંત સુંદર પરંતુ ખાવાયો વિપવત્ત મરણ લાવે છે. તે ખાઈને જે પચાવે તેને ૧૦૦૦ વર્ષનું આયુષ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. એ કૂળોને કાગડાઓ ખાય છે. અને હજાર વર્ષનું આયુષ્ય ભોગવે છે. આમજ સંસારનાં કૂળો ખાવાથી જીવાત્મા સ્વરૂપ બોધનો નાશ કરી લીએ છે. માટે પીપળાનું વૃક્ષ જોવાં સંસાર વૃક્ષ ધ્યાનમાં આવેલોથી વેદવ્યાસે અતિ વિચિત્ર રીતે વર્ણન કર્યું છે. જેનું વર્ણન વિચિત્ર છે, ઘણ વનપામુતો યાતિ મૃગવૃણા મહતી સ્નાતા ॥ રુપુષ્પ ફલે શીરં શતમૃગધનુર્ધર ॥ વન્ધ્યા નો પુત્ર, જે મૃગતૃણાના પાણીમા નાહ્યો છે. જેના માથા ઉપર આકાશનું પુષ્પ છે, અને જેણે શયલાના શૃંગનું ધનુષ્ય ધારણ કર્યું છે. એમ શબ્દ જ્ઞાનાનુપાતિ વસ્તુશૂન્ય એવો સંસાર છે. આ શ્લોક રાજ ભરથરીએ વાંચ્યો તો તેને બ્રહ્માડ કરતાં પણ પિંડ ઉપર વિરોધ લાગ્યો. મનુષ્ય પ્રાણીને સર્વ કરતાં વિશેષ મમતા પોત ના પિંડ ઉપર છે. પિંડને જોતાં ઉર્ધ્વમૂળ અધઃ શાખાવાળું છે આપણા માથાનું તાણકું તે મૂળ છે. ત્યાં હડું તેલ નાંખતા આખા શરીરને પોચે છે. અને છાતી, પેટ, હાથ, પગ એ સર્વ અધઃ શાખા છે જેના કાંઈ પણ ભરેસો નથી. આજે છે ને આવતી કાલે નથી. જ્યાં ભરથરી રાજ શ્લોક લખે છે ॥ વયં યેમ્યો જાતાશ્ચિરપરિગતા યવ જલુ તે સમં યેઃ સંવૃદ્ધા સ્મૃતિવિપયતાં તેડપિ ગમિતા । ર્દ્વાનીમેતેસ્મ પ્રતિદિવસમાસઘપતનાત્ ગતાતુલ્યા-વસ્ત્યાં સિકતિલનદીતીરત્તમિ ॥ આપણે જેનાથી ઉત્પન્ન થયા તે મા બાપ તો ઘણો કાળ થયાં ચાલ્યાં ગયાં. જેમની સાથે ઉછર્યા હતા તે બન્ધુ વર્ગ પણ સ્મૃતિ રૂપજ થઈ ગયા અને હાલમાં આપણે પણ નદીના કિનારા ઉપર ઉભેલા તરૂ જેવા પ્રતિદિન પાસે આવતી મરણ દશાને પ્રાપ્ત થતા જઈએ છીએ. છતાં આવા અસ્વસ્થ શરીરને અન્યથા પ્રાહઃ હમેશ રહેવાવાળું માનીએ છીએ. વળી કંઈકાંસ યસ્ય પર્જાનિ'

એટલે નવી નવી કામનાઓ કરીએ છીએ, તેજ દેહરૂપી વૃક્ષના છંદસ છે. અને તેનાવડે વાસના ઉભી થાય છે. હવે જે કોઈ પ્રાણ હોય તે સ્વસ્વરૂપમાં ફરીને આ દેહના સ્વરૂપને બાણીને તેના ઉપર વૈરાગ્ય રાખે. તેજ યસ્તં વેદ સઃ વેદવિત્ આમ પિંડન્યાયથી આખા બ્રહ્માંડનો ન્યાય વપાસતાં આખું બ્રહ્માંડ પંચ ભૌતિક છે. અને આદિ પ્રકૃતિ જેનું ઉચું મૂળ તે પરબ્રહ્મ છે. જ્યાં જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ એવી લખે છે. જ્ઞાતૃદ્વેયા વિહીન । નુસર્ધેન્ચ જ્ઞે જ્ઞાન । સુખા મરીલેં ગગન । ગાર્હીવ જં ॥ જં કાર્ય નાકારણ । જયા દુર્જે ના પેકપણ । આપણયા જં જાણ । આપણચિ ॥ પેસેં વસ્તુ જં સાર્ચે । તેં ઉર્ધ્વગા યયા તરૂંચેં । તેયમાર ઘેળે મૂળાચેં । તેં પેસેં અસેં ॥ જ્ઞાતા અને જ્ઞેય બેના વિરહિત શુદ્ધ ગગનથી પણ સૂક્ષ્મ જે જ્ઞાન તે આ બ્રહ્માંડનું ઉચું મૂળ છે. જે કાર્ય કારણથી રહિત જે બીજો પણ નહિ. જેથી એક પણ નહિ. જે પોતે એકલોજ એવી જે સત્ વસ્તુ તેજ આ સંસારનું મૂળ છે. ત્યાં આદિ માયા જેનું વર્ણન પૂર્વે કર્યું હતું. તેવી સદસદ્ વિલક્ષણ છે. જ્યાં બ્રહ્મદેવથી લઇને ઇન્દ્રાદિ દેવતાઓ ઉંચી શાખાઓ છે. મનુષ્ય પ્રાણી મધ્ય શાખાઓ છે. જેનું વર્ણન ઉપનિષદમાં ઉર્ધ્વમૂલોડ્યાકુશાલ યવોડ્યત્યઃ સનાતનઃ ॥ તદેવ શુકં તદ્ બ્રહ્મ તદેવામૃતમુ-
ચ્યતે ॥ તસ્મિલ્લોકાઃ શ્રિતાઃ સર્વે નદુનાત્યેતિ કશ્ચન ॥ અર્થાત્ આ સંસાર અશ્વત્થ વૃક્ષ હોઇને તેનું મૂળ ઉંચે બાય છે. અને શાખાઓ નીચે આવે છે. આ સંસાર વૃક્ષને શુદ્ધ કહેવાય છે. તેને બ્રહ્મ એમ પણ કહેવાય છે. તેને કેવળ અમૃત એમ પણ કહેવાય છે. તેના જ આશ્રયમાં સર્વ લોકો છે. તેની પેલી પાર કોઈ પણ જઈ શકતો નથી. એમ મૂળ જેનું પરબ્રહ્મ અત્યંત પવિત્ર છે. માટે ઉચું છે. એવી ભાવના હોવાથી ઊર્ધ્વ એમ કહેવામાં આવ્યું છે. વળી અધઃ શાખામાં બ્રહ્મ ને સમીપની શાખા બ્રહ્મ દેવાદિક જેઓ ઉંચી શાખાવાળા મનુષ્ય પ્રાણી વચલી શાખાવાળા અને કીટ પતંગ પશુપક્ષી ઇત્યાદિ નીચી શાખાવાળા છે. છતાં તે વૃક્ષ અશ્વત્થઃ કહેતાં આજ છે, ને કાલે નથી. એમ ન સ્વસ્થ અશ્વત્થઃ છે. વળી એનાં પાંદડાં વેદો છે. જેમાં વેદવ્યાસે બતાવ્યું છે કે વેદે કર્મકાણ્ડ બતાવીને આ સંસાર કે જે વસ્તુતઃ અશ્વત્થઃ છે. તેને પ્રવાહરૂપે અવ્યયઃ રાખ્યો છે, વેદના કર્મકાણ્ડમાં ઉંચી ગતિ બતાવી કર્મમાં જ પ્રાણીઓની પ્રેરણા કરવાથી સંસારનું ખડું સ્વરૂપ અશ્વત્થ છંદસઃ કહેતાં ઢંકાઈ જઈ અવ્યયઃ સમશ્ચ પડી રહે છે. અને વારંવાર કર્મો કરી કરીને સંસારને પ્રવાહ રૂપે ઉત્પન્ન કરે જ બાય છે. એવા રોચક ભાવાવાળા વેદના અર્થને જેણે સારી રીતે બણ્યો તેજ વેદવિત છે. આ વૃક્ષનું વર્ણન ઉપનિષદમાં છે. અવ્યયમૂલપ્રભવસ્તસ્યૈવાનુગ્રહોત્થિતઃ ॥ બુદ્ધિસ્કન્મધયશ્ચૈવ इन्द्रियान्तरकोटरः । મહામૃતવિશાલશ્ચ વિપયૈઃ પત્રવાંસ્તથા ॥ ધર્માધર્મસુપુષ્પશ્ચ સુલદુઃખફલોદયઃ ॥ આજીવ્યઃ સર્વમૃતાનાં બ્રહ્મવૃક્ષઃ સનાતનઃ ॥ ઇતદ્ બ્રહ્મવર્તનં ચાસ્ય બ્રહ્માડચરતિ સાક્ષિવત્ ॥ ઇતન્નિષ્ટ્વા ચ મિત્ત્વા ચ જ્ઞાનેન પારમાત્મનઃ તતશ્ચાડ્ડત્મા ગતિં પ્રાપ્ય તસ્માન્નાડ્ડવર્તતે પુનઃ ॥ જેનું નામ અવ્યાકૃત માયા વિશિષ્ટ એવું બ્રહ્મ અવ્યય છે. એવા અવ્યય મૂળમાંથી જેનો પ્રભવ છે. તે આ સંસાર પ્રસિદ્ધ વૃક્ષની પેઠે જ શાખાસ્કંધ પ્રણવવાળું છે. જેમાં બુદ્ધિ સ્કંધ છે. તે જ નાના

પ્રકારના સંસારને ઉત્પન્ન કરે છે. અને વૃક્ષની અંદર છિદ્રો હોય છે. તેમ શ્રીના-
દિક્ક છિદ્રોવાળું આ વૃક્ષ છે. પંચમહાભુતો રૂપી વિવિધ શાખાવાળું છે. વળી શબ્દ,
સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગંધરૂપી વિષયો જેમાં છે, એવા પત્રોવાળું છે. વળી ધર્મ અધર્મ
રૂપી સારા પુષ્પો છે. જેના ફળરૂપ સુખ દુઃખ છે. જેમ વૃક્ષ છે તે મનુષ્યોનું
ઉપજીવ્ય છે. તેમ સંસારરૂપી વૃક્ષ પણ પ્રાણી માત્રનું ઉપજીવ્ય છે. વળી પર-
માત્મા પ્રદાને આશ્રિત હોવાથી આ વૃક્ષનું નામ પણ પ્રદાશ્રિત છે. વળી આત્મ
જ્ઞાન વિના જેનું છેદન સંભવતું નથી. તેથી તે સનાતન છે. વળી જીવાત્મા રૂપી
પ્રદાનું લોચ્ય સ્થાન હોવાથી પ્રદાવત સંજ્ઞા વાળું છે. તેમ પરમાત્મા તેમાં
સાક્ષીવત્ બિરાજે છે. તેવા વૃક્ષને આત્મજ્ઞાને કરીને છેદન કરવાથી અધિકારી
પુરૂષ પરમ પદને પામે છે. તે કરીને આવતો નથી. આ વૃક્ષનાં ઋક્, યજુસ્, સામ
અને અર્થવંશરૂપી વેદો પાંદડાં છે. એમ સામાન્ય રીતે પરમાત્મા રૂપી ઉચ્ચો
મૂળ, પ્રાણીમાત્ર તે અધઃ શાખા અને આજે છે, કાલે નથી એવો અશ્વધઃ છતાં
અન્યથ પ્રગટરૂપે છે. વેદોરૂપી પાંદડાંવાળું આ સંસાર વૃક્ષના સ્વરૂપને જે જાણે
તે વેદોને જાણનાર છે.

અયશ્ચોર્ધ્વ પ્રસૂતાસ્તસ્ય જ્ઞાત્વા ગુણપટ્ટદ્વા વિપયપ્રવાલાઃ ।

અથશ્ચ મૂલાન્યનુસંતતાનિ કર્માનુવંધીનિ મનુષ્યલોકે ॥ ૨ ॥

વેદાંત શાસ્ત્રનો મુખ્ય મુદ્દો એ છે કે, સંસાર ક્યાંથી ઉત્પન્ન થયો, કેવો છે,
અને તેમાં કેવી રીતે સુખથી રહી શકાય, વળી હું પોતે કેાણ છું ? તેના પ્રત્યુત્તરમાં
પ્રભુ ત્રણ શ્લોકોપરે સંસારનું વર્ણન કરે છે. તત્ત્વ શાસ્ત્રાઃ સઘઃ તેની શાખાઓ નીચે
છે. ચ કુર્ધ્વ પ્રવૃત્તઃ તેમજ ઉચે પણ ફેલાયેલો છે. ગુણપટ્ટદ્વા. શુદ્ધિથી ભરેલા
વિષયપ્રવાલાઃ સન્તિ વિષયોરૂપી પ્રવાળવાળો છે. ચ તથા મૂલાનિ કર્માનુવંધીનિ કર્મ
રૂપી મૂલવાળું બંધનવાળું છે. મનુષ્યલોકે મનુષ્ય લોકમાં અથા અનુસંતતાનિ
નીચે ગયેલો છે.

એમ વૃક્ષનું રૂપક અલંકાર બનાવી ભગવાન્ સંસારનાં સ્વરૂપને વર્ણવે છે.
રૂપક અલંકારનો અર્થ એ કે જે પ્રત્યક્ષ નહિ, તેને પ્રત્યક્ષ જેવું બતાવવું તે રૂપક
અલંકાર કહેવાય છે. જ્યાં કવિએ મનુષ્યને પશુની ઉપમા આપવી હેય તો રૂપક
અલંકાર કરે છે. સાહિત્યસંગીતકલા વૌહિનઃ સાક્ષાત્ પશુ. પુષ્પવિશાલહીનં ॥ તુર્ણ
ન શ્વાદક્ષપિ જીવમાતઃજ્ઞાનસ્પર્ધયેયં પરમં પશુનામ્ ॥ સાહિત્ય, સંગીત, કળાથી
વિહીન એવા મનુષ્ય પુષ્પ અને શીંગડા વિનાના પશુઓજ છે. તેઓ તૃષ્ણાવાતા
નથી એટલુંજ પશુઓનું લાગ્ય છે. કારણ તે તેઓ ખાય તો પશુઓને માટે ખાવાનું
પણ શીલક રહે નહિ

એવી જ રીતે પરમાત્માને સંસાર પીપળાના વૃક્ષ જેવો લાગ્યો. તેથી તેનું
વર્ણન વૃક્ષરૂપે કર્યું. જેમાં પહેલા શ્લોકમાં કહ્યું કે, આ સંસારરૂપી વૃક્ષનું મૂળ
અતિ ઉચું સાક્ષાત્ પરબ્રહ્મ ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે. તેમનાથી જ આ જડચેતનાદિ સૃષ્ટિ
ઉત્પન્ન થઈ છે. આપણી દૃષ્ટિમાં સંસાર છે. માટે પ્રભુએ તેનું અસ્તિત્વ સ્વીકારીને

રૂપક વર્ણન કર્યું છે. જ્યારે સાધુ સંતની દૃષ્ટિમાં સંસાર છે જ નહિ. તેમની દૃષ્ટિ પદાર્થ ઉપર ન રહેતાં વસ્તુ સુધી પહોંચે છે. આપણી અવિદ્યા તે પરમાત્માની શક્તિ છે. તેના વડે આપણે આપણા સ્વરૂપના જ્ઞાનથી વ્યુત થઈએ છીએ. જેથી સત્ય ઠંકાઈને મિથ્યાજ્ઞાનનું દર્શન થાય છે. જ્યારે પુનઃ સદ્ સંગતિ થાય, સદ્વિદ્યા વડે વિવેકની જાગૃતિ થાય અને વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થાય ત્યારે સંસારનો મોહ નીકળી જઈને ઊર્ધ્વ વ્રહ્મણિ મૂલં યસ્ય સઃ તેનું મૂળ પ્રજ્ઞા અતિ ઉચું છે, એમ ધ્યાનમાં આવે અને પછી પોતાનું ધ્યાન પણ મૂળ ધ્યાનમાં જ સમાઈ જાય ત્યારે જ તેનો સંગ છુટે. માટે પરમાત્મા આ બીજા શ્લોકમાં અજ્ઞાનની વૃદ્ધિથી સંસાર રૂપી વૃક્ષની ડાળીઓ, કેટલી, કેવી રીતે અને કેમ ફેલાઈ છે, તેનું વર્ણન કરતાં કહે છે. તેની શાખાઓ નીચે તેમજ ઉપર ફેલાઈ ગઈ છે. વળી તે સત્વાદિક શુભેથી વૃદ્ધિને પામી છે. તેમજ શબ્દાદિક વિષયોવાળો પલ્લવવાળો છે. તે સંસાર વૃક્ષની વાસના રૂપી મૂળ નીચે તેમ જ ઉપર છે અને મનુષ્ય લોકમાં પુણ્ય પાપ રૂપી ઈર્મો બંધન કરતાં છે. પહેલા શ્લોકમાં વૃક્ષનું ઊર્ધ્વ મૂળ અને અધઃ શાખા એમ વર્ણન કર્યું. આ શ્લોકમાં શાખાઓનું વર્ણન હોવાથી તે શાખા ઉપર અને નીચે વિસ્તારથી વધેલી છે. વળી ત્રિગુણનું ખાતર તેને મળ્યું છે. જેમાં મનુષ્ય લોક એમ બોલીને સંસાર વૃક્ષને ઉત્પન્ન કરનાર કારણ મનુષ્ય લોક બતાવ્યો છે. ત્યાં જ્ઞાનેશ્વરી અર્જુના ગા અવધારીં ॥ મનુષ્યા લાગોનિ શ્યાપરી ॥ શુદ્ધિ સ્થાવરાંત ઘરી । અધોશાખાંચી ॥ હ્રાણોનિ જીં મનુષ્યકાલે । તિયં જાણાર્વી અર્ધીર્ચીં મૂલે ॥ જેથુનિ હા પચલે ॥ સંસારતરુ હ્રાણોનિ તનુ માનુષા ॥ શ્યા ઉર્ધ્વ મૂલૌનિ જરી શાખા । તરી કર્મ વૃદ્ધિસિ દેહાદયેચિ મૂલે ॥ મનુષ્યરૂપી મૂળથી જ સ્થાવર પર્યંત શાખાઓ નીચે જાય છે. તેમજ ઉપર જવાથી શાખાઓનું પરવાદિ મૂળ પણ મનુષ્ય જ છે. માટે મનુષ્ય તનુ જ ઈર્મની વૃદ્ધિથી અનેક શાખાઓ જેવી કે દેવ, પ્રજ્ઞા, ગંધર્વ, કૈત્ય, હાનવાદિ સર્વની ઉત્પત્તિનું કારણ છે. જે પુરૂષો સત્વગુણનો આશ્રય કરીને પુષ્કળ પુણ્ય કર્યાં છે તે દેવલોકને પામીને ઊર્ધ્વ શાખારૂપ થાય છે. જે ઠોઈ રજ્જીશુભનો આશ્રય કરીને નિશ્ચિત ઈર્મો કરે તે મર્ત્ય લોકમાં આવે છે. અને મનુષ્ય થાય છે. અને તમોશુભનો આશ્રય કરી નિષેધ ઈર્મો કરે તે પરવાદિ સાધારણ યોનિમાં જાય છે. માટે ગુણ પ્રવૃદ્ધાઃ એમ કહ્યું છે, છતર લોક પુણ્ય પાપનાં ફળની ભોગયોનિ છે. જ્યારે મનુષ્ય પ્રાણી તે યોનિઓ ઉત્પન્ન કરવાનો કર્મ ભૂમિ છે. વળી પરમાત્માએ એમ કહ્યું છે કે, શબ્દાદિ વિષયો તેના શુભા, શુભા, પલ્લવો કહેતાં અંકુરો છે. કારણ તે વિષયોમાં જ આવૃતિ થવાથી રાગઃ દ્વેષઃ ઉત્પન્ન થાય છે. તે રાગઃ દ્વેષના વિકારો લિંગ શરીર ઉપર સક્ષમ રીતે સંસ્કાર પડે છે, તેજ સંસ્કાર વાસનારૂપ થઈને ઉડા ઉડા ગુણોમાં ઉપર તેમજ નીચે અનુચ્યુત રીતે રહેલા છે, જે પિતા પુત્રરૂપે ક્રમે કરીને સંસાર વૃક્ષની એક શાખા મંડિત થાય, તે બીજી ઉભી થાય છે. એમ પ્રવાહરૂપે સંસારવૃક્ષ સ્થિર રહ્યો છે. એમ જ ઈર્મથી વાસના થઈને તેમાં જીવાત્મા બદલ થવાથી સંસાર વૃક્ષમાં શાખારૂપે થાય છે. માટેજ અત્રે ભગવાન્ બોલ્યા છે કે, મનુષ્યલોકઃ કર્માણુવંધીનિ તે ઈર્મો જ્યાં સુધી અજ્ઞાન

હોય ત્યાં સુધી તેને પરિપૂર્ણ ખાતર મળવાથી પુનઃ પુનઃ જન્મ મરણના ફેરામાં ફર્યાજ કરે છે. હિરણ્ય ગર્ભ પ્રહ્લદેવનો દેહ પણ સત્વગુણની વાસના કરવાથી ઉચી શાખામાં છતાં પણ વૃક્ષમાંજ રહેવું પડ્યું એમ દેવો ઉચા રહેવાવાળા છતાં ગુણ પ્રવૃદ્ધામાંથી છુટી શક્તા નથી. શબ્દાદિક વિષયો તેમની પછવાડે પણ પડ્યા છે. માટે પતંજલિએ યુવનમઘવન્ શ્વન્ એમ ત્રણેને એક સૂત્રમાં યુક્ત્યા છે. યુવાન મનુષ્ય, મઘવન ઈન્દ્ર અને શ્વન્ કુતરો વિષય ભોગના ખારામાં સર્વનું સામ્ય છે. તેથીજ પુણ્યનું ક્ષીણ થઇને ફરીને મૃત્યુ લોકમાં આવવું પડે છે, તેમ જ મનુષ્ય પ્રાણી પણ યુવાનીમાં ઇન્દ્રિયનિશ્ચલ રાખવું કઠણ પડે છે. તે યુવાન જેણે જીતી તેણે જ આ સંસાર વૃક્ષનું છેદ ન કર્યું. શાસ્ત્રની મર્યાદાથી જેણે વિષય ભોગ ભોગવ્યા તેણે પણ કંઠે કરીને વાનપ્રસ્થ અવસ્થામાં તેને જીતીને સૂક્ષ્મ શરીરમાં વિષયોના સંસ્કાર પાડવા ન દીધા, તે પણ આ વૃક્ષના છેદક છે. એમ પરમાત્મા આ શ્લોકમાં સંસારની શાખાઓનું મૂળ મનુષ્ય પ્રાણીનાં કર્મો છે, એમ બતાવે છે.

ન રૂપમસ્યેહ તથોપલબ્યતે નાંતો ન ચાદિર્ન ચ સંપ્રતિષ્ઠા ।

અશ્વત્યમેનં સુવિરૂદ્ધમૂલમસંગશ્ચેણ દૃઢેન છિન્નવા ॥ ૩ ॥

આજનો શ્લોક સાધનો છે. જેમાં યોથા ચરણમાં અજ્ઞાનથી વૃદ્ધિ પામેલા એવા સંસારરૂપી પીપળાના વૃક્ષનું છેદન કેમ કરવું. જેનો ઉપાય પરમાત્મા પોતે જ આ શ્લોકમાં કથન કરે છે. દૃઢ અસ્ય રૂપ તથા ન ઉપલબ્યતે આ સંસારનું રૂપ જેવું દેખાય છે, તેવું હોતું નથી ન અન્ત ચ આદિ ન તેનો અંત તેમજ આદિ નથી ચ પ્રતિષ્ઠા ન તેની સ્થિતિ પણ નથી. સુવિરૂદ્ધ મૂલં જેના મૂળીઆં અત્યંત ઉડાંચ્યાં છે. પરં અશ્વત્યં આ કણ્ઠકંશુર છે, દૃઢેન અસંગશ્ચેણ છિન્નવા તેને દૃઢ એવા અસંગ શસ્ત્રથી છેદન કરવું.

પૂર્વે જે સંસાર વૃક્ષનું અભયળ રીતે વર્ણન કર્યું. તેમજ આ શ્લોકમાં પણ પહેલાજ ચરણમાં અભયળ એ છે કે, તેવું રૂપ નથી તેને કાપવું છે માટે તો મહા કવિ એવા વેદવ્યાસે શસ્ત્રનું નામ પણ અસંગ સખ્યું છે. શસ્ત્ર છે તે જે વસ્તુનો સ્પર્શ કરે તેને કાપે જેમ સોપારી સુડીમાં આવે ત્યારે સુડી સોપારીને કાપે છે. પરંતુ જે રૂપ રહિત તેને કાપવાને શસ્ત્ર પણ સંગ રહિત એવા આ સંસારવૃક્ષ ઉંચામૂળ વાળું અનંત શાખાઓવાળું અનંત જન્મની વાસનાઓરૂપી દૃઢ મૂળીઆં વાળું જેને પોપણ પણ મનુષ્ય જન્મનાં શુભાશુકલ કર્મોથી મળ્યાંજ કરે છે. જેથી અનંત કોટી વર્ષોથી સનાતન રીતે તે અર્જુન રહ્યું છે. છતાં પણ કેવું જ્યાં જ્ઞાનેશ્વરી છે. ॥ ગંધર્વદુર્ગ કાચી પાડાવે ॥ કાચ શશવિપાળ મોડાવે ॥ હોઆવે મગ સો-ડાવે । ચપુષ્પ કીં ॥ તૈસા સંસારૂ હા ચીરા । રૂક્ષ નાહિ સાચોકારા । મા ઉન્મૂલ્છર્ણી દરારા । કાચિસા તરી આકાશમાં દેખાતા કિલ્લાઓ કેમ પાડી શકાય, વળી શશલાના શુંગે કેમ મોડી શકાય, આકાશ પુષ્પ હોય તોજ તોડી શકાય. તેમ આ સંસાર વૃક્ષ ખડું નથી છતાં પણ આપણને તે સાચો લાગે છે. માટે ભગવાન તેને કાપવાનો ઉપાય બતાવે છે. જેમાં આપણને રૂપ રહિત સંસારનું જ્ઞાન થાય છે, ત્યાં પ્રત્યુત્તર,

આપે છે, કે તમને જે દેખાય છે તે અંધેન નીચમાના યથા અંધાઃ એક આંધળા-
એ ઠરાવી મુકેલા માર્ગે ખીજા આંધળાઓ ચાલે છે. તેવી આપણી ગતિ છે. આપણે
પ્રત્યક્ષ પ્રમાણવાળા હોવાથી અવિદ્યામૂલક સંસાર આપણને સત્ય જેવો લાગે છે.
ન્યારે શાસ્ત્રમાં પ્રત્યક્ષ અને અનુમાન પ્રમાણ મનુષ્ય અને પરવાદિમા સમાન છે.
ન્યારે પ્રત્યક્ષ અને અનુમાન પ્રમાણ કરતાં સત્ય વસ્તુ પરે હોવાથી અનુભવીઓનેજ
તે ગમ્ય છે તે અનુભવીઓએ જ ઉપરોક્ત સિદ્ધાંત નક્કી કર્યો છે, કે આ સંસારનું
રૂપ ઉપલબ્ધ થતું નથી. જેમ રજનું ઉપર સર્પભાસ વસ્તુતઃ સર્પ છેજ નહિ માત્ર
રજનુના અસ્તિત્વથી તેનો ભ્રમ થાય છે. તેમ જ પરમાત્મા અત્રે છાતી ઠોકીને
ઠકે છે કે મારા પરમાત્માના અસ્તિત્વ ઉપર તમને મારી જ માયા શક્તિના આ
મણથી સંસારનો ભ્રમ થાય છે. પણ તેને શોધવા જતાં જેમ સૂર્ય પાસે અંધારું
ટકતું નથી. તેમ મારું યથાર્થ જ્ઞાન થાય ત્યારે આ વૃક્ષ ત્યાં છે જ નહિ, એવો
તમને અનુભવ થશે. જેમ અંતવાનું પાણી મિથ્યા છે. છીપમાં રૂપાનો આભાસ
મિથ્યા છે. તેમ સંસાર પણ મિથ્યા છે, એમ જ લાગશે. તો જેનું રૂપ નથી, તેનું
આદિ કેમ જ સંભવે, અને આદિ નહિ તેનો અંત પણ કેમ જ હોઈ શકે, માટે
તેની પ્રતિષ્ઠા પણ નથી. જેમ પૂર્વે ખીજા અધ્યાયમાં કથન કર્યું છે કે, અવ્યક્તા
દીનિ ભૂતાનિ વ્યક્તમધ્યાનિ ભારત અગ્યક્તનિધનાન્યેય તત્ર કા પરિદેવતા ॥ જે
આદિમાં વ્યક્ત નહિ, અંતમાં અવ્યક્ત ત્યારે મધ્યમાં અવિદ્યા મૂલક વ્યક્ત લાગે
છે. જેમ સ્વપ્નમાં હોઈએ ત્યારે ત્યાં ઉપલબ્ધ થયેલા પદાર્થો સત્ય લાગે છે, જાગ્રત
દશામાં તે મિથ્યા છે તેમજ અજ્ઞાન દૃષ્ટિમાં જે સત્ય તે જ્ઞાન દૃષ્ટિમાં મિથ્યા છે.
માટે અનુભવી મહાત્મા જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે લખ્યું છે કે, વાંચૂનિ જ્ઞાનેવીણ પક્કં ।
ઉપાય કરીસી જિતુકે । તિર્હીં શુંકસિ અધિકેં । રુદ્ધીં રૂપે ॥ બ્રહ્મજ્ઞાન વિના સંસાર
મુક્ત થવા માટે જે, જે, ઉપાય કરશે તે, તે, અપાય થઈને તું આ સંસારમાં
વિશેષ ને વિશેષ તેમાં રૂસાઈ જશે. માટે શ્રુતિ ભગવતીના વચન પ્રમાણે ઉત્તિષ્ઠ
જાગ્રત પ્રાત્તવરાન્ નિવોધત થઈને છેવટે સર્વે જલુ રૂદં બ્રહ્મનો અનુભવ લે । ત્યારે
લાગશે કે ન ત્વં નાડહં લોકઃ ॥ નથી તેમ જ આ લોક પણ નથી. ત્યારે પછી તદ્વર્થ
કિમર્થ ક્રિયતે શોક. શોક શા માટે કરવો ? માટે અત્યંત એવા સંસાર વૃક્ષનું છેઠન
અસંગ શસ્ત્ર કહેતા વૈરાગ્યરૂપી શસ્ત્ર વડે જ નાશ થાય છે. વૈરાગ્યથી જ સંસારનો
સ્પર્શ ન થતાં મેળે જ કપાઈ જાય છે. ન્યા જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ કહે છે ઉઠોલેનિ
વૈરાગ્યો જેને હામીવર્ગુ પેસા સાંઢળે ॥ જૈસં ઘગુનિયાં સુળેં આતાંચિ મેલેં ॥ ન્યારે
વૈરાગ્ય જાણે ત્યારે કુતરાએ ચોકેલા અન્ન ઉપર જેવી સુગ ચડે છે. તેવી જ રીતે
ત્રૈવેદોક્યના સર્વ પદાર્થો ઉપર અરૂચિ ઉત્પન્ન થાય છે. ત્યાર પછી તં જાત્મજ્ઞાનાચેં
રાંઢે અદ્વૈત પ્રમેચેં નિવારેં ॥ તે દોલ ડરો કવળે કહે મવ વૃક્ષાસી ॥ આત્મજ્ઞાન
રૂપી ખાડાથી અદ્વૈત પ્રમા અંતઃકરણમાં ઉત્પન્ન થરાથી સંસાર વૃક્ષ ઉભુંજ રહેતું
નથી. માટે જ્ઞાન મૂલક વૈરાગ્ય હોવું જોઈએ તો જ સંસાર વૃક્ષનો નાશ થાય. તો
શસ્ત્રની મુઠને ઠેકાણે જ્ઞાન અને તરવાર તે વૈરાગ્ય જેમાં ભક્તિની પણ જરૂર છે.
ન્યાં તુલશીદાસજી કહે છે. વિજા મક્તિ બ્રાજન ન હોઈ રામરૂપા વિનુ સુલભ નસોઈ

જ્ઞાન વિના ભક્તિ નહિ અને રામ કૃપા વિના તે સુલભ થતું નથી. જેવો અંતઃકરણમાં પોતાના વિષે પ્રેમ છે. તેવો પ્રેમ પ્રભુ માટે ઉત્પન્ન થાય ત્યારે જ પરમાત્માનો હિટ થાય અને સંસાર નષ્ટ થાય. તે બારામાં બીજા શ્લોકમાં ઉપાય બતાવે છે.

તતઃ પદં તત્પરિમાર્ગિતવ્યં યસ્મિન્નતા ન નિવર્તન્તિ ભૂયઃ ।

તમેવ ચાદ્યં પુરુષં પ્રવચે યતઃ પ્રવૃત્તિઃ પ્રસૂતા પુરાણી ॥ ૪ ॥

આજના શ્લોકમાં પહેલું પદ આપ્યું તતઃ જેનો સાવાર્યજ એમ છે કે, આમ, આમ, થયા પછી, શું થયા પછી, તો પૂર્વના શ્લોકમાં જે કહ્યું કે અસંગ-શ્લેષેન દ્વેદેન છિત્વા વૈરાગ્યરૂપી શસ્ત્રથી સંસાર વૃક્ષનું છેદન કરીને પછી શું કરવું? તો તતઃ પદં તત્પરિમાર્ગિતવ્યં ‘વત્સભસિ’ માંનો પહેલો તતઃ પદ અને તેનો પરિમાર્ગ એટલે કે તે રસ્તે પડવું. પ્રથમ જે સંસાર સાથે સંગ હતો, પૂર્ણ સંસારી હતો તે વૈરાગ્ય રૂપી અસંગશસ્ત્રવડે સંસારથી અસંગ થયો. અને પ્રથમ જે કંઈ તે ઇશ્વરના પદનીજ શોધ કરવા માંડી. ન્યાં અન્વય, તતઃ તત્ પદં પરિમાર્ગિતવ્યં પછી તે પદનું શોધન કરવું યસ્મિન્ન ગતાઃ મૃયઃ ન નિવર્તન્તિ જેમાં ગયેલા ફરીને પુનરાવર્તન પામતા નથી. યતઃ પુરાણી પ્રવૃત્તિઃ પ્રસૂતા જેનાવડે પુરાણી પ્રવૃત્તિ પ્રસરી છે.

આપણા પ્રાચીન શાસ્ત્રકારોએ તે તતઃ પદની સમીપ પહોંચવાની પ્રણાલિકા રચી અને વર્ણાશ્રમ ધર્મો નિયત કરી મુક્યા. જેમનો ઉદ્દેશજ આ પદના અધિકારી તૈયાર કરવાનો હતો. ૮૪ લક્ષ પ્રાણીઓમાં એક મનુષ્ય થોડો જ આ પદને પહોંચવાને માટે અધિકારી છે. તે અવતારમાં ઇન્દ્રિય વિષયોનો પરિત્યાગ કરી સ્વરૂપાનંદ ભોગવવો એજ પરમ પુરુષાર્થ છે. છતાં પણ અનેક જન્મોથી વિષય-ભોગ ભોગવતા આવ્યા હોવાથી, સહજ સ્વભાવમાંથી પશુત્વ નીકળી જવું કઠણ હોવાથી ક્રમે નીકળવાની જે અભ્યાસની રીત તેજ વર્ણાશ્રમ ધર્મોની રચના, એમ સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિથી ભેતાં ધ્યાનમાં આવશે. બ્રહ્મચર્યાશ્રમમાં જ ઋષિ મુનિઓએ બ્રહ્મચારી પાસેથી જે, જે, નિયમો પળાવતા તેમાં જ ઇન્દ્રિય નિગ્રહને વૈરાગ્યનું બીજ સહજ હતું. રાજપુત્ર અને રંઠ પુત્રને શુરૂના આશ્રમમાં સમાત સ્વભાવે રહેવું પડતું. જે રાજપુત્રના મહેલોમાં હજારો દાસ દાસીઓ સેવામાં હોજર તેનેજ શુરૂના ઘરમાં શુરૂપત્નીના હાથ નીચે સેવા કરવી પડતી હતી, અને સ્વકાર્યમાં પણ એવો નિયમ હતા કે, સ્વયં દાસઃ તપસ્વિનઃ પોતાના દાસ પોતેજ રહેવું. પ્રભાતમાં અરુણોદય પહેલાં ઉઠીને સ્નાન સંધ્યાદિક, નિયમોવડે ચિત્તની શુદ્ધિના સંસ્કાર પાડવામાં આવતા. વળી જે જે અન્ન-ભોજન લેવાવવામાં આવતા તેમાં સહજ આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનો પ્રાદુર્ભાવ થતો જે વડે બ્રહ્મચર્યાશ્રમમાંથી જ્યારે ગૃહસ્થાશ્રમમાં આર્યો આવતા ત્યારે વિષયભોગો ભોગવવાની રીત પણ એવીજ હતી. ધર્માડ્યુકુલો મૃતેષુ કામ્મોડક્ષિ મરતર્પમ ધર્મને અનુકૂળ જ કામ ભોગવતાં જ્યાં રઘુવંશ કાવ્યમાં શ્લોક છે. શૈશવેભ્યસ્તસુવિદ્યાનાં યૌવને વિષયેક્ષણા ॥ વાર્ધક્યે મુનિવૃત્તિનાં યોગેનાન્તે તત્તું ત્યજેત્ ॥ એમ પ્રથમ જે આશ્રમ ક્રમસર પાળતા પછી વાનપ્રસ્થ-શ્રમમાં વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થઈ, તતઃ પદના પરિમાર્ગિતવ્યં માટેનો જ તે આશ્રમ

જેના અંતમાં સન્યાસ તે સિદ્ધાશ્રમ અર્થાત્ તત્ત્વ પદનું વિજ્ઞાનાત્મ અનુભવનો આશ્રમ. એવા અનુભવીઓ જ્યાં જ્યાં રહેતા હતા તેમના વાતાવરણથી સ્થાનમાં પવિત્રતા ઉત્પન્ન થઈ તે સ્થાનોને જ આપણે હમણાં તીર્થ તરીકે સેવીએ છીએ. તે સર્વ પ્રાચીન પ્રણાલિકા તુટીને માત્ર પેટ ભરવાની ઝંઝેળ વિદ્યા બ્રહ્મચર્યાશ્રમમાં રહી, અને પછી જે ગૃહસ્થાશ્રમ તે પણ લાંગ્યા તુટ્યા ધર્મવાળો રહ્યો. જેથી કરીને વાનપ્રસ્થાશ્રમ તેમજ સન્યાસાશ્રમ તો સમૂળ જ નીકળી ગયા. જેથી મુખ્ય ધર્મ તેનોજ થયો કે, પંચેન્દ્રિયોનો વિષયલોગ સુલભ સારી રીતે કેમ લોગવી શકાય, એમ પશુધર્મ જ કાયમ રહ્યો. જેથી પરમાર્થ દર્શન હલેલ થઈ ગયું. અને વૈરાગ્યના અભાવે ‘તત્ત્વ પદં તત્પરિમાર્ગિતવ્યં’ સમજવું કઠણ થઈ પડ્યું. વસ્તુતઃ પૂર્વની પ્રણાલિકા પ્રમાણે નિયમે કાયમ રહ્યા હોતે તો ‘એકોઽહમ્ બહુસ્વામ પ્રભયે-તીતિ’ એ ઇશ્વરેચ્છા પ્રમાણે ગૃહસ્થાશ્રમ લોગવીને વાનપ્રસ્થાશ્રમમા શ્રવણ, મનન, નિદિધ્યાસન વડે તત્ત્વ પદ સુગમ થઈ પડે. જે માટે શ્રાત્રીય બ્રહ્મનિષ્ઠ મહાત્મા-ઓનું સેવન કરવું. જેમ કે, ॥ તસ્માદ્ ગુરું પ્રપદ્યેત જિજ્ઞાસુઃ શ્રેયમુત્તમમ્ ॥ શાબ્દે પરે ચ નિષ્ણાંતં બ્રહ્મણ્યુપસમાશ્રયમ્ ॥ જિજ્ઞાસુએ પોતાના શ્રેયસ માટે શબ્દજ્ઞાનાં પરે બ્રહ્માનુભવી ગુરૂનો આશ્રય લઈને કંઈપણ સાધી લેવું, જેથી વેદાંતના ચાર મુખ્ય વાક્યો તત્ત્વમસિ, પ્રજ્ઞાનં બ્રહ્મ, સર્વં રજત્વં બ્રહ્મ, અયં આત્મા બ્રહ્મ નો વિવેક અંતરાત્મામાં ઉત્પન્ન થતાં તે પરમત્મામાં લીન થાય છે. જ્યાં શાબ્દકારો દૃષ્ટાંત આપે છે કે, મીઠાનો ખડો સમુદ્રને મળવા ગયો તો પુનઃ જેમ ફરતો નથી તેમજ તે પદને પામીને મૂયઃ ન નિવર્તતે પુનરાવર્તિને આવતો નથી અર્થાત્ નિરહંકાર વૃત્તિને પામીને અસિ પદનો અનુભવ કરે છે. ત્યારેજ તેને શાન્તિનું સુખ મળે છે. જેમ કેઈ સુસાફર તડકામાં રખડી રખડીને અનેક વિટંબલુઓ સહન કરીને છેવટે સ્વશ્રદ્ધમાં પહોંચે ત્યારેજ તેને સુખ મળે છે. તેમજ જીવને અસિપદના અનુભવ વિના પૂર્ણ સુખ મળતુંજ નથી. માટે મનુષ્ય જીવનમાં શાસ્ત્રોનો આધાર લઈને પ્રથમ પરમાત્માનાં ચરણરૂપી પદ સ્વીકારી પછી જે પદમાંથી પુનઃ ચ્યુતી થતી નથી તે પદને પામે છે. માટે નીચેના ચરણમાં બોલ્યા છે કે, તમે જ આશ્ચ્યં પુરુષં પ્રપદ્યે તે પરમ પુરૂષનું શરણ લેવું. શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્મા સાક્ષાત્ સગણ નિર્ગુણના આદ્ય પૂર્ણ પરબ્રહ્મ છતાં અર્જુન પ્રત્યે તે તત્ત્વ પદ બાજુ પોતાથી પરે હોય એમ બોલે છે. જેનું કારણ જ એ કે પ્રત્યક્ષ ઉપર શ્રદ્ધા બોધી હોય જ્યારે પરોક્ષ ઉપર શ્રદ્ધા વિશેષ થાય. માટે ભગવાન્ શ્રીકૃષ્ણ નિર્ગુણ પરમાત્માનું શરણ અત્રે કથન કરે છે. અને નીચે બોલે છે કે, યત્ત પ્રવૃત્તિઃ પ્રસ્તુતા પુરાણી તેજ મહા પુરૂષનો માયાશક્તિથી આ સંસાર વૃક્ષની માયામય પ્રવૃત્તિ આવી રહી છે. જેમ ઇન્દ્રજિલ્લિ પુરૂષથી તેની શક્તિવડે અનેક નજર બંધી નાખેલી વસ્તુના અભાવે દૃષ્ટિમાં પડે છે. તેમજ આ આદ્ય પુરૂષની પુરાણી પ્રવૃત્તિથી ઇન્દ્રજિલ જેવું સંસાર વૃક્ષ ઉભું થયું છે. તે પુરૂષ જેમ અનાદિ સિદ્ધ છે. તેમજ તેની માયા દેવી પણ અનાદિ સિદ્ધ છે. માટે તેની શરણાગતિ વડે જ માયામાંથી છુટાય છે. આ ધ્યાનમાં લઈને વેદવ્યાસે તત્ત્વ પદને બ્રહ્મસૂત્રમાં અવાતો બ્રહ્મજિજ્ઞાસા કર્તવ્ય

પ્રથમ મુદ્રીને છેવટે અનાવૃત્તિ શબ્દાત્ અનાવૃત્તિ શબ્દાત્ માં આ શ્લોકનું પહેલું ચરણ 'તતઃ પદં તત્પરિમાર્ગિતઃ' યસ્મિન્ ગતાઃ ન નિવર્તન્તિ ભૂયઃ' નેજ શુંકયું છે. હવે નીચેના શ્લોકમાં અધિકારી પુરૂષનું વર્ણન કરે છે.

નિર્માનમોહા જિતસંગદોષા અધ્યાત્મનિત્યા વિનિવૃત્તકામાઃ ।

દ્વૈર્વિમુક્તાઃ સુખદુઃસ્વસંજૈર્ગચ્છંત્યમૃદાઃ પદમન્યયં તત્ ॥ ૫ ॥

આ શ્લોકમાં એકલાં વિશેષણો જ છે. છત્ર-મુક્ત પુરૂષના ગુણોનું વર્ણન છે. નિર્માનમોહાઃ માન અને મોહ જેને નીકળી ગયા છે. જિતસંગદોષાઃ સંગદોષ જેણે છૂટા છે. અધ્યાત્મનિત્યાઃ જેના અંતઃકરણમાં અધ્યાત્મ નિત્ય સ્વરૂપમાં રહે છે. વિનિવૃત્તકામાઃ જેમની કામનાઓ નિવૃત્ત થઈ છે. સુખદુઃસ્વસંજૈઃ દુઃસ્વઃ વિમુક્તાઃ મુખ દુઃખની સંસાર દુઃદોષી જે મુક્ત છે અમૃદાઃ અમૃદ એવા તત્ અન્યયં પદં ગચ્છન્તિ તે અન્યય પદને પામે છે.

આ શ્લોકમાં વેદબ્યાસની ભતિને નમોઽસ્તુતેવ્યાસ વિશાલ હૃદ્દે જેમના શુંદેલા શ્લોકમાં સૂક્ષ્મ રીતે તપાસતાં કયાંએ કર્તા ઉપલબ્ધ થતો નથી. કર્તા હોય તે ઉપરોક્ત વિશેષણોને પાત્ર થતો નથી. કારણ કર્તાપણું તે મહમ્ ને જેમાંથી અહમ્ નીકળી ગયું તેનામાંજ ગુણાતીત લક્ષણો સ્વાભાવિક આવે છે. જેને તતઃ પદને સાક્ષાત્કાર થયો. તેનું અહમ્ તે પદમાં વિલીન થઈ ગયું જેથી પ્રથમ સ્વસ્થાવમાં પ્રગટ થયો તે નિર્ગતાઃ માનમોહાઃ યેઽયઃ નિર્માનમોહાઃ જેમાંથી માન મોહ પોતાની મેળેજ નીકળી ગયા છે. તે નિર્માન મોહાઃ છે. આપણે પ્રભુ સાથે જે અંતર પડે છે. તેનું કારણ જ આ માન અને મોહ છે. આપણે ઉભયને આધીન હોવાથી સ્વસ્વરૂપની ઝાંખી અત્યંત દૂર રહે છે. જ્યારે જ્ઞાની પુરૂષને માન અને મોહ પોતાની મેળે જ છોડી બાંધ છે. જ્યાં એકનાથ મહારાજ ભાગવતમાં કથન કરે છે. ॥ જ્યાંની અહં મમતા છુટે । ત્યાંની નિરોપ કલ્પના તુટે । અત્યંત પ્રલયી ત્યાંની જ મેટે । મેટેપાટે નિજાત્મતા ॥ દેહ પડલિયા હા પ્રલયો ઘટે । હું ઘોળળે સર્વથા છુટે । જિતાંની હા પ્રલયો જોડે । ઘાટે કોડે નિજનિષ્ઠા ॥ જેને અહમ્ મમ નીકળી બાંધ તેને જ નિરોપ કલ્પના પણ નીકળી બાંધ અને તેનો જ આત્મતિક પ્રલય સંસારનો થઈ બાંધ ત્યારે જ નિજાત્મતાનો લાભ થાય. દેહ પડ્યા પછી મુક્તિ છે. એ માનવું અસત્ય છે આવા મહાપુરૂષો દેહ છતાં પણ મુક્ત જ છે. એમનો બીજો જે ગુણ અત્રે કથન કર્યો છે, તે જિતસંગ દોષાઃ અહમ્ મમ હોય ત્યાંજ ચિત્તમાં સંગ દોષો ઉત્પન્ન થાય છે. તે અહમ્ મમરૂપી અવિદ્યા નીકળી ગઈ જેથી સંગથી ઉત્પન્ન થયેલા દોષો પણ નીકળી બાંધ છે. અત્રે સંગદોષ ઉત્પન્ન કેમ થાય ત્યાં દૃષ્ટાંત લઈએ. પ્રથમ ચિત્તમાં વસ્તુનો રાગ હોય તેનું મનમાં ધ્યાન રહે. પછી નેત્ર ઈન્દ્રિય વડે રૂપનું દર્શન થાય, જેથી ચિત્તમાં તેનો સંગ થાય સંગથી કામ, કામથી ક્રોધ, ક્રોધથી યુદ્ધિતાશરૂપી દોષ ઉત્પન્ન થાય. જેમ રાત્રી ભરતને મૃગનો સંગ થયો. પ્રથમ નેત્ર વડે તેનું દર્શન થઈ કરૂણા આવી તેના ઉપર રાગ થયો. રાગથી મૃત્યુકાળમાં સ્વરૂપ જ્ઞાનના બોધનો અભાવ થઈ મૃગ પ્રેમરૂપી દોષ

ઉત્પન્ન થઈ ફરીને જન્મનું કારણ ઉપસ્થિત થયું. જેથી મુક્ત થવા માટે ત્રીજે જન્મે જડ જેવા ફરવા લાગ્યા અને લોકોને તેમની ઉન્માદ અવસ્થા લાસવા લાગી. જ્યારે લોકો તેમને ઉન્માદ જેવા લાગવા માંડ્યા જેમકે જ્ઞાતતત્ત્વસ્ય લોકોડ્યં જડોન્મત્તપિશાચવત્ ॥ જ્ઞાતતત્ત્વોડપિ લોકસ્ય જડો ઉન્મત્તપિશાચ-વત્ ॥ એમ તે જન્મમાં જીત સંગ દોષા થઈને લવાટવીથી મુક્ત થયા ત્રીજું લક્ષણ આપ્યું કે, વિનિવૃત્તકામાઃ જેમની કામના અશેષ રીતે નીકળી ગઈ એવા જેમ પ્રહલાદને નરસિંહજીએ માંગવાનું કહ્યું ત્યારે કાંઈ પણ ન માંગતાં પ્રાણી માત્ર ઉપર કૃપા દાન માંગી લીધું તેમ જ વત્રાસુરે પણ મરતી વખતે જે માંગ્યું તે એજ કે નનાકપૃષ્ઠં ન ચ સાર્વભૌમં ન પારમેષ્ઠ્યં ન રસાડધિપત્યં । ન યોગસિદ્ધી રર્ષુનર્મવં વા ॥ વાંચંતિ યત્પાદરજઃપ્રપન્નાઃ ॥ ઇન્દ્ર પદઃ; ધ્રુવ પદઃ; પૌતાનું આધિ-પત્ય, સાર્વભૌમ થઈ યોગીઓની સિદ્ધિ તેમજ શોધ પણ ન ઇચ્છતાં પ્રભુની સેવા જ માંગી લીધી, એમ મહા પુરૂષોને સંસારસુખની અભિલાષા નીકળી જાય છે. કારણ આત્મલાભા સારીછે । ગોમદે કાંદી ચ નવ્હે દેવે ॥ આત્મલાભથી બીજા લાભ અધિક કાંઈ છે જ નહિ એવા મહાપુરૂષને સુખ તે શું ? અને દુઃખ તે શું ! નરસિંહ મહેતાને એક જ પુત્રી અને એક જ પુત્ર હતો. દૈવ યોગે પુત્ર અને જામાતાનું મરણ થયું ત્યારે કરતાલ હાથમાં લઈને વિશેષ પરમાત્માનું ભજન કરવા લાગ્યા ને બોલવા લાગ્યા કે, “ભલું થયું ભાંગી જંભલ સુખે ભજ્યું શ્રીગોપાલ ” એમ જેને પરમાત્માનો અનન્ય ભક્તિયોગ થયો તેમાં સર્વ દ્વન્દ્વો નીકળી જાય-એવા જે અમૂઢઃ પુરૂષો ભગવાનને પામે છે. અમૂઢનો અર્થ જ્ઞાનમય અંતઃકરણમાં વિશ્લેષ દોષ અને આવર્ણ દોષ નીકળી જઈ મૂઢતાનો નાશ થાય છે. તે પૂર્વે કથન કરેલા તત્ પદરૂપી અન્યથ પદને પામે છે.

ન તદ્માસયતે સૂર્યો ન શશાંકો ન પાવકઃ ।

યદ્રત્ના ન નિર્વર્તન્તે તદ્દામ પરમં મમ ॥ ૬ ॥

પંદરમો અધ્યાય એટલે વેદાંતના સમગ્ર દર્શનના કહાડેલા અર્ક જેવો છે. જેમ હિમાલય પર્વતને ફાટો જીલ્લામાં જીલ્લો ઉતરાચો હોય તો વિંદીના નંગને ઠેકાણે સુકી શકાય છે. તેના સર્વ અવયવ જેવાને સૂક્ષ્મ દર્શી કાચવડે સ્ફેટ દેખાય છે. તેમ જ આખા વેદાંતનો સૂક્ષ્મ ફાટો આ પંદરમો અધ્યાય છે. તેને જેવા માટે મહાપુરૂષે આપેલી દિવ્ય દૃષ્ટિથી સૂક્ષ્મ બુદ્ધિમાં તેનું દર્શન વિજ્ઞાનાત્મક થાય છે. જેમાં પ્રથમના ત્રણ શ્લોકો અધિકારી નિરૂપણના છે. બીજા ત્રણ તત્ત્વમસિ મહાવાક્યમાંના છે. ત્યાં કોઈ શંકા કરે કે નિર્માનમોહઃ શ્લોકમાં તત્ત્વમસિનું નિરૂપણ કયાં આપ્યું ત્યાં જો સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિથી જોઈએ તો અમૂઢોઃ અવ્યયં તત્ત્વ પદં ગચ્છન્તિ એ વર્ણનમાં તત્ત્વનું નિરૂપણ છે. આજનાં શ્લોકમા પણ તેજ તત્ત્વનું પ્રશંસા કરે છે. જેમાં તેની સર્વોપરી તેજસ્વિતાનું વર્ણન કરે છે. વળી જેતા તેજ વડે જ બીજા તેજસ્વી પદાર્થોમાં તેજ આવે છે. જ્યાં અન્યથ સૂર્યઃ તત્ત્વ ન માસ-યતે સૂર્ય ત્યાં પ્રકાશ કરી શકતો નથી. શશાંકઃ ન માસયતે ચંદ્ર પણ ત્યાં પ્રકાશ

કરી શકતો નથી. પાવકઃ ન માસયતે અગ્નિ પશુ પ્રકાશી શકતો નથી. યત્ ગત્વા ન નિવર્તન્તે જ્યાં ગયેલા ફરીને આવતા નથી. તત્ મમ પરમમ્ ધામ તેજ માદ્ પરમ ધામ છે.

અત્રે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન પુનઃ હુંજ પરબ્રહ્મ હું એમ કથન કરે છે. અત્રે શંકા ઉઠે કે મહાપુરુષોના લક્ષણનું વર્ણન કર્યા પછી પછવાડેથી આ શ્લોક કેમ આવ્યો? તેના પ્રત્યુત્તરમાં છે કે ભગવાને તત્ પદનું વર્ણન કર્યું: ત્યાં શંકા થાય છે કે તે પદ કેવું હશે? ક્યાં હશે? સૂર્યાદિકની ગતિ ત્યાં હશે છે કેમ? તેના સમાધાનમાં આ શ્લોકનું વર્ણન કરે છે. જ્યાં ગતાવે છે કે, તે પદના પ્રકાશથી જ સર્વ તેજસ્વી પદાર્થોમાં તેજ હોય છે. આપણે સૂર્યના પ્રકાશના અભાવે ચંદ્રપ્રકાશમાં વ્યવહાર કરીએ છીએ. ચંદ્રમાના પ્રકાશના અભાવે દીપ કહેતાં અગ્નિના પ્રકાશની જરૂર પડે છે. જ્યાં અગ્નિ પશુ ન હોય ત્યાં વાણીનો આશ્રય લેવો પડે છે. એમ આપણો પરાશ્રયી વ્યવહાર આવે છે. પરંતુ આ પદને જે કોઈ પ્રાપ્ત કરે તે પદ જ એવું ઉચ્ચ છે કે જ્યાં સૂર્યાદિકની ગતિ જ થતી નથી. કારણ કે વસ્તુમાત્રની શક્તિ પોતાથી ઉત્પન્ન થયેલા કાર્ય ઉપર આદી શકે છે. પોતાના કારણ ઉપર આદી શક્તિ નથી. તેમ જ સૂર્યાદિક પદાર્થોનું કારણજ આત્મદેવ છે. માટે કારણ ઉપર કાર્યની શક્તિ અજમાયી શક્તા નથી. જ્યાં શ્રુતિસિદ્ધાંત છે કે, ન તત્ત્વ સ્વયં માતિ ન ચંદ્ર- તારકં નેમા વિદ્યુતો માંતિ કુતોડયમગ્નિઃ ॥ તમેવ મનુમાતિ સર્વં તસ્ય માસા સર્વમિદં વિમાતિ ॥ પરબ્રહ્મ પદને સૂર્ય પ્રકાશી શકતો નથી, ચંદ્ર તેમ જ તારાગણો પણ પ્રકાશી શક્તા નથી. તેમ જ વિદ્યુત્ પણ પ્રકાશ કરી શક્તી નથી. તો અદ્ય શક્તી- વાળો અગ્નિ તો ક્યાંથી પ્રકાશી શકે: એવું જે પદ કે જેને અત્યક્ષ પ્રમાણ વડે સિદ્ધ કરી શકાતું નથી. અનુમાન પ્રમાણ પણ પહોંચતું નથી. વેદવાણી પણ જ્યાં નેતિ, નેતિ, કહીને પાછી ફરે છે. યતો વાચો નિવર્તન્તે અપ્રાપ્ય મનસા સહ ॥ હોવાથી ભગવાને પણ ગીતાશ્રમાં કહ્યું છે કે ॥ इन्द्रियाणि पराण्याहः इन्द्रियेभ्यः परं मनः । मनस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परस्तु सः ॥ એમ ઇન્દ્રિયોથી મન પરે છે. મનથી બુદ્ધિ પરે છે. બુદ્ધિથી આત્મા પરે છે. એ બુદ્ધિતત્ત્વ આત્મા સમીપનું હોવાથી જ્યાં અતિ પવિત્ર શુદ્ધ થાય ત્યારે શુદ્ધાદિબુદ્ધિઃ કૌલ કામધેનુઃ કામધેનુ જેમ મન વાંચિત્વ કૃણ આપે છે, તેમ રૂત્લરા તત્ર પ્રજા કૃણાથી છે. તેમાં જે જે સંકલ્પ વિકલ્પ ઉઠે તે તે સત્ય જ હોય છે. કારણ સત્ય આત્મા ચૈતન્ય સ્વરૂપ જ બુદ્ધિ છે. વ્યવહારમાં સમજને માટે બુદ્ધિ, મન, જીવ, એમ ભિન્ન, ભિન્ન, નામો પાડ્યાં છે. જેમ નાનીબાળા પથરાના કારાઓ વડે રમત રમે ત્યારે એક કટકાને રોટલી કહે, એક કટકાને ભાત કહે એકને દાલ કહે, છતાં સર્વ વસ્તુતઃ પથરના કટકાજ છે તેમ જ વસ્તુઃ ચૈતન્ય સ્વરૂપ જ પોતપોતામાં રમે છે. છતાં શાસ્ત્રકરો ત્યાં કહે છે, કે શુદ્ધ બુદ્ધિમાં આત્માનું પ્રતિબિંબ પડે છે, તે જીવાત્મા છે. અને વાસના વિગ કપાઈ જતાં પ્રતિબિંબનું બિંબમાં જે દય થવું, તેજ અત્રે પરમાત્માએ કહ્યું છે કે, यद् गत्या न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥ ત્યાં પહોંચ્યા પછી પુનરાવૃત્તિ થતી નથી. એમ સ્વર્ગાદિક ગતિથી અત્યંત નિદુષ્ટ ગતિ આ

ધામની ગતાવી છે. સ્વર્ગોદ્ધિ ધામથી તો પુનઃ આવૃત છે. જ્યારે આ ધામ અત્યંત શ્રેષ્ઠ હોવાથી ભગવાન્ કહે છે કે, પરમં મમ ધામ માર્ગે ઉત્તમ ધામ છે. અત્રે મમ શબ્દનો જે પ્રયોગ છે તે શ્રવણ કરતાં પરમાત્માને તેમનું ધામ એ ઉચિત્ પૃથક્ છે, એવો ભાવ થાય. પરંતુ વસ્તુતઃ પરમાત્મા પોતે જ ધામ સ્વરૂપ છે. જેમ રાહોઃ શિરઃ રાહુનું મસ્તક એમ બોલાય છે. પરંતુ રાહુ અને તેનું મસ્તક ભિન્ન નથી. મસ્તક રૂપે જ રાહુ છે. તેવી જ રીતે અત્રે પણ મમકાર શબ્દનો પ્રયોગ ગૌણ પ્રભુ અને તેનું પદ ભિન્ન નથી. તેની સત્તા વડે જ વિશ્વ ચાલી રહ્યું છે. જે પરમાત્મા બીજા શ્લોકમાં જીવાત્માનું વર્ણન કરે છે.

મમેવાંશો जीवलोके, जीवभूतः सनातनः ।

मनःपद्मार्नीन्द्रियाणि, प्रकृतिस्थानि कर्षति ॥ ७ ॥

शरीरं यदवामोति, यच्चाप्युत्ક્રामतीश्वरः ।

गृहीत्वैतानि संयाति, वायुर्गंधानिवाशयात् ॥ ૮ ॥

અધિકારી નિરૂપણ પછી તત્ પદનું વર્ણન હવે પાંચ શ્લોકોવડે ત્વં પદનું વર્ણન ભગવાન્ કરે છે જ્યાં અન્વય મમ એવ અંશ કેવળ મારો જ એક અંશ જીવલોકે સનાતન. જીવલોકમાં સનાતન જીવભૂત. જીવભૂત થઇને પ્રકૃતિસ્થાનિ પ્રકૃતિસ્થ મનઃ પદ્માનિ ઇન્દ્રિયાણિ કર્ષતિ મન સાથે છ ઇન્દ્રિયો આકર્ષે છે. ईश्वरः यत् शरीरं अवाप्नोति તેજ ઇશ્વર જ્યારે આ શરીર મેળવે છે. यत् च उत्क्रामति અને જ્યારે તે ઉત્ક્રમણ કરે છે. तत् एतानि वायुः आशयात् ત્યારે આ વાયુ આશયથી ગંધાન્ પ્રહાતિ ગંધને ગ્રહણ કરે છે. इव गृहीत्वा संयाति તેમ લઇને જાય છે.

આપણે આ ગીતામાં પ્રથમ અધ્યાયમાં અર્જુન વિષાદયોગ બપોરે, અને છેવટે મુંબઇને પરમાત્માને શરણે આવેલા પણ બપોરે તેમજ ઉપનિષદ્ વિગેરે શાસ્ત્રોમાં ઠેક ઠેકાણે જીવાત્માને વિષાદ કરતા વર્ણવેલો છે. જ્યારે આજના શ્લોકમાં ભગવાન્ વિષાદ કરતાં બોલે છે. મમેવાંશો જીવલોકે જીવભૂતઃ સનાતનઃ મારો જ સનાતનનો જ અંશ જીવલોકમાં જીવભૂત થઇને મન પદ્મનિતીન્દ્રિયાણિ પ્રકૃતિ સ્થાનિ કર્ષતિ મન જેમાં દ્રષ્ટું છે એવી ઇન્દ્રિયોમાં પ્રકૃતિવડે જીવ આકર્ષાય છે. આવી રીતે સ્વયં પરમાત્મા પોતેજ પોતાના અંશ જીવાત્મા માટે વિષાદ કરે છે. ઉપનિષદ્ શાસ્ત્રમાં જીવ પરબ્રહ્મ સંબંધમાં વર્ણન છે કે, દ્વાસુપર્ણા સયુજા સત્તાયા સમાનં વૃક્ષ પરિપસ્વજાતે ॥ આ સંસારરૂપી મહાન્ વૃક્ષ અથવા તો આ શરીરરૂપી વૃક્ષમાં ઉપર બે સખાઓ બેઠા છે. એક જીવાત્મા અને બીજો પરમાત્મા તયોરત્ય પિપ્પલ સ્વાદત્યનન્નન્નત્યો અમિચાકરીતિ ॥ એક સ્વાદુ થઇને વિષયોરૂપી ફળ ખાય છે. બીજો પક્ષી ફળો હાથ ન અડાડતાં સાક્ષીરૂપે બુએ છે. તે જ ઇશ્વર આ શ્લોકમાં પોતાની સાથે બેઠેલા અંશમાં અર્જુન પ્રત્યે સંસારરૂપી વૃક્ષનાં ફળો ખાવાથી થતી દશાનું વર્ણન કરે છે. અસલનું જીવાત્માનું સ્વરૂપ શુદ્ધ, બુદ્ધ, નિત્ય મુક્ત છે જેનું સ્વરૂપ પણ એવું કે તેનું ખંડન પણ થાય જ નહિ, જેમ પાણીના જલાશયમાંથી એક ઘરે પાણી બહાર કઢાડતાં ઘડાની ઉપાધિ થી પાણી પૃથક્

પડ્યું, એમ ભાસમાન થાય છે. વસ્તુતઃ પાણીનો ભેદ પડતો નથી. તેમ જીવ પરાં માત્માનો અભેદ જ છે. છતાં મનાદિક ઉપાધિથી ભેદ જેવું ભાસમાન થાય છે. ન્યાં જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ કહે છે. સમુદ્ર ફાં વાયુવશં । તરંગાન્કાર હ્રદ્યમે । તો સમુદ્રાંશુ પેસા દિસે । સાનિવા જેવીં ॥ તેવીં જડાંતેં જીવચિતા । દેહજહંતા ઉપજચિતા । મી જીવ ગમેં પાંડુસુતા । જીવલોકીં ॥ પેં જીવાચિયા વોધા । ગોચર જો હા ઘાંદા । તો જીવલોક શન્દા । અભિપ્રાવો ॥ અગા ઉપજણેં નિર્મણેં । હેં સાચચિ જેં ફાં માનણેં । તો જીવલોકુ મી હ્રણેં । સંસારુ દુન ॥ યવયિષ જીવલોકીં । હેં માર્તેં પેસા અવલોકીં । જેસા ચદ્ર ફાં ઉર્ધ્વીં । ઉર્ધ્વાતીત ॥ પવનથી સમુદ્રમાં લાટો ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે સમુદ્રનો અંશ છે, એમ દેખાય છે. તેમજ દેહ અહંકારને અગે તે જડ દેહનો ચાલક આ મૃત્યુલોકમાં જીવરૂપે હું જ છું તેજ પ્રમાણે હું જીવ છું. એ બોધને અગે જે, જે, વ્યવહાર ચાલે તેજ જીવ સૃષ્ટિ છે. ન્યાં જન્મ, મૃત્યુને આચું માનવું તેજ સંસારનું રૂપ છે. તેને જ જીવલોક છે. એમ આ જીવલોકમાં જેમ ચંદ્રનું પ્રતિબિંબ પાણીમાં પડવાથી ચંદ્ર પાણીમાં પડ્યો એમ ભાસે છે. વસ્તુતઃ ચંદ્ર પાણીમાં પડ્યો હોતો નથી. તેમ જીવરૂપ પ્રતિબિંબ સંસારમાં પડ્યો ભાસે છે. છતાં પરબ્રહ્મ સ્વરૂપે તે પડ્યો હોતો નથી. માટે પરમાત્માએ અત્રે જીવભૂત એ શબ્દ નાખી બતાવ્યું છે કે, વસ્તુ સ્વરૂપે મુક્ત જીવ બદ્ધ જેવો ભાસે છે. છતાં તે બ્રહ્મરૂપ જ છે. પરંતુ પોતાની બ્રહ્મરૂપતા ભુલી જાય છે. તે માટે પરમાત્મા શોચ કરે છે. દેવી રીતે ત્યાં આજ્ઞાયાધિકા છે એક પવિત્ર કર્મનિધિ, સ્વધર્મચારી બ્રાહ્મણ હોતો. તે એક વખતે ગંગાકાંઠે સ્નાન સંધ્યામાં બેઠો હોતો, ત્યાં તેનો જ પુત્ર દે જે મુસલમાનોના સંગથી બ્રહ્મ ધર્મ મુસલમાન ધર્મ સ્વીકારી પોતાની ત્રિ સાથે જોતો જોયો. જેથી તેનું મુખ મ્હાન થયું. તે બેઠને તેની સમીપ બેઠેલ એક બ્રાહ્મણે પૂછ્યું આ કાણુ છે ? ત્યારે માથે હાથ દઈ ભેદ કરતો બ્રાહ્મણ બેઠ્યો મમેવાંશોદ્ધણલોકે કાજી મૃતોદ્વિજોડપિ સન્ ॥ તત્રત્યાન્ પરધર્મીયાન્ સ્વજનત્વેન કર્પતિ ॥ આ મારો પવિત્ર બ્રાહ્મણનો પુત્ર છે. પરંતુ તેને એક મુસલમાની સ્ત્રીનો સંગ લાગવાથી તેનો સંગી થઇને પરધર્મ સ્વીકારી કાણ થયો છે. અને તેથી તે સ્ત્રીના આત્મપિતા વિગેરેને પોતાનાં સગાંસમજે છે. અને પોતાની સંતતિને પણ મુસલમાન બનાવી છે. રે મને જાણે આજ્ઞાબોધો નથી તેમજ પોતે બ્રાહ્મણ છે, તે પણ જાણે ભુલી ગયો હોય, તેમ વર્તે છે. તેમજ પરમાત્મા આ શ્લોકમાં જીવાત્મા માટે ખેદ કરે છે. અસ્મિતા નામની સ્ત્રીના સંગથી પ્રથમ હું બ્રહ્મસ્વરૂપ છું, એનું વિસ્મરણ થયું. જેથી અજ્ઞાન ઉભું થયું અને અસ્મિતાએ રાગ દેવ નામનાં જે દીકરા જન્મ્યા તેના ઉપર બ્રહ્મરૂપ જીવાત્માની આત્યંતિક પ્રીતિ ઉત્પન્ન થઈ. પછી રાગને કામનારૂપ સ્ત્રી પરણાવી અને દેવને ધર્વારૂપી સ્ત્રી પરણાવી, સંસારનો ચોટો ઠાઠ કર્યો ત્યાં પરધર્મ તે એ કે “હું સુખી છું, હું દુઃખી છું, હું જન્મું છું, હું મરીશ” ઇત્યાદિ માનવું તે છે. વળી અસ્મિતાની સખીએ પંચેન્દ્રિય, છઠ્ઠું મન જીવાત્માને નાના પ્રકારના ભોગો બતાવીને પોતા તરફ આકર્ષી રાખે છે. જેથી જીવાત્મા પોતાને ઠતાં ભોક્તા માને છે. અને સનાતન અજરામર સ્વરૂપને ભુલી જાય છે. જેને

પરમાત્માએ અને જીવલોક એમ કથન કર્યું છે, અને બીજા શ્લોકમાં કહે છે, તે કાળમાં જીવાત્મારૂપી ધૃત્વર બીજા શરીરમાં જાય છે. અથવા તો શરીર સુકીને ખંડાર જાય છે. તથા જે કાળમાં બીજા શરીરને પામે છે, તે કાળમાં મન સહિત ઇન્દ્રિયોને પણ ગ્રહણ કરીને લઈ જાય છે. જેમ યુષ્મામાંથી વાયુ ગંધને ગ્રહણ કરી લઈ જાય છે. તેમ જીવાત્મા પણ વાસના લઈ જાય છે એમ નીચેના શ્લોકમાં જીવાત્માનું વર્ણન ચાર જેમ ઘરમાં પેઠા હોય અને પારકાની દૃષ્ટિ સુઠવીને ઘરની વસ્તુઓ જડે તે લઈ જાય છે. તેમજ શરીર ઇન્દ્રિયોના સંઘાતનેા સ્વામી થઈ બેઠેલ જીવાત્મા શરીર છુટવાને ટાણે મૃત્યુ દેવની દૃષ્ટિ પડે ત્યારે સમજી જાય છે કે, મને ધડેલશે માટે શરીરમાં જે ઉંચો માલ મનાદિક ઇન્દ્રિયોરૂપી લિંગ દેહને લઈને ચાલ્યો જાય છે. જે દેહવડેજ બીજા સ્થલ દેહો પ્રાપ્ત થાય છે. એમ લિંગ દેહ તેજ ખરેખરો જીવ સ્વરૂપ કાયમ રાખવાનું કારણ છે એ લિંગ દેહ જ્યારે વૈરાગ્યરૂપી શસ્ત્રથી કપાઈ જાય ત્યારેજ પુનઃ સનાતન અસલ સ્વરૂપને પામે. પરબ્રહ્મમાંથી છુટો પડ્યો તે પણ આ લિંગ દેહનો સાથી થઈને જ અને જ્યારે ફરીને પરબ્રહ્મમાં લીન થાય ત્યારે પણ એનાથી જ પૃથક્ પડે ત્યારે તે બ્રહ્મરૂપ છે જ છે. નીચેના બે શ્લોકોમાં જીવાત્મા વિષય લોગો કેમ લોગવે છે તેનું વર્ણન કરે છે.

શ્રોતં ચક્ષુઃ સ્પર્શનં ચ રસનં ઘ્રાણમેવ ચ ।

અધિષ્ઠાય મનઃપ્રાપ્યં વિપયાનુપસેવતે ॥ ૯ ॥

ઉત્ક્રામંતં સ્થિતં વાપિ મુંજાન વા ગુણાન્વિતમ્ ।

વિમૂઢા નાનુપશ્યંતિ પશ્યંતિ જ્ઞાનચક્ષુષઃ ॥ ૧૦ ॥

સાતમા શ્લોકથી ત્વં પદ વાચ્ય જીવાત્માનું વર્ણન ભગવાન કરે છે જેમાં પરમાત્માનો વિષાદ યોગ છે. પોતાનો અશ જીવ પ્રકૃતિ સંગથી સ્વરૂપને બુદ્ધીને હાલ કેવા કરી લીધે છે, તે ખારામાં આવના શ્લોકમાં કહે છે. જય શ્રોત્ર ચક્ષુ ચ આ જીવાત્મા છે તે શ્રોત્ર અને ચક્ષુને સ્પર્શનં રસનં ચ ઘ્રાણ ચ તથા સ્પર્શ ઇન્દ્રિય જિબ્હા અને ઘ્રણ ઇન્દ્રિયવડે મન ચ અધિષ્ઠાય એવ ચ તેમજ મનનો આશ્રય કરીને વિપયાનુ ઉપસેવતે વિષયોનું સેવન કરે છે. ઉત્ક્રામન્તમ્ વા સ્થિતમ્ વા એક શરીર ત્યાગીને બીજા શરીરમાં જાય છે ત્યારે મુંજાનં ગુણાન્વિતમ્ તેમ જ નજી શુભ્રોથી ઉત્પન્ન થયેલા સુખ દુઃખોને લોગવતો હોવાથી અપિ વિમૂઢા અનુપશ્યન્તિ માયાથી મૂઢ થયેલા જોતા નથી. જ્ઞાનં ચક્ષુષઃ પદ્યન્તિ જ્ઞાનચક્ષુ વડે જુએ છે.

આ શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે, ન તુ મામ્ ઉપાસતે વિપયાનુ ઉપાસતે મનુષ્ય શરીર ધારણ કરીને મારી ઉપાસના જોઈએ જેને જાહે જીવ વિષયોની ઉપાસના કરે છે. જે ખારામાં શ્રીમદ્ ભાગવતમાં પ્રાચીન બાહ્ય રાજા પાસે ચતુર્થ સ્કંધમાં નારદજીએ પુરંજન આખ્યાનમાં જીવાત્માનું અલકારીક રીતે સુંદર વર્ણન કર્યું છે. જે વર્ણનમાં છે કે, એક પદબ્રહ્મ રાજા ફરતો, ફરતો, એક નગરી સમીપ આવી ચડ્યો તે નગરી અતીવ રમણીય હતી, તેને નવ દરવાજા હતા. સુંદર રસ્તાઓ કરેલા હતા. ત્યાં મોહિત થઈને રાજા અંદર પેઠા ત્યાં તેને એક દ્રશ્ય દૃષ્ટિએ પડ્યું.

એક નવોદા શ્રી અનેક શ્રીઓ તેમ જ સેવકો સાથે ફરતી હતી. તેની સાથે એક પાંચ માથાવાળો નાગ તેનું રક્ષણ કરવા ફરતો હતો. તેને જોઈને રાજા મગ્નીષ જઈ તે શ્રીને પૂછવા લાગ્યો : તમે બ્રહ્માણી, ઇન્દ્રાણી વા પાર્વતી, લક્ષ્મીજી- માંથી કોણ છો, ત્યારે તે જોલી કે હું કન્યા છું, કોઈને પણ જરી નથી. યોગ્ય પતિની શોધમાં જ છું. ત્યારે પુરંજને પોતાની જોળખ આપતાં બેનું મન એક થતાં લગ્ન કર્યું. તેમાં લુપ્થ થઈને પુરંજન ત્યાં જ રમમાણુ કરવા લાગ્યો. અને નવ દારવાણી નગરીમા પૃથક્ પૃથક્ મિત્રો સાથે અનેક પ્રકારના વિહાર કરતો હતો તેજ વર્ણનનુ આ શ્લોકમાં ભગવાન્ કથન કરે છે. સ્વર્ગમિ. પુરં શરીરં જનયતીતિ પુરંજનો જીવઃ જે પોતાનાં કર્મોથી શરીરરૂપી નગરીને ઉત્પન્ન કરે છે. તે પુરંજન નામે જીવાત્મા છે. અને નવ દારવાણી નગરી તે મનુષ્ય દેહ છે. કારણુ આ દેહ- જ પૂર્ણ છે. બીજા દેહોમાં એક ઇન્દ્રિય વડે બે બે વિષયો લોગવાય છે. જેમ સૂર્ય પેટવડે જ ચાલે છે. તેને પગ હોતા નથી માટે ત્યાં અપૂર્ણતા છે. માત્ર મનુષ્ય દેહજ પૂર્ણ છે. ત્યાં બુદ્ધિરૂપી શ્રી અને તેની સખીઓરૂપી ઇન્દ્રિયો તેમ જ વિષયોરૂપી મિત્ર સાથે રહે છે. અને પાંચ માથાવાળો નાગ તે પાંચ પ્રાણુ આ શરીરનું રક્ષણ કરે છે. ત્યાં જીવાત્મા વિષયોને ઇન્દ્રિયો વડે લોગવે છે. જેમ કે શ્રોત્ર કહેતા શરીરમાં સાંભળવાના જે ગોલક દેખાય છે, તેની અતીન્દ્રિય ચક્ષુઃ કહેતાં રૂપ બતાવવાવાળી ઇન્દ્રિય, સ્પર્શ ઇન્દ્રિયનો અનુભવ ત્વચામાં થાય છે. રસના ઇન્દ્રિયનો અનુભવ જિહ્વામાં થાય છે. અને પ્રાણુ ઇન્દ્રિયનાં ગોલક નાકનાં બે છિદ્રો છે. તેના વડે જીવને ગંધનો અનુભવ થાય છે. એમ મનને અધિષ્ઠાન કરી અર્થાત્ મન જેમાં શુબ્ધ છે, એવા શરીરમાં જીવાત્મા પંચ વિષયોને ઉપલોગ કરે છે. જે વિષયોનાં નામ શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગંધ-જેના બારામાં ઉપનિષદમાં કથન છે કે, આત્મેન્દ્રિયમનોયુક્ત મોક્તેત્યાહુર્મનીષિણ. દેહ શ્રેતાદિક ઇન્દ્રિયો વડે તથા મન વડે શુદ્ધ થઈને આત્મા લોકવા થાય છે, દશમા શ્લોકમાં ભગવાન્ કહે છે કે, શરીર છોડતાં અથવા નહું ચઢ્યું કરતાં વિમૂઢ પુરૂષો મને જાણવા નથી. વિમૂઢ કોણુ ત્યાં જ્ઞાને- શ્વર કહે છે. તૈસા ચિત્તિ અહંતે ઠાવો । આણી જિમે સકલ શાસ્ત્રાંચા સરાવો । પસેનિ કોહી એક જન્મ જાવો । પરી ન પાવિજે માતે ॥ જેના ચિત્તમાં અભિમાનરૂપી મૂઢવા હોય અને મોઢે સર્વ શાસ્ત્રો જોહતો હોય તેવા હજારો જન્માન્તર થાય છતાં મને પામતો નથી. પરંતુ જ્ઞાનેં કાં જયાચે ડોલે । દેયોનિ ન રાહાતિ દેહંચિ ચોલે । સૂર્યસિમ આણિયાલે । ગ્રીર્મી જૈસે ॥ તૈસી વિવેકાચેનિ પૈસે । જ્યાંચી સ્ફૂર્તિ સ્વરૂપિ વૈસે । તે જ્ઞાનિયે દેહતી પેસે । આત્મયાતં ॥ જે કોઈ જ્ઞાનના પ્રકાશથી દેહ છે તે આત્માની જોળ છે, એમ જુએ તે વિવેક દૃષ્ટિથી જેમ સૂર્ય વાહણના ઢગમાંથી બહાર પ્રકાશે છે. તેમ જ્ઞાન પ્રકાશ વડે સ્વરૂપની સ્પુર્તિ જેને અખંડ છે તે આત્માના અકર્તૃત્વને જાણે છે અને આત્મા વસ્તુતઃ ગમન આગમન ક્રિયાથી રહિત છે તે ક્યાંએ જતોએ નથી ને આવતોએ નથી. ચૈતન્ય ચેદના વોહટે ॥ ચેષ્ટવીના ચેષ્ટે ॥ પેસે આત્મજ્ઞાનેં ચોલેટે જાણતી તે ॥ ચૈતન્ય જાહે થતો નથી. જીણે થતો નથી. કોઈની ચેષ્ટા પણ કરાવતો નથી, તેમ પોતે પણ કરતો નથી. આ જ્ઞાન જેને વાસ્તવિક છે તેજ તેનું સ્વરૂપ

જાણે છે. છતાં પણ અંતઃકરણની ઉપાધિથી જતો હોય, આવતો હોય, ઉત્ક્રામન્તં સ્થિતં ભુંભન્ લોભો લોગવતો હોય એમ દેખાય છે. વિમૂઢ તેમ જ દેખે છે. ન્યારે જ્ઞાની તેને સદા મુક્ત જ જુએ છે. જે બારામાં બીજા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે

યતંતો યોગિનશ્ચૈનં પश्यंत्यात्मन्यवस्थितम् ।

યતંતોઽપ્યકૃતાત્માનો નૈનં પश्यંત્યચેતસઃ ॥ ૧૧ ॥

ત્વં પદ જીવાત્માનું પાંચ શ્લોકોવાડે જે વર્ણન કર્યું તેમાંનો આ છેલ્લો શ્લોક છે. માટે કૃણ્યુતિ જેવો છે. પરમાત્મા કહે છે, યતન્તશ્ચ યોગિનઃ યત્ન કરવા એવ યોગી પુરૂષો છે તે આત્માને અવસ્થિતમ્ એનં પદ્યન્તિ પોતાની બુદ્ધિમાં રહેલો આત્માને જુએ છે. યતન્તઃ અપિ અકૃતાત્માનં યત્ન કરવાવાળા છતાં અશુદ્ધઃ અંતઃકરણવાળા અચેતસઃ એનં ન પદ્યન્તિ મૂઢ અવિવેકી પુરૂષો આ આત્માને જોતા નથી એમ ઉપરનાં બે ચરણોમાં આત્માનં એટલે અંતઃકરણ જેનું શુદ્ધ છે, તેવા પુરૂષો આ આત્માને જુએ છે, એમ આજ્યું. અને નીચેનાં બે ચરણોમાં યત્ન કરવાવાળા છતાં જેનું અંતઃકરણ અશુદ્ધ છે, તે જોઈ શકતા નથી.

અંતઃકરણ સામાન્ય મનુષ્યોનાં અશુદ્ધ જ હોય છે. કારણ જન્માન્તરોમાં વિષયોના સંગથી સિદ્ધર ચડેલા હનુમાનનું જેમ મૂળ સ્વરૂપ ઢંકાઈ જાય છે. તેમજ આત્મતિક કામનાઓના લેપથી સ્વરૂપાગ્રાહન થઇને ત્યાં વિષય દર્શન થાય છે. માટે બે મનુષ્યો મળે કે વિષય લોગની જ વાતો કરે છે. કારણ હૈયે હોય તેણે હોઠે આવે. જેમના મનમાં જ ક્ષોભ જ વિષય ભરેલા હોય તેની વરાળરૂપ વાણી તેવીજ હોય. એવા મલિન અંતઃકરણવાળાને ઉપદેશ આપો તો પણ જેમ બળેલી કોથળીના કાગળમાં રૂપીઓ કરી શકતો નથી. તેમ તેમનાં અંતઃકરણમાં જ્ઞાન કરી શકતું નથી. અંધ રાજા ધૃતરાષ્ટ્રને વિદુરજીએ વારંવાર ઉપદેશ કર્યો હતો, પરંતુ તેને ધ્યાનમાં ઉતરતો નહિ. વળી ભારત શુદ્ધને પ્રાક્ સાક્ષાત્ વેદવ્યાસ સ્વયં તેને દિવ્ય ચક્ષુ ભગવાનનાં દર્શન માટે આપવા આવ્યા હતા તોયે તેમણે તે લીધાં ન હતાં. છેવટે ૧૦૦ પુત્રો મરણ શરણ થયા તો પણ પાંડવ ગૃહમાં ટુકડા ખાતા પડ્યા હતા ત્યાં ફરીને વિદુરે આવીને ન્યારે કડક ભાષા વાપરી બોધ આપ્યો ત્યારે વનમાં ગયા. એમ જ મલિન્યેતસ્યુપદેશવીજપ્રરોહઃ અજવત્ તેવીજ રીતે અજ રાજાની રાણી ઇન્દુમતી નારદજીના હાથમાંથી પુષ્પહાર તેના અંગ ઉપર પડ્યો, તે નિમિત્તે દેહત્યાગ કર્યો ત્યારે ગુરૂ વસિષ્ઠે તેને બોધ માટે પોતાના બે શિષ્યો મોકલ્યા હતા. શિષ્યોએ ગુરુબોધ રાજાને ઘણાંયે કર્યો પરંતુ જેવા શિષ્યો બોધ આપી પાછા ફર્યા તેવાજ બોધ તેમની પછવાડે ચાલ્યો કારણ રાજા અજના અંતઃકરણમાં ઇન્દુમતી સિવાય કયાંયે તલમાત્ર સ્થાન હતું નહિ કે જ્યાં ગુરુબોધ કરે. માટે પરમાત્મા અત્રે બોલ્યા છે કે, જેમનું અંતઃકરણ અશુદ્ધ છે, તેવા યતન્તઃ અપિ અકૃતાત્માનં અચેતસઃ ન પદ્યન્તિ પુરૂષો યત્ન કરે તોયે આ આત્માને જોઈ શકતા નથી. છાંદોગ્ય ઉપનિષદમાં ઇન્દ્ર અને વિરોચન પ્રહ્લદેવની પાસે આત્મજ્ઞાન સાંભળવા ગયા હતા, પ્રહ્લાજીએ તેમને કહ્યું. તમારું અંતઃકરણ શુદ્ધ કરવા મટે

૧૨ વર્ષ તપ કરીને આવો, તેમ ૧૨ વર્ષ પુનઃ આવ્યા ત્યારે પ્રજ્ઞાલભ્યે કહ્યું. અરીસામાં જે દેખાય છે તે આત્મા, તેમ જોતાં સ્વશરીર દેખાયું. ઉભય તેનેજ આત્મા સમજી ઘેર ગયા જ્યાં વિરાચનનું અંત કરણ મલિન હોવાથી તેનેજ આત્મા સમજી તેનાજ નાહમાં પડી મસ્ત થઈ રહ્યો પરંતુ ઇન્દ્રનું અંતઃકરણ તેના કરતાં શુદ્ધ હોવાથી તેણે વિચાર કર્યો કે, શાસ્ત્રમાં આત્માનું પ્રતિબિંબ પડે છે, એમ માંસજન્ય નથી તેમજ ન જાયતે ન મ્રિયતે એવું તેનું સ્વરૂપ કથન કરવામા આવ્યું છે જ્યારે આ શરીર તો જાયને મ્રિયતે ધર્મવાળું બાણીને કરીને પ્રજ્ઞાદેવ પાસે ઉપસ્થિત થયો. પ્રજ્ઞાદેવે તેને બીજાં ૧૨ વર્ષ તપશ્ચર્યા કરાવી એમ ૧૨૫ વર્ષ જ્યારે ઇન્દ્રે તપશ્ચર્યા કરી ત્યારે અંતઃકરણ શુદ્ધ થઈને સ્વરૂપ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું. તે અંતઃકરણ શુદ્ધિને માટે ભગવાને આ પંદરમા અધ્યાયમાં પાંચ શ્લોકો કથન કર્યા છે. આત્મનિ પ્રજ્ઞારૂપેડપિ નૈનં પશ્યન્તિઅચેતસઃ ॥ ૬મમર્ચ હરિઃ પ્રાહ પંચશ્લોકેન સુયુક્તિ-કમ્ ॥ આત્મા વસ્તુતઃ પ્રજ્ઞા રૂપજ છે. તેને અચેતનઃ લોકો બાણતા નથી. તેથી પરમાત્માએ સુયુક્તિથી આ પાંચ શ્લોકો કથન કર્યા છે. એમ મલિન અંતઃકરણવાળાને તપશ્ચર્યાની જરૂર છે. શ્રીમદ્ ભાગવત માહાત્મ્યમાં પ્રેત થયેલા પુષ્પકારીએ સાવધાન થઈને ભાગવત માહાત્મ્ય સાંભળતા પવિત્ર થઈ વિમાનમાં બેઠીને વૈકુંઠમાં ગયો. જ્યારે બીજા શ્રોતાઓ જેમના તેમ રહ્યા. કારણ તેમનું અંતઃકરણ શુદ્ધ ન હોવાથી ઉપદેશ લાગ્યો નહિ કારણ પુષ્પકારી પ્રેત યોનિમા સતત થવાથી તેનાં અંતઃકરણમા પરિતાપનો દાવાગ્નિ પ્રગટયો હતો જેનાવડે તે નિર્ભય થવાથી બોધ પ્રાપ્ત થયો. એમ યતનતઃ યોગિનઃ ચરુનં આત્મનિ પશ્યન્તિ ॥ ચત્ન કરવાવાળા યોગીઓ કે જેનું અંતઃકરણ શુદ્ધ. હોય તેજ આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકે છે. તેમની જ મિલતે હૃદયપ્રશ્નિઃ છિન્નતે સર્વસંશયઃ હૃદય અન્થી લેહાઈને સર્વ સંશયો દૂર થઈ ને બોધ ગ્રહણ કરે છે. અત્રે ભગવાને યોગિન શબ્દ વાપર્યો છે, તે મામિક શબ્દ છે. જ્યાં સૂક્ષ્મ વિચાર છે, કે યોગી થ નથી પામે છે વિયોગી પામતા નથી જેને આત્મજ્ઞાન માટે જ વેધ લાગ્યો છે તેજ પામે છે. જેમ ગોપિકાઓને શ્રીકૃષ્ણનો વેધ અખંડ લાગ્યો હતો. જેમને તદ્વ્યતિરિક્ત કાંઈએ વ્યસન જ હતું નહિ, તેજ પામે છે. જ્યારે સામાન્ય માણસોના ચત્ન ગદેકાનાં જ્ઞાન જેવો હોય છે. ગદેકો ગંગાજીમા નાહિને પુનઃ ધુળમા આવોટે છે. તેમ જ શ્રવણ કરીને પુનઃ સમારમાં મન રાખવાથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતું નથી. કરીનું અથાણું જેમ તેલમાં રચી પચી બે વર્ષ પર્યંત તેમનું તેમ હોય છે. તેમ જ આપણું અંતઃકરણ સમારમાં રચી પચી રહેવાથી ત્યાં બોધને કરવાનો આર્જ જ મળતો નથી. માટે જેમ કાળા કાગળ ઉપર અક્ષર નીકળતા નથી. ધોળા ઉપર નીકળે છે. તેમ જ શુદ્ધ અંતઃકરણની આર્થતિક આવશ્યકતા છે. સામાન્ય રીતે ગંદા પાણીમાં રૂપીઓ પડ્યો હોય તો દેખાતો નથી. શુદ્ધ પાણીમા જ તે દેખાય છે. એમ ચિત્તશુદ્ધિ માટે હવે પછી પાંચ શ્લોકો ઉપાસનાના ભગવાન કથન કરે છે.

યદાદિત્યગતં તેજો જગદ્દાસયતેડસ્તિલમ્ ।

યદંદ્રમસિ યચામૌતત્તેજો વિદ્ધિ મામકમ્ ॥ ૧૨ ॥

ગામાવિદ્ય ચ મૃતાનિ ધારયામ્યહમોજસા ।

પુણ્ણામિ ચૌપધીઃ સર્વાઃ સોમો મૃત્વા રસાત્મકઃ ॥ ૧૩ ॥

આના પૂર્વેના પાંચ શ્લોકોનો એક કટકો પ્રકરણ જીવ પરબ્રહ્મ ઐક્યના બારામાં આવી ગયો. એમ તત્ત્વ પદ નિરૂપણ કરી પછી ત્વં પદ નિરૂપણ કર્યું, હવે અસિ પદના બારામાં કથન કરે છે, જ્યાં સાધન ક્રમ છે. જીવ સ્વરૂપ ટીપ્પણે બ્રહ્મ રૂપતા પ્રગટ કરવાને માટે ઉપાસના બતાવે છે. જ્યાં અન્વય. યદા આદિત્યગતં તેજઃ આદિત્યને ઠેકાણે રહેલું જે તેજ છે તે અશ્વિલં જગત્ માસયતે આખા જગતને પ્રકાશ કરે છે. યત્ ચ ચંદ્રમસિ અને જે ચંદ્રમાને ઠેકાણે યત્ ચ અગ્નૌ અસ્તિ અને જે અગ્નિમાં તત્ત્વ તેજઃ મામકમ્ વિદ્ધિ તે તેજને માફે સ્વરૂપ બાણ, નાં ચ આવિદ્ય તેમજ પૃથ્વીને ઠેકાણે પ્રવેશ કરીને અહં ઓજસા મૃતાનિ ધારયામિ હું મારા સામર્થ્યથી પ્રાણી માત્રને ધારણ કરું છું. રસાત્મકઃ સોમઃ મૃત્વા રસરૂપ સોમ થઈને સર્વાઃ ઔપધીઃ પુણ્ણામિ સર્વ ઔપધીઓનું પોષણ કરું છું.

એમ ઉપાસના ચિત્તશુદ્ધિનું સાધન હોવાથી શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે, દેવદ્વિજ-ગુરુપ્રાજ્ઞઃ ની ઉપાસના કરવી. દેવોની ઉપાસના મૂર્તિ આદિમાં નિઃસ્વાર્થ અંતઃકરણ-થી પૂર્ણ પ્રેમ ભાવથી કરવી. તેમજ પ્રથમ દ્વિજે એવા હતા કે જેમના દર્શન માત્ર-થી પૂજ્ય બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થતી. જેથી સહજ તેમને ત્રિવર્ણના ગુરુ સમજીને ત્રિવર્ણ જ્ઞાનપ્રાપ્તિ માટે ઉપાસના કરતા; ને જેઓ ઉપાસના કરતા તેઓ પ્રાણ ગણાતા. વળી પ્રાણનો અર્થ એવો પણ થાય છે કે, ગામમાં બુદ્ધિશાળી પુરુષો સલાહને યોગ્ય હોય તે કહેવાતા તેમની ઉપાસના પણ ચાલતી. વર્તમાન કાળમાં ઉપાસનાના ક્રમને જ લોપ થયો છે. કયાંક દેખાય છે, તે સ્વાર્થ પુરતો જ છે. જે વખતે ગરજ પડે ત્યારે શરણે બાંધ અને માંગે. પુત્રઃ મે સ્યાત્ દ્રવ્યં મે સ્યાત્ દારા મે સ્યાત્ એમ સ્વાર્થ માટે ભજન કરવાવાળા ઘણા નિઃસ્વાર્થ અંતઃકરણથી ભજવાવાળા વિરલજ હોય છે. તેવીજ રીતે બ્રાહ્મણ ઉપાસના પણ નીકળી ઘણી, બ્રાહ્મણોમાં સ્વધર્મચરણે બાંધેલું ધવાથી તેમની તેજસ્વિતા ઘટી ગઈ, જેથી તેમના પ્રત્યે ત્રિવર્ણનો ભાવ ઘટી ગયો, જેથી પૂજ્ય બુદ્ધિ નીકળી ગઈ, તેમજ વડિલો પ્રત્યેનું માન પણ રજૂ નહિ. જ્યારે પૂર્વ કાળમાં યુધિષ્ઠિર ભીમને તેના અંતઃકરણ વિરુદ્ધ આજ્ઞા કરતા છતાં વડિલ પ્રાતને પિતૃસમાન ગણીને તેની ઉપાસના કરતા. તેવીજ રીતે ભગવાન્ રામચંદ્ર જ્યારે વનમાં પધાર્યા ત્યારે દશરથે તેમને વનવાસની આજ્ઞા કરી તે વખતે લક્ષ્મણજી ક્રોધાવેશમાં આવીને પિતૃ આજ્ઞા તોડવા કહ્યું કે, જે પિતા સ્ત્રીવશ થઈ પિતૃ ધર્મ ચૂકે તેની પ્રત્યે પુત્ર ધર્મ શામાટે પાળવો, ત્યાં ભગવાન્ રામે કહ્યું તેમનો ધર્મ તેમને પાળવાનો છે. મારો ધર્મ મને પાળવાનો છે. માટે પિતૃઆજ્ઞા લોપ કરવી નહિ. એમ શાસ્ત્ર આજ્ઞા, પાળવી જ નોંધ્યો. એમ પ્રાચીન કાળમાં પૂજ્યેષુ અનુરાગ વૃત્તિ હતી. ત્યાં શંકા પણ કોઈને આવતી નહિ. વર્તમાન કાળમાં પાત્રાત્ય વિદ્યામાં સ્વતંત્રતાને બદલે સ્વચ્છેદતા વધીને પ્રત્યક્ષ પ્રમાણમાં સંશયો વધ્યા શ્રદ્ધા ઘટી. વિતંડાવાદ ઉભા થવાથી ઉપાસનાનો લોપ થયો. જેથી અંતઃકરણની

મલિનતા યાં સુધી આવીને ઉભી રહી કે, ઈશ્વર જેવી કંઈ વસ્તુજ છે નહિ. જે દેખાય છે તે નેચર છે. માટેજ અંતઃકરણ શુદ્ધિની આવશ્યકતા છે. શુદ્ધ અંતઃકરણ-વાળા માટે વેદાંત શ્રવણ છે. અને અશુદ્ધ અંતઃકરણવાળા માટે ઉપાસના છે. અન્યે સાંસ્કૃત્યેન યોગેન કર્મયોગેન ચાપરો ॥ અન્યે તેભ્યઃજાનન્ત-શ્રુત્વાડન્યેભ્ય ઉપાસતે ॥ શુદ્ધ અંતઃકરણવાળા સાંખ્યથી યોગથી જનકાદિ જેવા નિષ્કામ કર્મયોગથી તરે પરંતુ મલિન અંતઃકરણવાળા તો ઉપાસનાથીજ પાત્ર થાય છે. માટે આજના શ્લોકમાં ભગવાન્ સૂર્યનારાયણની ઉપાસના કહે છે. જેની ઉપાસનાથી માનસિક આગતુક અને શારીરિક રોગો નીકળી જાય છે. જેમ કે, આદિત્યસ્ય નમસ્કારં ચે કુર્વન્તિ દિને દિને ॥ જન્માન્તરસહસ્રેષુ દારિદ્ર્યં નોપજાયતે ॥ સૂર્યનારાયણને ૧૦૮ હંડવત્ કરવાથી સહસ્ર જન્મોમાં પણ દારિદ્ર્ય ઉત્પન્ન થતું નથી. એમ શાસ્ત્રકારે કૃષ્ણેષુ આપણે હોવાથી કૃષ્ણ ખંડાવે છતાં નિષ્કામ કર્મ યોગથી તેની ઉપાસના કરી ત્રિકાળ સંધ્યા નિયમિત કરતા રહેવું. પ્રાતાઃસંધ્યા સૂર્યની ઉપાસના છે અને સાયંસંધ્યા ચંદ્રમાની ઉપાસના છે. ચંદ્રમાનો જે પ્રકાશ છે, તે પણ સૂર્યમાંથીજ આવેલું છે. માટે સર્વ ઉપાસના ચંદ્રમાને પણ પહોંચે છે. મધ્યાને વૈશ્વદેવ કરવો તે અગ્નિની ઉપાસના છે. જેમાં મંત્ર છે. યત્તે અગ્ને તેજઃ તેનાડહં તેજસ્વી મૂયાસમ્ એ મંત્રમાં જ અગ્નિનું જે તેજ તે પરમાત્માનું તેજ છે અસૌ આદિત્યાઃ પ્રહ્લ એમ સૂર્ય નારાયણને બ્રહ્મ કહ્યા છે. તે પરમાત્માનાં તેજથી તેજસ્વી થઈ સૂર્ય નારાયણ આખા વિશ્વને તેજસ્વી કરે છે. તમેજ માંતમનુમાતિ સર્વે તસ્ય માસા સર્વમિદં વિમાતિ સૂર્યમાં ચૈતન્યાત્મક જ્યોતિ રૂપ તેજ છે. ચંદ્રમાં રહેલું ચૈતન્યાત્મક જ્યોતિ રૂપ તેજ છે તેજ સર્વ જગતને પ્રકાશ કરે છે તે પરમાત્માના સ્વરૂપભૂત છે. માટે સૂર્યમાં ચંદ્રમાં અગ્નિમાં ભગવાનની ભાવના વડે ઉપાસના કરે તો અંતઃકરણ શુદ્ધ થઈ અધિકારી, ધાય એમ ઉપરના શ્લોકમાં ત્રણ તેજસ્વી પદાર્થોની ઉપાસના ખતાવી. નીચેના શ્લોકમાં પૃથ્વીને પોતાનું સ્વરૂપ ખતાવે છે. અને ગા એમ ગોવાચક કથન કરે છે ગો શબ્દ વાણીને ગાયને પૃથ્વીને ઈન્દ્રિયોત્તર લાગે છે, એમ તે વ્યાપક છે જેમાં કહે છે કે મારા તેજ વડે હું પૃથ્વીમાં પ્રાણી માત્રને ધારણ કરી રહ્યો છું. તેમ જ સર્વ રસવાળો થઈ સોમરૂપે આબધીઓનું પોષણ કરું છું. એમ પૃથ્વી કોણે ધારણ કરી છે. એ પ્રશ્નમાં આપણે શેષને માથે તે છે એમ સાંભળ્યું છે. જેનું મનમાં સર્પાકાર લક્ષમાં આવે જ્યારે વસ્તુત અર્થ એ છે કે શ્રુતિ ન્યાં નેતિ નેતિ કથન કરીને શેષ પરબ્રહ્મ રહે છે તેજ સત્ પર બ્રહ્મ વડે પૃથ્વી ધારણ કરવામાં આવી છે. ત્યાં પરમાત્મા અંતર્યામિ રૂપે વસેલા છે. આપણે આપણા શરીર ઉપર લક્ષ આપીએ તો આપણા અંતઃકરણમાં હું પદ છે. તેણે જ શરીરને ધારણ કર્યું છે. તેમજ પૃથ્વી પણ બ્રહ્મદેવના અહં પદે ધરવામાં આવી છે. છતાં જેમ આપણા અંતઃકરણમાં અંતર્યામિ ઈશ્વર પૃથક્ છે. તેમ જ બ્રહ્માંડમાં પણ બ્રહ્માધી અતિત પરબ્રહ્મ છે. તેમણે આ પૃથ્વીને પોતાનાં તેજ વડે ધારણ કરી છે. અને ભગવાન્ અદૃશ્યરૂપે પૃથ્વીમાં હોવાથી આવેશ્ય ક્રિયાપદ સુક્યું છે. પ્રવેશ તે પેસવું અને આવેશ તે આવિર્ભાવે ઉત્પન્ન થવું. ભગવાન્ પૃથ્વીમાં અદૃશ્યરૂપે

રહેવાથી ગામ આવિષ્કૃત મૃત્તાનિ બોલ્યા છે. તે પૃથ્વીના પરમ આધાર હોવાથી પુરાણો વિગેરેમાં જ્યાં, ત્યાં, ગાયતું રૂપ લઈ પૃથ્વી તેમને શરણે ગઈ એમ આપણે વાંચ્યું છે. તેમજ પરમાત્માએ ગોવર્ધન પર્વત તર્જની આંગણી ઉપર ધારણ કરી બતાવ્યું કે, હું જ આખા વિશ્વને ધારણ કરી રહ્યો છું. તેમ જ ચંદ્રમા રૂપેપણુ- સર્વ ઔષધીઓનું પોષણ કરી રહ્યો છું ચંદ્રમાનું વર્ણન શાસ્ત્રમાં ચાલતા જલાશય જેવું છે. તેથી જ તે રસાત્મક છે. જેના દ્રવતા રસ વડે પૃથ્વીને પોષણ મળી ઔષ- ધીઓની ઉત્પત્તિ થાય છે. પરમાત્મા અત્રે કહે છે કે તે સોમ સ્વરૂપમાં છે.

અહં વૈશ્વાનરો ભૂત્વા પ્રાણિનાં દેહમાશ્રિતઃ ।

પ્રાણાપાનસમાયુક્તઃ પચામ્યન્નં ચતુર્વિધમ્ ॥ ૧૪ ॥

યદાદિત્ય ગતં તેજથી આરણીને ઉપાસના ઠાન્ડતું વર્ણન ચાલે છે. જ્યાં આપણને લાગ્યું પરમાત્મા ઘણા દૂર છે, આદિત્યમાં છે, ચંદ્રમાં છે, જેથી આકાશમાં છે. પછી પ્રભુ ભૂમિમાં આવ્યા ત્યારે પણ આપણને લાગ્યું કે, કંઈ નહિ હજી પણ દૂર છે. જ્યારે આજના શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે, અહ વૈશ્વાનરઃ ભૂત્વા પ્રાણિનાં દેહમાશ્રિતઃ હું વૈશ્વાનર અગ્નિ થઈને પ્રાણીઓના દેહને આશ્રય કરીને રહ્યો છું. પ્રાણાપાનસમાયુક્તઃ પ્રાણ અપાનને સમાન કરીને ચતુર્વિધ અન્ન પચામિ ચાર પ્રકારનું અન્ન પચન કરું છું.

એમ ભગવાન છેક આપણા પેટ સુધી આવ્યા જ્યાં પ્રાણીઓ ભગવાન છે કે નહિ, ત્યાં જ વાદવિવાદ કરતા બેઠા છે. ત્યારે ભગવાન કહે છે; તમારા પેટમાં જ હું છું. હિરણ્યકશિપુ દૃષ્ટિમાં ભગવાન કયાય પણ નથી જ્યારે પ્રહ્લાદ દૃષ્ટિથી પરમાત્મા અણુ, અણુમાં વ્યાપ્ત છે. તે અમૂર્ત સ્વરૂપ હોવાથી સૂક્ષ્મ સર્વત્ર રહ્યા છે, જ્યાં વામન પંડિત કહે છે. સ્થિરચરવ્યાપુનિ અવધા તો પરમાત્મા દર્શાનુલેં ડરલા ॥ એવા પરમાત્માના સ્વરૂપના બારામાં ઉપનિષદમાં કથન છે; યઃ પૃથિવ્યાં તિષ્ઠન્ યં પૃથ્વી ન વેદ તે પૃથ્વીમા રહ્યા છે. પરંતુ પૃથિવ તેમને જાણતી નથી. તેવી જ રીતે આપણા અંતર બહિર પરમાત્મા રહ્યા છે. તેમને આપણે જાણતા નથી. તે પરમાત્મા આજના શ્લોકમાં કહે છે કે, રાત્રિ દિવસ તમે જેની ઉપાસના કરો છો તે અન્નમાં પણ હું જ બેઠો છું. ઘીજી ત્રીજી ઉપાસના તો મનુષ્ય પ્રાણી કરે છે. પરંતુ અન્નની ઉપાસના તો પ્રાણી માત્ર પશ્વાદિ સાધારણુ પણ કરે જ છે. પરમા- ત્માએ આ ઉપાસના તો એવી મુકી છે, કે જે કયાં વગર છુટકોજ નહિ. આપણે સવા- રથી ઉઠીએ છીએ ને સાંજના સુઈ જઈએ છીએ ત્યા સુધીની જે, જે, ધરપડ કરીએ છીએ તે સર્વ અન્ન પ્રાણિના બારામાં જ હોય છે. ઇતર પ્રાણીઓને જે અન્ન સહજ પ્રાપ્ત થાય છે. પરંતુ સૌ કરતાં જ્ઞાનમાં જે વિશેષ મનુષ્ય પ્રાણી તેને જ અન્ન પ્રાપ્તિ માટે ધરપડ ઘણી કરવી પડે છે. આખું આયુષ્ય જ આ અન્નપ્રાણિની ખટપટમાં જ વ્યતીત થાય છે. ચોર ચોરી એને માટે કરે છે અને દાસ અન્યની સેવા પણ અન્ન માટેજ ઉઠાવે છે. એમ મનુષ્ય પ્રાણીને અન્ન મહાકષ્ટે પ્રાપ્ત થાય છે. જ્યારે પશ્વાદિ સાધારણુ માટે ભગવાને જ્યાં ત્યાં ઘાસ ઉગાડી રાખ્યું છે. સર્પ જેવા

કર પ્રાણી માટે પણ પવન ભક્ષ સહજ રાખ્યો છે. વ્યાઘ્રાદિ માટે પણ વનમાં સહજ તેમનું અન્ન મળે છે. ત્યારે પ્રશ્ન આ ઉઠે છે, અમારા માટે તે સહજ કાં નહીં ? જેનો પ્રત્યુત્તર એ છે કે, પ્રભુએ જેવી રીતે અન્ન પ્રાપ્ત કરવાની આજ્ઞા કરી છે, તેમ આપણે ન વર્તતાં અન્યાયથી આહ્લવિક્ષા મેળવવાની ખટપટ કરીએ છીએ, તેથી પરમાત્માનો કોપ ઉતરવાથી અન્નનાં સાં સાં પડવા માંડ્યાં. મનુસ્મૃતિમાં આજ્ઞા છે કે, કન્યાવિકૃત્ય કરવો નહીં, રાંધેલું અન્ન વેચવું નહિ, અને અન્ન છે તે પ્રાણી માત્રને એમ ને એમ આપતા રહો. તેમજ વિદ્યા પણ અધિકારીને આપતા રહો ત્યાં આપણે અન્ન, વિદ્યા, તેમજ કન્યા, વેચાવા લાગ્યા. જેથી સર્વ દુર્લભ થઈ ગયું. છાદોચ્ચ ઉપનિષદમાં વૈશ્વાનર વિદ્યામાં વર્ણન છે કે, પાંચ ઋષિઓ પાઠશાળામાં બ્રહ્મચર્યા કરતા બેઠા હતા, ત્યાં અન્નં વ્રહ્મેતિ વિજ્ઞાનતઃ અન્ન છે તે બ્રહ્મ છે. એવી વાત થઈ માટે અન્નને બ્રહ્મરૂપે કેમ ઉપાસના કરવી તે પ્રશ્ન ઉઠ્યો ત્યારે પાંચ મળીને ઉદ્દાલક ઋષિ પાસે ગયા ત્યાં અન્ન બ્રહ્મ રૂપે કેમ છે. અને તેની ઉપાસના કેમ કરવી તે પ્રશ્ન પૂછ્યો. ઉદ્દાલક ઋષિએ તેમને અશ્વપતિ નામના રાજા કે જે વૈશ્વાનર વિદ્યામાં પારંગત હતા, તેમની પાસે લઈ ગયા ત્યાં રાજા યજ્ઞ કરતા બેઠા હતા. ઋષિઓને જોઈને રાજાએ અર્ધપાદથી આદર પૂર્વક સત્કાર કરીને ક્ષિજાગતાઃ પ્રશ્ન પૂછ્યો ત્યારે ઋષિઓએ કહ્યુંઃ વૈશ્વાનર વિદ્યાનાં બારામાં જાણવા આગ્યા છીએ, ત્યાં રાજાએ કહ્યુંઃ અન્નની યાળી સાંમે આવે તેને પરબ્રહ્મ જાણવી વળી તે અન્ન જેનાવડે મેળવાય છે, તે દ્રવ્ય પણ ન્યાયથી મળેલું હોવું જોઈએ. જેમ કે, પંચડમે દ્વિતિ પષ્ટે ષા શાકં પચતિ સ્વે । ગૃહે અનૃણિવાપ્રવાસી ચ સ્ત ઘારિચર મોદતે ॥ પાંચમે ઠિવા છઠ્ઠા દિવસે કેવળ શાક જ મળ્યું હોય છતાં માથે ઋષુ ન હોય અને અર્ધવ ઠાટથી મળેલું ન હોય તે અન્ન કે જ અકૃત્વા પરસ્તંપં અગત્વા શ્વલમંદિરં । અજ્ઞેશયિત્વા ચાત્માનં વદસ્વપમપિ સદ્ગુહ કોષ્ઠને ચંતાપ કપો વિના ખલ મંદિરે ગયા વિના પોતાના આત્માને પીડવા વિના થોડું પણ મળે તે ઘણું છે. તેવું અન્ન પ્રસન્ન ચિત્તે અગ્નિહોત્ર જેવા પવિત્ર અગ્નિમાં પકાવેલું અન્ન પુષ્ટિને મેધા ઠરે છે. અને મુખમાં મુક્તી વખતે મુખને યજ્ઞની વેદી બાણી, પેટમાં જે વૈશ્વાનર ભગવાન બેઠા છે, તેમને આહુતિ આપું છું, એવી ભાવના વડે અન્ન ગ્રહણ કરવામાં આવે તો તે ભગવાનની ઉપાસના જ થાય છે. વળી પ્રથમ પાંચ પ્રાણોનાં નામ લઈને સ્વાહા કહીને આહુતિ આપવી. વળી પાંચ ભાગ પાડી ગાય બ્રાહ્મણ અગ્નિ અતિથિ કુતરાદિકને પણ રોજ જમાડતા રહેવું. એમ પવિત્રપણે યજ્ઞ કુંડની જ ભાવનાં રાખી જમવામા આવે તે પૂજા છે. પાંડયોની તેવી સતત પૂજા હોવાથી ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે દ્રૌપદીના અક્ષય પાત્રમાંથી ભાજનું પાંદડું ગ્રહણ કરીને સમસ્ત બ્રહ્માંડની તૃપ્તિ કરી હતી એમજ આ વૈશ્વાનર વિદ્યા દુર્વાસા ઋષિને પ્રાપ્ત હોવાથી તેમણે ૬૦ ખાંડી અન્ન જમીને નિરાકારી ગણાયા હતા. વળી જેવું અન્ન તેવું મન થાય છે. માટે પવિત્રપણે પ્રશંસા કરતા કરતા ભગવાનની પૂજા સમજી અન્ન પ્રસાદ વરીકે ગ્રહણ કરવું જેથી યાદ્રશિ અન્નં ચુંદ્ધિમવતિ તાદૃશી અને સામાન્ય કહેવત છે કે અન્નં તેવો જોડકાર જેના ઘરનું જમીએ તેવી પુષ્ટિ

થાય છે. બનતાં સુધી દોષો જેમાં ચોથા તેવું અન્ન ગ્રહણ કરવું. અહિંસાત્મક અન્ન મળવું કઠણ છે. કારણ 'જીવો જીવસ્ય લક્ષણ છે. છતાં પણ પ્રયોધ જીવોનો નાશ કરીને અન્ન ગ્રહણ કરવું નહિ. આ સર્વ ઉપાસના આજ્ઞાન શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે. તેમ વૈશ્વાનર ભગવાનની પૂજા છે. જે ભગવાન પ્રાણી માત્રના દેહનો આશ્રય કરીને રહ્યા છે અને ભક્ષ્ય, ભોજ્ય, લેહ્ય અને ચોષ્ય નામના ચાર પ્રકારનાં અન્નને પચાવે છે. દાંતોથી ભુકેા કરી ખાવું તે ભક્ષ્ય. દાંતના વ્યવહાર વિના જે ચાટવું જીમથી ખાવું તે ભોજ્ય. શેરડી શીંગ વિગેરે ચુસી ખાવું તે ચોષ્ય અને લેહ્ય, એટલે ચાટીને ખાવાનો પદાર્થ. એ ચાર પ્રકારનાં અન્ન આપણે પેટમાં નાખીએ તે પરમાત્મા પ્રાણાપાન સમાન કરીને તેને પચાવે છે." ચતુર્વિધનો ખીન્ન અર્થ એમ છે કે અન્નમાં આકાશ સિવાયનાં ચાર ભૂતો તેમાં છે. તે ચતુર્વિધ એમ વિધિથી જમેલા એકથી ભગવાનની ઉપાસના થાય છે. ચોથા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે.

સર્વસ્ય ચાહં હૃદિ સન્નિવિષ્ટો મત્તઃ સ્મૃતિર્જ્ઞાનમપોહનં ચ ।

વેદૈશ સર્વૈરહમેવ વેદો વેદાન્તકૃદ્વેદવિદેવ ચાહમ્ ॥ ૧૫ ॥

ઉપાસના કાન્ડનો આ ચોથો શ્લોક આગ્યો, જેમાં ભગવાન કહે છે. સહ કોઈના હૃદયમાં હું બેઠો છું. ગતશ્લોકમાં પેટમાં હતા, જ્યારે આ શ્લોકમાં ભગવાન પ્રાણીમાત્રની છાતી ઉપર ચડી બેઠા છે. જ્યાં અન્વય. અહં ચ હું છું તે સર્વસ્ય હૃદિ સન્નિવિષ્ટ. સર્વ કોઈના હૃદય ઉપર બેઠો છું. સ્મૃતિર્જ્ઞાનં ચ સ્મૃતિ જ્ઞાન છે તે અપોહનં અજ્ઞાન પણ મત્તઃ સન્નિ મારાવડેજ થાય છે. સર્વૈર્વેદૈઃ સર્વ વેદો છે. તે અહં एव વેદઃ અસ્મિ સર્વ વેદો વડે મારું જ્ઞાન થાય છે. ચ તથા વેદાંતકૃત્ एव વેદવિદ્ અહમ્ અસ્મિ વેદોનો કરતા વેદવેદા પણ હું જ છું.

આમ આ શ્લોકમાં પ્રાણી માત્રના હૃદય દેશે હું જ અંતર્યામિ બેઠો છું, અને તેના સર્વ જ્ઞાન અજ્ઞાનનો ઉત્પાદક પણ હું જ છું. ઉપનિષદમાં પુરુષ ચક્રે દ્વિપદઃ પુરુષચક્રે ચતુષ્પાદઃ એ પગવાલા ચાર પગવાળા અનેક હસ્તપાદવાળા બનાવીને સર્વ શરીરને (વધે એક જ પરમાત્મા વાસ કરીને રહ્યા છે. ત્યાં પ્રશ્ન ઉઠે. કે, કેમ રહ્યા છે ? ઘડામાં પાણીની પેઠે કે માટલામાં ગોળની પેઠે ? ત્યાં શાસ્ત્રકારો જવાબ આપે કે તેમ પરમાત્માનો વાસ નથી. જેમ ખરડમાં પાણીની પેઠે છે. ખરડ પાણી. નામ માત્ર ભિન્ન છે. જ્યારે વસ્તુસ્વરૂપમાં તેનો અલોદ છે. તેમ વિશ્વજ પરબ્રહ્મ સ્વરૂપ છે. ત્યારે શરીર પૃથક્ અને પરબ્રહ્મ પૃથક્ હોઈને તેમાં રહ્યા છે, એ સમજ ખોટી છે. સર્વત્ર સર્વ ઠેકાણે પરમાત્મા જ છે. જેનો અનુભવ શ્રી ગુરુદેવજી પોતે બ્રહ્મસ્વરૂપ થયા હતા તેથી પિતાં વેદવ્યાસના બોલાવ્યાનો પ્રત્યુત્તર વૃક્ષેમાંથી આપ્યો. એમ જેનો આત્મા વ્યાપક થયો છે, તેને પરમાત્મા સર્વત્ર વ્યાપક છે, એમ અનુભવ થાય છે. જે બારમાં સંત શિરોમણિ તુકારામ મહારાજ એતરનું રક્ષણ કરતા બેઠા હતા, તેમને જોઈને પક્ષીઓ ઉડી ગયાં. ત્યારે મહારાજે વિચાર્યું કે સર્વસ્ય અહં હૃદિ-સન્નિવિષ્ટ એમ સિદ્ધાંત વાક્ય છે. તો મારા હૃદયમાં જે પરમાત્મા છે. તેજ પક્ષીઓના હૃદયમાં ખીરાજે છે, ત્યારે મને જોઈને પક્ષીઓ ઉડી ગયાં. માટે મારા મનમાંજ ભાવનો અંતર થયો હશે અને નાહિ જાણા પ્રવંચ

આદે પર બ્રહ્મ એ સિદ્ધાંત મારા હૃદયમાં પરિપૂર્ણ લાગ્યો નથી. પછી ભગવાનનું અતિ તીવ્ર પરિતાપથી ભજન કરવા લાગ્યા. ત્યારે તેમનાં સર્વાંગ ઉપર પક્ષીઓ આવીને બેઠાં. એમ સાધુ સંત પુરૂષોને જ સર્વસ્થ ચ અહમ્ પરબ્રહ્મની પ્રતીતિ થાય છે. બીજા ચરણમાં ભગવાન કહે છે મત્તઃ સ્મૃતિર્જ્ઞાનમયોહનં ચ મારા વડે જ સ્મૃતિ, જ્ઞાન અને અજ્ઞાન પણ છે. હું જ હૃદયમાં બેઠા, બેઠા, પ્રાણી માત્રની સ્મૃતિ બચત કહે છે. જ્ઞાન પણ બચત રાખું છું અને ત્યાં અજ્ઞાન પણ મારાવડે જ છે. જેમકે નિદ્રામાં એક અવસ્થા આપણે એવી લોગવીએ છીએ કે, સંમિલને નયનયોઃ ન હિ કિંચિદસ્તિ ॥ જે નેત્રો ગંધ થયાં કે પછી કાંઈ જ નથી. પુનઃ પ્રભાતમાં જાગ્યા કે સ્મૃતિ સાથે ઉઠ્યા અને સર્વ વ્યવહાર રીતસર ચાલે છે. જે કોઈ સમય એવો આવી જાય કે નિદ્રામાંથી ઉઠવાને કાંઈ સ્મરણ જ રહ્યું નહિ, તો પછી કાંઈ પણ નિદ્રા જ લે નહિ. એમ સ્મૃતિએ આયુષ્યમાં આત્યંતિક ઉપયોગી છે. પ્રભુ પ્રેમ પણ અખંડ સ્મૃતિમાં જ લોગવવાનો છે. જેના ઉપર પ્રભુની કૃપા થાય તેને જન્માન્વરોની સ્મૃતિ અખંડ રહે છે. વસ્તુતઃ આપણે સ્વસ્વરૂપને ભુલી જ ગયા છીએ. તેથી શાસ્ત્રના શરણે આવીને પુનઃ સ્મૃતિ જ બચત કરવાનો ઉપાય કરીએ છીએ તેજ સાધનો છે. અને સ્મૃતિની જે ભગૃતિ તેજ વાસ્તવિક જ્ઞાન છે. માટે સંતો માગે છે કે, અલંકૃત્ ત્વ઱ી સ્મૃતિ અલંકૃત્ ત્વ઱ે નામઃ દેરે મજ પ્રેમ પંદરીરાયા ॥ એમ સ્વરૂપ બોધ તે જ્ઞાન વદ્યવિરક્ત સર્વ કાંઈ અજ્ઞાન છે. પશુઓમાં અજ્ઞાન છે ત્યારે તો આપણે તેના ઉપર અમલ બળવીએ છીએ. તેમનામાં જ્ઞાન હોય તો આપણી સત્તા તેમના ઉપર ચાલી શકે નહિ. વળી અજ્ઞાન છે, ત્યારે વિશ્વને સંભવ છે. વિના અજ્ઞાને વિશ્વ ટકે જ નહિ. એમ જ્ઞાન પણ પોતે તેમ અજ્ઞાન પણ પોતા વડે જ થાય છે. અને શંકાકાર શંકા કરે કે જ્ઞાન પરમાત્માથી તે બદલાય જ અવતાર છે. વેદ જાણનારા ગ્રાહણે પણ મારા સ્વરૂપ રૂપ છે. સકામી માટે પૂર્વ મીમાંસા અને નિષ્કામી માટે ઉત્તર મિમાંસા છે. એમ પરમાત્મા કહે છે કે હું જ જાણવા યોગ્ય છું.

દ્વાવિમૌ પુરુષૌ લોકે ક્ષરશ્ચાક્ષર एव च ।

ક્ષરઃ સર્વાણિ ભૂતાનિકૃતસ્યોક્ષરઃ યચ્ચયતે ॥ ૧૬ ॥

આ પ્રલોકથી અરંભીને ત્રણ શ્લોકોવડે પરમાત્માએ અધ્યાયને નામ આપ્યું છે. પુરૂષોત્તમયોગ અધ્યાય તે પુરૂષોત્તમનું વર્ણન કરે છે. જેમાં આખા સંસારમાં ત્રણ જ પુરૂષો છે, એમ કહે છે. અને પુરૂષ શબ્દ આખો તે સ્ત્રી પુરૂષ સર્વ કોઈને સંબોધીને છે. પ્રભુ દૃષ્ટિમાં સ્ત્રી છે જ નહિ. જે છે તે પુરૂષ જ છે. માટે આ પ્રલોકમાં બોલે છે કે ઇમૌ દ્વૌ પુરુષૌ લોકે આ સૃષ્ટિમાં જે જ પુરૂષો છે ક્ષરઃ ચ અક્ષરઃ ચ एव ક્ષર અને અક્ષર એ બે જ છે. ક્ષરઃ સર્વાણિ ભૂતાનિ સર્વ પ્રાણીમાત્ર ક્ષર છે. અક્ષરઃ કૃતસ્ય યચ્ચયતે અને અક્ષર તે કૃતસ્ય માયા કહેવાય છે.

અત્રે ક્ષર સર્વાણિ ભૂતાનિ બોલ્યા છે. ત્યાં ભૂત શબ્દ વ્યાપક છે. યદ્ યદ્, ભવન ધર્મ વત્ વત્ ભવં, જ્યાં જ્યાં ઉત્પત્તિ ધર્મ લાગ્યો, તે તે પદાર્થભૂત છે. એમ આખા પ્રદ્વાંડમાં દ્રશ્ય, પદાર્થ ભૂત છે, અને જેને ઉત્પત્તિ ધર્મ લાગે તેના નાશ પણ અવશ્યજ છે. માટે ભગવાને અત્રે ક્ષરઃ એમ કહ્યું છે. જ્યાં શ્રી જ્ઞાનેશ્વર મહાતાજ કહે છે. જેતુલે પંચ મૌતિક ઘડતે । જે નામરૂપા સાંપડતે । ગુણત્રયાવ્યા પડતે । કામઠાં જે ॥ પેસે ઉપાધિવેનિ પાડે ॥ ક્ષણિતત્વ યાતે જોડે ॥ તેજે સ્વોકરપણે ઘડે । ક્ષર હે નાંવ ॥ પવં જીવ ચૈતન્ય આઘવે । હે ક્ષર પુરુષ જાણાવે । આતાં રૂપ કરું વરવે । અક્ષરાસી જે જે કાંઈ પાંચ ભૂતોમાંથી થાય છે, નામ રૂપમાં આવી જાય અને ત્રણ ગુણના જડભામાં આવે એવી જે ઉપાધિમાં સપડાઈને ક્ષણિકત્વ પ્રાપ્ત થનાથી તેને ક્ષર એમ કહેવાય છે. એમ જીવ ચૈતન્યને તેજ ક્ષર પુરુષ જાણવો. હવે અક્ષરનું રૂપ કહીએ.

એમ શ્લોક દ્રષ્ટિ લઈને ભગવાને અત્રે, બે પુરૂષો કહ્યા છે. વસ્તુતઃ શાસ્ત્ર દ્રષ્ટિથી એક ચૈતન્ય મયજ પુરુષ છે. પરંતુ આપણે પ્રકૃતિને જોઈએ છીએ. તેના જ બે વિભાગ કરીને પરમાત્માએ અત્રે એક ક્ષર પુરુષ અને બીજો અક્ષર પુરુષ એમ કથન કહ્યું છે. મૃત્તિકા ઘટવત્ તેના લેહ પડે છે. જેમ મૃત્તિકાનાજ ઘડા કાઢીઆં વિગેરે નામ રૂપે ભિન્ન, ભિન્ન, ઘડવામાં આવે છે. જે આદિ અંતમાં મૃત્તિકા જ છે. તેમજ આખું વિશ્વજ અસ્તિ જાયતે વર્ધતે વિપરિણમતે અપક્ષીયતે નશ્યતિ વિકાર ધ્વં વિકાર યુક્ત છે. તે ક્ષર પુરુષ અને પ્રકૃતિ અનાદિ સિદ્ધ જેનું વર્ણન ત્રયોદશ અધ્યાયમાં વિસ્તારથી આવી ગયું. જેને પરમાત્માએ અત્રે અક્ષર પુરુષરૂપે વર્ણવ્યો છે. કારણ બળવત પુરુષ જેવાંજ જેનાં કામો છે. જેનું વર્ણન શ્રીજ્ઞાનેશ્વર કરે છે. તરી અક્ષરુ જો દુસરા । પુરુષુ પૈ ધનુર્ધરા ॥ સો મધ્યસ્થ ગા ગિ-રિધરાં । મેઘજેસા ॥ જીવત્વ જેયુનિ કિરીટી ॥ વિશ્વ ઉઠતચી ડહી ॥ તે ઉમય મેઘાં મિઠી । અક્ષરુ પુરુષુ ॥ પેસે જીવકાર્યકારણ । જયા માયા સંગુચી લક્ષણ ॥ અક્ષરપુરુષુ જાણ । ચૈતન્ય તે ॥ અક્ષર પુરુષ જે બીજો તે મેરૂ પર્વતની પેઠે મધ્યસ્થ છે. જ્યાંથી જીવત્વ ઉત્પન્ન થાય. અને વિશ્વ જ્યાંથી ઉઠે છે, તે ઉભય લેહની મીઠી તે અક્ષર પુરુષ. એમ જીવ કાર્ય, કારણ, જે માયાના સંગથી ચૈતન્યમાં ઉત્પન્ન થાય છે, તેજ અક્ષર પુરુષ જાણ. એમ ચિત્ર વિચિત્ર જગતની રચના કરી પુરુષ ચૈતન્યને તેમાં રમાડી હુબ્ધ કરી શુકે છે, અને દ્રશ્ય ક્ષર પદાર્થ માત્ર તેમાં લીન થઈ જાય છે. માટે તે કૂટસ્થ નામે ઓળખાય છે. રાજ્ય લોજના દરબારમાં આ શ્લોક ઉપર ચઢીપુરાણ રાખતાં વિદ્વાનોએ પૃથક્ પૃથક્ અર્થ કયો. એક બોલ્યો દ્વાવિમૌ પુરુષૌ લોકે શિરઃ શૂલકરી મર્તૌ । મૃદસ્થશ્ચ જ્ઞાનાર્મો યતિશ્ચ સપરિગ્રહઃ ॥ કવિ કહે છે કે સંસારમાં આ બે પુરૂષો માથું પકાવે એવા છે. મૃદસ્થ હોય તે ઉઘમ રહિત હોય અને સંન્યાસી થઈને પરિગ્રહવાળો હોય. બીજો બોલ્યો દ્વાવિમૌ પુરુષૌ લોકે નમૃતો ન ભવિષ્યતિ ॥ યઃ પ્રાર્થિતં યશ્ચ કુરતે યશ્ચ નાર્થયતે પરમ્ સંસારમાં આ બે પુરૂષો થયા પણ નૃથી ને યથે પંજુ નહિ. એક તો મનમાં ધ્રુવે તે કરી શકે અને બીજો કોઈ પાસે પણ કદાપિ માગે નહિ. અત્રે કોઈ કહે અમે તો માંગતા નથી. ત્યાં સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિથી ભેટાં જન્મ્યો ત્યારે બુદ્ધ લાગી તે પ્રથમ મા પાસે જ પ્રાર્થના કરી

દુધ પીધું, એમ શરીરધારી પુરૂષ માગ્યા વિના જીવી શકતો જ નથી. ત્રીજાએ અર્થ કર્યો ક્ષર તે પ્રાણીમાત્ર અને અક્ષર તે અદ્વૃત્તિ, હવે તેને કૃટસ્થ કહેવાય છે. જેના ત્રણ ચાર અર્થ થાય છે. હુહારની એરણના મધ્યના ઢાંકાને કૃટસ્થ કહેવાય છે. વળી મૃત્તિકા પણ કૃટસ્થને ઠેકાણે છે. સોનું પણ કૃટસ્થ ઠેકાણે છે. વળી કાંઈ લાગ્ય શાળી પુરૂષ પોતાની ત્રણ ચાર પેદી ચલા છતાં જીવે તે પુરૂષ પણ કૃટસ્થ કહેવાય છે. જેમ શ્રી વેદવ્યાસ ત્રિચિત્ર વીર્યના પિતા થતા હતા છતાં પાંડવોના પૌત્ર જન્મેજય રાજાના સર્પસત્રમાં આવ્યા હતા. એમ કાર્યનું કારણ તે કૃટસ્થ આખા વિશ્વનું કારણ માયા અચલ હોવાથી કૃટસ્થ છે. ચોથા પંડિતે કૃટસ્થનો અર્થ એમ કર્યો કે, શ્રીરામચદ્રજી રાજ્યગાદી પર આવ્યા પછી કેટલાંક વર્ષો વીત્યા બાદ કરીને વનથી જોવા પધાર્યા ત્યારે સદિમાં આડપાનમાં અનેક અંતર જોયો અને ભાગીરથી હતી ત્યાં જમીનને અને જમીનને ઠેકાણે ભાગીરથી દેખાઈ તેથી તેમને આશ્ચર્ય લાગ્યું. પરંતુ ગ્રંથજેશ્વરનો ડુંગર જોવા ને તેવો સ્થિર ઉભેલો દેખાયો તે કૃટસ્થ. એમ સ્થિતિના કાર્યભાગનો પલટો થાય છે, પરંતુ માયા સ્થિર છે. માટે તે કૃટસ્થ છે. આમ આમાં બે પુરૂષો કથન કરી નીચેના શ્લોકમાં ઉત્તમ પુરૂષનું વર્ણન કરે છે.

ઉત્તમઃ પુરુષસ્ત્વન્યઃ પરમાત્મેત્યુદાહૃતઃ ।

યો લોકત્રયમાવિશ્ય વિમર્ત્યવ્યય ईश्वरः ॥ ૧૭ ॥

યસ્માત્સરમતીતોઽહમક્ષરાદપિ ચોત્તમઃ ।

અતોઽસ્મિ લોકે વેદે ચ પ્રથિતઃ પુરુષોત્તમઃ ॥ ૧૮ ॥

હવે પંદરમા અધ્યાયનો અંત સમીપ આવ્યો જેમાં પરમાત્મા ઉત્તમ પુરૂષનું વર્ણન કરે છે. જ્યાં અન્યથ તુ ઉત્તમઃ પુરુષઃ અન્યઃ ઉત્તમ પુરૂષ જુદા છે. જેને પરમાત્મા इति ઉદાહૃત. પરમાત્મા એમ કહેવામાં આવે છે. અવ્યયઃ ईश्वरઃ અન્યથ એવા ઇશ્વરઃ લોકત્રયમ્ આવિશ્ય ત્રણ લોકોમાં પ્રવેશ કરીને રહ્યા છે. વિમર્તિ અને ધારણ કરીને રહ્યા છે. તેજ પુરૂષ છે. તે યસ્માત્ ક્ષરમ્ અતીતઃ ક્ષરથી અતીત બક્ષરાત્ અપિ ચ ઉત્તમ. અક્ષર કરતાં પણ પરે અહમ્ લોકે ચ વેદે ચ હું લોકમાં તેમજ વેદમાં પણ પુરુષોત્તમઃ પ્રથિત. અસ્મિ પુરૂષોત્તમ કહેવાઉં છું.

આમ આ અધ્યાયની સમાપ્તિમાં ભગવાન્ અતી વ રમણીય વર્ણન કરે છે. આખો અધ્યાય વીશ શ્લોકોનો જેમાં વેદાંતના ગુખ્ય, ગુખ્ય, પ્રેમેયો આવી ગયા. જેમા પ્રથમ સંસારનું રૂપક અલંકાર કરીને વર્ણન કર્યું. પછી તેનો નાશ કરવાને અસંગ શસ્ત્ર બતાવ્યું. ત્યાર પછી તત્ત્વ પદ નું શોધન કથન કર્યું. પશ્ચાત્ ત્વં પદ જીવાત્માના સ્વરૂપનું પાંચ શ્લોકોવડે વર્ણન કર્યું જેમાં પરમાત્માનો વિષાદ બતાવ્યો. પછી અંતઃકરણની શુદ્ધિ માટે ઉપાસનાનું વર્ણન કર્યું. જેમાં સૂર્ય, ચંદ્ર, અગ્નિ, વૈશ્વાનર, તેમજ પૃથ્વીમાં ચૈતન્ય ઉપાસ્ય દેવ બતાવ્યા. હવે પુરૂષોત્તમની વ્યાખ્યા કરે છે. જેમાં બે કનિષ્ઠ પુરૂષો બતાવી ઉત્તમ પુરૂષનું વર્ણન કરે છે. અને અન્ય શબ્દ વાપરી તેની વિલક્ષણતા બતાવે છે. જેમ ભક્ત કલિ તુલસીદાસજી કહે છે, રામનામ સર્વ કોઈ કહે ટંગ ટાકુર અઘ ચોર । જિસ નામસે પ્રભુ મિલે યહિ નામ કહુ

ઓર ॥ એમ અન્ય શબ્દમાં વિલક્ષણતા બતાવી છે. પુરિશેતે इतिપુરુષઃ જે કોઈ પુરમાં રહે તે પુરૂષ શરીરરૂપી નવદારવાળો નગરીમાં રહેનારો પુરૂષ તે જીવાત્મા. જ્યારે યતો ઘા ઇમાનિ જાયન્તે જાતાનિ એવા જે પરમ્ પુરૂષ પુરૂષેષુ ઉત્તમઃ એવા પુરુષોત્તમ જ્યાંઉપનિષદમાં ભૃગુવલ્લિમાં ભૃગુનામના ઋષિએ પિતા વરૂણ પાસે જઈ પ્રશ્ન પૂછ્યા છે. અધિ મગવો દ્રઘ વૃદ્ધામિ બ્રહ્મ શું તે મને ઠહો, ત્યારે વરૂણે કહ્યું. પ્રાણીમાત્ર જેમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે, તેનાવડે જ સ્થિતિને પામે છે. અને જેમાં લય થાય છે, તે બ્રહ્મ. તે સાંભળી ભૃગુ ઋષિને લાગ્યું કે, અજ્ઞથીજ પ્રાણી ઉત્પન્ન થાય છે, જીવે છે અને અજ્ઞમાંજ તેમના લય થાય છે. માટે અર્જન દ્રણેતિ વિજ્ઞાનીયાત્ પુનઃ વરૂણ પાસે જઈને પ્રશ્ન પૂછતાં તેમણે કહ્યું, અજ્ઞ ઠરતાં પરબ્રહ્મ વિલક્ષણ છે. ત્યારે તેમને પ્રાણીથી પ્રાણી જીવે છે, માટે પ્રાણં દ્રણેતિ વિજ્ઞાનીયાત્ લાગ્યું. ફરીને પ્રશ્ન પૂછતાં વરૂણે પૂર્વવત્ પ્રત્યુત્તર આપ્યો. છેવટે આનંદ બ્રહ્મ લાગ્યું. ત્યાં પણ વરૂણે તેજ ઉત્તર આપ્યો ને કહ્યું કે, દ્રઘ પુત્રં પ્રતિષ્ઠા જેના એક શેષ ભાગમાં આપું બ્રહ્માંડ રહ્યું છે, જે પાંચે દેશથી પરે છે. જ્યાં શ્રુતિ ભગવતી કથન કરે છે કે, પુરુષા પરમ્કિંચિદ્ સા કાષ્ઠા સા પરા ગતિઃ એવા પરમાત્મા પરમ્ ચ અસૌ આત્મા પરમાત્મા આત્મ્યંતિક ઉત્કૃષ્ટ આત્મા તે પરમાત્મા. તે પરમાત્માની પ્રાપ્તિ પણ જેને થઈ હોય તેવા પુરુષોત્તમ પણ વર્ણન છે. કે, વિદ્યાવતાં જગદ્દિતમયિ મનસઃ પ્રવૃત્તી અન્યા ॥ 'વચનાવલીનાં રચના કાઠપિ અન્યેવ કૃતિશ્ચ લોકોત્તરા ॥ જે કોઈને પરબ્રહ્મરૂપી વિદ્યા પ્રાપ્ત થઈ તે મહાપુરુષોના મુનની પ્રવૃત્તિ વિલક્ષણ હોય છે. તેમની વચનાવલી પણ અન્યજ હોય છે. અને કૃતિ પણ લોકોથી વિચિત્ર હોય છે. એમ મહાત્મા પુરુષો પણ વિલક્ષણ હોય છે. તો પછી સાક્ષાત્ પરબ્રહ્મ વિલક્ષણ હોય તેમાં શું આશ્ચર્ય. આત્માના ધારામાં પંચદશીકાર ત્રણ વિભાગ પાડે છે. મિથ્યાત્મ, ગૌણાત્મ અને મુખ્યાત્મ. સંસારનાં મુખે, સુખી દુઃખે દુઃખી તે મિથ્યાત્મ. બીજો પરમાત્માંથી પોતે પોતાને ભેદ માની જીવરૂપે માનવું, તે ગૌણાત્મ. અને સાક્ષાત્ પરમાત્મા મુખ્યાત્મા કે જે આખા વિશ્વમાં પ્રવેશ કરીને તેનું રક્ષણ પોષણ કરે છે, છતાં અભ્યયરૂપે હોવાથી કશાથી લેપાતા નથી. હવે બીજા શ્લોકમાં તે પરમ પુરૂષ હું જ છું એમ કહે છે. એમ અઠારમાં શ્લોકમાં ફર અક્ષરાતીત પુરૂષ તે હું જ છું એમ કહે છે. અને અતીત શબ્દ વાપરીને પોતાની ઉત્તમતા સિદ્ધ કરે છે. ઉત્તમ તેજ ઉચું એમ છે. જ્યારે ઉત્તમમ્ એટલે અતિ ઉચું છે. તે શ્રોકૃષ્ણ પ્રભુના વર્ણનમાં શ્રી શંકરાચાર્ય વર્ણન કરે છે. દ્રઘાંદાનિ વહ્નિ પદ્મજમવાન્પ્રત્યષ્ઠમત્પદ્મતાન ॥ મોપાન્વતસયુતાનદર્શ-યદર્જં વિષ્ણૂનરોપાંશ્ચ યઃ ॥ દાંમુર્યચરણોદકં સ્વશિરસિધતે ચ મૃત્તિત્રયાત્કુળો વૈ પૃથગસ્તિ કોઽપ્યવિકૃતઃ સચિન્મયો નીલિમા ॥ વત્સ હરણ સમયે બ્રહ્માજીએ શ્રી કૃષ્ણના અંગમાં પોતાના જેવા કમલમાં ॥ ઉત્પન્ન થતા અનેક બ્રહ્માઓ બ્રહ્માંડ સહિત જોયા. તેમજ શંભુને પણ જેનાં ચરણોદક મસ્તક ઉપર ધારણ કરતા જોયા એવા શ્રીકૃષ્ણ પ્રભુના વિષ્ણુ પણ શેષ અંશ છે. તે કૃષ્ણ પરમાત્મા ત્રણ દેવો ઠરતાં વિલક્ષણ સત્ ચિત્ આનંદરૂપ નીલસ્વરૂપ છે. માટે જ પરમાત્મા અને પણ કહે છે, કે લોકમાં તેમજ વેદમાં હું જ સર્વ પુરુષોમાં ઉત્તમ પુરૂષ છું. તે શ્રીકૃષ્ણ

પરમાત્માના સાક્ષાત્કારથી શ્રી મધુસૂદન સરસ્વતિ પોતાની ટીકામાં લખે છે. કાદ-
 પ્યંતો નરયદાચરતઃ પરાર્થાન્પાર્થાય વૌધિતવતો નિજમીશ્વરત્વમ્ ॥ સચિત્સુલૈક્યપુપઃ
 પુરુષોત્તમસ્ય નારાયણસ્ય મહિમા નદિ માનમેતિ ॥ કેચિન્નિગૂઢ કરણાનિ વિચ્છિન્ન
 મોગમાસ્થાય યોગમમલાત્માધિયો યતન્તે ॥ નારાયણસ્ય મહિમાનમનન્તપારમા-
 સ્વાદ્યક્ષ્મૃતસારમહંતુ મુક્ત ॥ ઠંડુલાથી નર પેઠે આચરણ કરવાવાળા ભગવાન
 પોતાનું પરાર્થ સ્વરૂપ પાર્થ પ્રત્યે કહે છે. અને તેના પાસે પોતાનું નિજ ઈશ્વર
 સ્વરૂપ પ્રગટ કરે છે. જેનું વપુજ સત્ ચિત્ સુખરૂપ છે, એવા નારાયણ સ્વરૂપ
 પુરુષોત્તમનો મહિમા સર્વે કોઈ જાણતા નથી. કોઈકજ વિરલ પુરુષો લોગને ત્યજીને
 યોગવડે નિર્મલ અંતઃકરણવાળા થઈને નારાયણના મહિમાનો અમૂલસ્વાદ
 ગ્રહણ કરીને મુક્ત થાય છે. એવા શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્મા આ શ્લોકમાં પોતાને ઉત્તમ
 કહે છે. વસ્તુવઃ જીવનું અસ્તિત્વ તેજ પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે જીવનું અનેકત્વ
 મિથ્યાભાસ છે. જ્યાં દૃષ્ટાંતઃ પૂજ્ય શાસ્ત્રી મહારાજ એક સમયે એક બાપુભાઈ
 નામના શેઠને મળવા ગયા હતા. તે શાસ્ત્રના શોખીન છતાં વિલાસી શ્રીમંત હતા,
 સાથે રમુજી પણ હતા. મહારાજ મળવા ગયા ત્યારે તે એક આખા કાચ જડેલા
 હોલમાં બેઠા હતા, ત્યાં જઈ ઉભા રહેતાં અનેક બાપુભાઈ દેખાવા લાગ્યા. પછી
 શાસ્ત્રી મહારાજે યુક્તિ કરી તેને જે સ્તોત્ર પ્રિય હતું તે બોલવા લાગ્યા. એટલે
 બાપુભાઈ સામે ઉઠી મળવા આવ્યા. ત્યારે, સર્વ બાપુભાઈ તેમાં સમાઈ ગયા,
 એમ એકજ પરમાત્મા એવન્ય છે તેના પ્રતિબિંબ રૂપ જીવનું છે. જીવ નિરહંકાર થાય
 ત્યારે એકજ પરમાત્મા શિવરૂપે છે. માટેજ અત્રે બોલ્યા છે કે, લોકમાં તેમજ
 વેદમાં હુંજ એકલો પુરૂષ છું. માત્ર તમારી સમજણ માટે એ ત્રિધા વિભક્ત કરીને
 બતાવું છું. માટે તો લોકમાં જે પુરૂષો કથન કર્યા. પરંતુ વેદમાં તો હુંજ એકલો
 પુરૂષ છું. મારી દૃષ્ટિમાં મદ્યવિતરિક્ત કાંઈ છેજ નહિ માટે પુરૂષોત્તમ હુંજ છું.
 નીચેના જે શ્લોકોનરડે કૃષ્ણ સ્તુતિ કથન કરી અધ્યાયની સમાપ્તિ કરે છે.

યો મામેત્રમસંમૂદો જાનાતિ પુરુષોત્તમમ્ ।

૧૦ મ સર્વવિદ્ગતિ માં સર્વમાવેન ભારત ! ॥ ૧૯ ॥

इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मयाऽनघ ! ।

एतदबुद्धा बुद्धिमान्स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ! ॥ ૨૦ ॥

આ શ્લોકમાં સમાપ્તિ સાથે પરમાત્માએ સૂત્રરૂપે વર્ણવેલા વેદાંત શાસ્ત્રનું
 ઇતિ છે. માટે ઇતિમાં પણ મંગલ આવવું જોઈએ માટે ચોથા શ્લોકમાં જે તત્પદનું
 વર્ણન કર્યું હતું તેજ વર્ણન પુનઃ સમાપ્તિમાં કરે છે જેમાં તે તત્પુરૂષ હુંજ છું.
 તેમને અસંમૂદ પુરૂષોજ જાણે છે. જ્યાં અનઘ હે ભારત ભારત ય અસંમૂદઃ જે
 કોઈ મૂઢતાથી રહિત છે તે एवं પુરુષોત્તમમ્ માં એવા પુરૂષોત્તમ મને જાનાતિ જાણે
 છે. સઃ સર્વવિદમાં સર્વમાવેન મજ્જતિ તે સર્વ પ્રકારે સર્વ બાવવડે મનેજ બળે છે.

અનઘભારત હે પાપરહિત એવા અર્જુન ! હવે હિતિ ગુહ્યતમં શાસ્ત્ર આ પ્રકારે
 ગુહ્યતમ એવું શાસ્ત્ર મયા ઉક્ત ભારતવડે કથન કરવામાં આવ્યું છે. યતઃ કુષ્ઠા

તેને બળીને બુદ્ધિમાન્ ચ કૃતકૃત્યઃ સ્યાત બુદ્ધિમાન્ પુરુષ કૃતકૃત્ય થાય છે. આમ આ શ્લોકમાં જેને અક્ષલ નહિ. તે હ. અને સારી પેઠે મૂર્ખ બન્યો હોય તે સંમૂઢ કહેવાય છે. તે સંમૂઢતા જેની અશેષ રીતે નીકળી ગઇ તે અસંમૂઢ કહેવાય છે. જ્ઞાનેન તુ તદ્જ્ઞાને નાશયતિ જ્ઞાનવડે જેમણે અજ્ઞાનનો નાશ કર્યો છે. તેવા જ પુરુષો ભગવાનને યાદવ ન બળવાં પરમાત્મા બણે છે. જ્યાં મધુસૂદન સરસ્વતિ હાથે છે. ચિદાનન્દાકારં જલદયચિસારં શ્રુતિગિરાં ॥ વ્રજસ્ત્રીણાં હારં ભવજલધિપારં કૃતધિયામ્ ॥ વિહન્તું ભ્રમારં વિદગ્ધવતારં મુહુરહો ॥ અહો વારં વારં મજ્જત કુશલારમ્ભકૃતિનઃ ॥ ચિતસ્વરૂપ જ આકારમાં આવેલું નેત્રોની રૂચિના સારરૂપ શ્રુતિ જેના પારને પામી નથી એવા મજ્જ સ્ત્રીઓના હેયાના હાર ભવરૂપી સમુદ્રમાંથી ઠાઠનારા અને ભૂમિના ભારને ઉતારવાને અવતાર ધારણ કરવાવાળા શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનને કુંજળ બુદ્ધિવાળા પુરુષો જ બળે છે. જ્યાં પરમ તત્ત્વનું જ્ઞાન થયું. ત્યાં સિદ્ધાંત જ એ છે કે, વંશીવિમૂષિતકરાગ્રવનીરદામાત્ ॥ પીતાંબરાદરુણચિન્મયકલાઘટોદ્ગાત ॥ પૂર્ણેન્દુસુન્દરમુખાદરવિન્દનેત્રાત્કુળ્લાત્પરં તત્ત્વમહં ન જાને ॥ જેના હાથો વંશીથી વિભૂષિત થયા છે. અને વીજળીના અમઠ જેવું જેનું તેજસ્વી મુખારવિંદ છે. પીતાંબર જેમણે પહેર્યું છે. અરુણોદય સૂર્યના પ્રકાશ જેવા લાલ અધરોષ જેના છે. પૂર્ણ ચંદ્રમાના જેવું મુખારવિંદ છે. નેત્રો જેનાં કમલ પત્ર જેવાં સુંદર એવા શ્રીકૃષ્ણથી પરે તત્ત્વ કાંઈ પણ હોય એમ હું બળુતો નથી. એવા શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માને પ્રમાણતોડપિ નિર્ણીતં કુળમાહાત્મ્યમદ્રુતમ્ ॥ ન શન્કુચન્તિ ચે સોદ્ધું તે મૃદા નિરયં ગતાઃ ॥ એવા શ્રીકૃષ્ણનું શ્રુતિનાં પ્રમાણ સાથે માહાત્મ્ય છે. જે અદ્ભુત છે છતાં તેને સમજવાને જે શક્તિમાન્ થતો નથી તે મૂઢ પુરુષ છે. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ પાસે ભારત યુદ્ધની પૂર્વે અર્જુન અને દુર્યોધન ઉભય સહાયની માંગણી કરવા ગયા હતા ત્યારે દુર્યોધને નારાયણી સૈન્યની માંગણી કરી. જ્યારે અર્જુને નિશ્ચય એવા પરમાત્માની એકલાની માત્ર સલાહ આપવાની માંગણી કરી. તે સારી પેઠે બળુતો હતો કે, એકલા શ્રીકૃષ્ણ મારી બાબુમાં હશે તો હું એકલોજ ત્રૈલોક્યને જીતી શકીશ. કારણ શ્રીકૃષ્ણ ચરણમાં જ ત્વ ધીવિજયો મૃત્તિઃ વસે છે. એમ પાંડવો અસંમૂઢ હતા અને દુર્યોધનાદિ સંમૂઢ હતા. તે પાંડવો શ્રીકૃષ્ણને સર્વ ભાવેન ભજતા હતા. તેમનો આધાર જ શ્રીકૃષ્ણ હતા. જ્યાં પ્રમાણઃ એક સમયે ધનુર્માંસ સમીપ આવ્યો, ત્યારે પાંડવોનો એવો નિયમ હતો કે જે દિવસે ધનુર્માંસ નકકી થાય તે દિવસે સવારમાં સુંદર રસોઈ કરીને લોજનની તૈયારી કરવી ને પાટલા માંડ્યા પછી દ્વારિકા તરફ મુખ કરી ભગવાન કૃષ્ણને બોલાવવા. તેઓ આવ્યા પછી તેમની અર્ધ પાદાદિવડે પૂજા કરી તેમને જમાડીને જમવું. એક વખતે તેમણે ચારેએ મળીને ભીમસેનની ઠઠા કરી હતી. અને ભીમસેનને મૂર્ખ બળુતા હતા. તેથી તેની શિક્ષા આપવા ભગવાન તેમના ચારેના બોલાવ્યા છતાં આવ્યા નહિ. પાંચમા દ્રૌપદીએ પણ મોટે મોટે સાઠે પોકારીને બોલાવ્યા છતાં પ્રભુ પધાર્યા નહિ. ત્યારે સર્વેનું મુખ ચ્છાન થયું. અને અત્યંત નિરાશ થઈ માથે હાથ દઈ રૂદન કરતા બેઠા. એટલામાં ભીમસેન બહારથી ગદા ફેરવતો ફેરવતો આવ્યો, અને રાવાનું કારણ પૂછતાં બણ્યું કે શ્રીકૃષ્ણ કાંઈક

પણ કારણે પાંડવો પ્રત્યે રીસાયા છે. તેથી તેણે ગદા આકાશમાં ઉગામી બોલ્યોઃ ભગવાન્ પધારો, નહિ તો આ લીમસેન પોતાનું મસ્તક આપને ચરણે મૂકે છે. ગદા મસ્તકને અડ્યા પૂર્વે પ્રભુએ તે પકડી લીધી અને સર્વજ્ઞ વચ્ચમાં પધાર્યો. સર્વે-એ સાથે મળી ભોજન કર્યું. ત્યારે પાંડવોના મનમાં લીમસેન માટે આદરબુદ્ધિ ઉત્પન્ન થઈ. એમ પાંડવો સર્વ ભાવથી ભગવાનને ભજતા હતા માટે તો અર્જુનને સર્વજ્ઞ કરવાને ગીતાનો ઉપદેશ સ્વયં ભગવાન્ સ્વમુખથી જ કરતા હતા. એમ જેમને! સર્વ ભાવ ભગવાનમાં થાય તેનો દેહ પ્રારબ્ધ પ્રમાણે વર્તે છતાં મર્વ પ્રકારે ભગવાનને ભજે છે. જ્યાં શ્લોક છે. દેહમાયે તુ વાસોઽસ્મિ જીવમાયે ત્વદશકઃ ॥ આત્મ-માયે ત્વમેવાહમિતિ મે નિશ્ચિતા મતિઃ ॥ જ્યાં સુધી દેહભાવ હોય ત્યાં સુધી દાસ થઈ રહે, જીવભાવ હોય ત્યારે અંશરૂપ માને, શ્રીવેદવ્યાસ ભગવાનની એજ પ્રકારે પૂજા કરતા હતા. અને આત્મભાવ હોય ત્યારે પ્રભુ રૂપ જ થઈ રહે. સ્વરૂપ સ્થિતિમાં બેસીને ભગવાન્ શંકરાચાર્યે કહ્યું છે કે, સત્યઽપિ મેદ્રાપગમે નાય તત્ત્વાઽ-હમ્ ન મામકીનસ્ત્વમ્ ॥ સામુદ્રો હિ તરજ્ઞઃ કલ્ચનસમુદ્રો ન તારજ્ઞઃ ॥ હે નાથ ! મારો અને તમારો અલેદ છે. છતાં આપનામાં હું છું, પણ મારામાં આપ નથી. સમુદ્રમાં તરંગ છે, પરંતુ તરંગમાં સમુદ્ર નથી. તેમ આપનામાં હું છું, મારા હું પદમાં આપ નથી. એમ શંકરાચાર્ય જેવા મહાપુરૂષો ભગવાનને સર્વ ભાવે ભજે છે. હવે નીચેના શ્લોકમાં ભગવાન્ કહે છે. હે પાપરહિત અર્જુન ! ગુહ્યમાં જે પરમ ગુહ્ય એવું જે શાસ્ત્ર તે મેં તને કહ્યું છે. હે ભારત ! તેનો વિચાર કરીને તું બુદ્ધિમાન થઈને કૃતકૃત્ય થઈશ એમ અત્રે જે ઇતિ આવ્યો તો વસ્તુસ્થિતિ તપાસતાં ગીતાજ્ઞાનની ઇતિ જ આ અધ્યાયવડે આવી છે. જે, જે, ભગવાનને કહેવું હતું તે, તે, આ પંદરમા અધ્યાય સુધીમાં કહી દીધું ત્યારે શંકા આવે કે, પુનઃ ત્રણ અધ્યાયો શા માટે ? ત્યાં પ્રત્યુત્તર છે કે, જે શ્રીમદ્ ભાગવતની સમાપ્તિ એકાદશસ્કંધમાં થઈ છે, છતાં દ્વાદશસ્કંધ તેના સિદ્ધાવલોકન માટે છે. તેમ ત્રણ અધ્યાયો વડે ફરીને ગીતાનું સંક્ષેપમાં વર્ણન આવશે. જેમાં અદ્વારમાં અધ્યાય તો કલશરૂપ અધ્યાય છે. આખી ગીતાની મંદિરરૂપે કદપના કરીએ તો કલશરૂપે ૧૮ મો અધ્યાય શ્રીજ્ઞાનેશ્વર મહારાજે અલંકાર રૂપે વર્ણવ્યો છે અત્રે છેવટમાં અર્જુનને અનંધ ! સંજોષન અર્પિ સૂચના કરી છે કે, તું પાપરહિત હોવાથી પિતા જેમ પુત્રને પોતાનું ગુહ્ય ધન આપે છે. તેમ મેં પણ તને મારું ગુહ્ય જ્ઞાન કહ્યું છે. વળી પિતાનું ધન તો બહાર રહે છે. પરંતુ મારું આપણું જ્ઞાન તો જીવના અંદર ઉતરે છે. અને જીવ શિવરૂપ થઈ બધે છે. તેજ કૃતકૃત્યતા તેમાં આવે છે. આપણને કૃતકૃત્યતા સંસારમાં યદિ રામા યદિ રમા યદિ તનયે તનયોત્પત્તિ ॥ સીદ્ધિપદ લક્ષ્મી હોય અને સુત્ર પૌત્રાદિક હોય તો કૃત-કૃત્યતા લાગે છે. ભગવાન્ અત્રે કહે છે, વાસ્તવિક કૃતકૃત્યતા તે નથી. સ્વરૂપ જ્ઞાનનું અનુસંધાન કરીને જે કોઈ આ શરીરને છોડે યત્નઃ અક્ષરસ્વ વિદિત્વા અસ્માત્ લોકાત્ પ્રેતિ સઃ બ્રાહ્મણઃ અક્ષર પરબ્રહ્મને સાક્ષાત્કાર કરીને આ શરીર છોડે તેજ પ્રાણીજીવ એમ આ અધ્યાયની સમાપ્તિ કરી પરમાત્મા ગીતાશાસ્ત્રની સમાપ્તિ કરે છે.

ॐ

શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતા

અધ્યાય ૧૬ મો

દૈવાસુરસંપદ્ધિભાગયોગઃ

શ્રીભગવાનુવાચ—

અમયં સત્ત્વસંશુદ્ધિર્જ્ઞાનયોગવ્યવસ્થિતિઃ ।

દાનં દમશ્ચ યજ્ઞશ્ચ સ્વાધ્યાયસ્તપ આર્જવમ્ ॥ ૧ ॥

પંદરમા અધ્યાયના છેવટે અર્જુનને આશિષ આપી કૃતકૃત્ય કયોં. કૃતકૃત્ય થયા પછી શું થવાય. તેા અભય. પરમાત્મા તેનું વર્ણન કરતાં કહે છે. જ્યાં અન્વય અમયં સત્ત્વસંશુદ્ધિઃ જ્ઞાનયોગવ્યવસ્થિતિઃ અભય અંત કરણની શુદ્ધિ જ્ઞાનયોગની વ્યવસ્થા દાનં દમઃ યજ્ઞઃ સ્વાધ્યાય તપ ચ આર્જવમ્ દાન, દમ, યજ્ઞ, સ્વાધ્યાય, તપ અને સરળતા એ પ્રકારે દૈવી શુભોની સંપત્તિ છે.

સંપત્તિ શબ્દ ક્ષનમાં આવે ત્યારે લક્ષ્મીજી ધ્યાનમાં આવે. કારણ, વ્યવહાર-માં સંપત્તિ એટલે લક્ષ્મી, એમ શબ્દ વપરાય છે વળી કોઈક વખત પશુઓ, ઘર, ખેતર ઇત્યાદિને પણ સંપત્તિ તરીકે ઓળખીએ છીએ. અત્રે ભગવાને બે સંપત્તિઓનું વર્ણન કર્યું છે. એક દૈવી અને બીજી આસુરી. જેમાં સંપત્તિ શબ્દનો અર્થ સમૂહ રૂપે વાપર્યો છે. દૈવી શુભોનો સમૂહ અને આસુરી શુભોનો સમૂહ તે સંપત્તિ દેવાસુર સંબંધી આખ્યાનો ઉપનિષદ્ પુરાણો વિગેરેમાં ઘણા વાંચ્યા અને સાંભળ્યા છે. જેમાં ઉભયમાં પરસ્પર વૈર સ્વભાવિક જ આટલું આવ્યું છે. સ્વર્ગમાં દેવતાઓનું સ્થાન, મધ્યમાં આપણે અને પાતાળમાં દેવો છે. એમ મધ્યમાં આપણે હોવાથી, કોઈ વખત દેવતાઓનું રાજ્ય આપણા ઉપર હોય, કોઈ વખત દૈત્યોનું હોય. જ્યારે દેવતાઓનું રાજ્ય હોય ત્યારે, દૈવી સંપત્તિવાળા થઈએ, અને અસુરોનું હોય ત્યારે, આસુરી સંપત્તિવાળા થઈએ. આપણું અંતઃકરણ તે દૈવાસુર સંગ્રામની ભૂમિ. ત્યાંજ રાગ, દ્વેષ રહેલા હોવાથી તેમને આવવાને સુગમ પડે છે. આ અધ્યોયમાં ભગવાનું પ્રથમ માંગલિક એવી દૈવી સંપત્તિનું વર્ણન કરે છે. જેમાં નવ સંપત્તિનો આંક છે. એકદર ૧૬ શુભોનું વર્ણન ૩ શ્લોકોવડે કરશે. પ્રથમ સંપત્તિ તે અભય. આવી શુદ્ધ-તમ જ્ઞાન થયા પછી પ્રથમ જે આવે તે અભય. જે બારામાં શ્રીજ્ઞાનેશ્વર કહે છે. અથવા પેષ્ય માવાચેનિ પૈસં ॥ હુજં માનુનિ આત્મા પેસં ॥ મયવાર્તા દેશં દવડર્ણં

જે ॥ પરમાત્મા સાથે ઐક્ય ભાવ થવાથી આપું વિશ્વ આત્મરૂપ લાગવાથી ભય
 જેને રહેજ નહિ, મરણ ભીતિ મનુષ્યને માથે છેજ. પ્રજ્ઞાથી લઇને કીડી પર્યન્ત
 એ ભીતિ તો પછવાડે પડીજ છે. જેને સમ્યક્ જ્ઞાન થયું. તેણેજ આ ભીતિને છૂતી
 છે. તે અભયનાં ખાસમાં મધુસૂદન સરસ્વતિ લખે છે. શાસ્ત્રો ઉદીષ્ટેડયં સંદેહં ચિન્તા
 અનુષ્ઠાનનિત્યત્વં શાસ્ત્રગી આજ્ઞા જે નિ સંદેહ રીતે પાળે તેજ અભય. જેમ રાજાના
 કાયદા તેના રાજ્યમાં પાળવાથી તેના ભય નથી. તેમ પ્રભુના રાજ્યમાં તેના કાયદા
 રૂપી શાસ્ત્ર પાળવાથી તેનો ભય રહેનો નથી. એ ભયને પ્રજ્ઞાદે પૂર્ણ પણે છૂત્યો
 હતો. જ્યાં વામન પંડિત લખે છે. નમરે યાસ્તવ નેહા પરંત શિશ્વરાસી છોટીલા
 ચોલી । પરતો નિર્મય ચિન્તાસી સ્મરીતો નારાયણા ॥ હિરણ્યકશિપુએ પ્રજ્ઞાદ
 મરતો ન હતો તેથી એને ઉચે શીખરથી નીચે ડુગરની ખીલમાં નાંખ્યો. છતાં તેણે
 નિર્ભય અંતાકરણથી પ્રભુનાં સ્મરણમાં મરણ ભિતિને છૂતી. એમ અભયતા આવે
 તોજ ખરેખરી સત્ત્વશુદ્ધિ થાય. ચિત્તશુદ્ધિ થયે જ્ઞાન થાય. જ્યાં જ્ઞાનેશ્વર મહા-
 રાજ કહે છે. તેર્વાં સત્ત્વરૂપ રુચલેપર્ણે । વુદ્ધિં જેં પેસેં અનન્ય હોર્ણે ॥ તે સત્ત્વશુદ્ધિ
 હમણે ફેડીહંતા ॥ સત્ત્વરૂપની રચી ઉત્પન્ન થઈ બુદ્ધિ તેમાં અનન્ય થઈ, તેને સત્ત્વ-
 શુદ્ધિ કહે છે. સત્ત્વશુદ્ધિ માટે જ સર્વ સાધનો છે. સત્ત્વનો અર્થજ અર્ક છે, ફૂલન
 અર્કને સત્ત્વ કહેવાય છે. ઘઉંના અર્કને પણ સત્ત્વ કહેવાય છે. અને દૂધનો અર્ક ઘી
 તે પણ તેનો સત્ત્વ છે. તેમજ શરીરનો અર્ક તે બુદ્ધિ છે. અને જેને પરમાત્મા
 'દશમિ બુદ્ધિયોગં તં' આપે । તેને પ્રભુ પ્રસન્નતાથી ઉત્પન્ન થયેલી જે બુદ્ધિ તે સત્ત્વ-
 શુદ્ધિ માટે તો સાંખ્ય શાસ્ત્રમાં પણ બુદ્ધિને જ મહત્ત્વ વત્ત્વ કહ્યું છે. તે શુદ્ધાદિ
 ષષ્ટિઃ કિલ કામધેનુઃ શુદ્ધ થયેલી બુદ્ધિ તે કામધેનુના જેવી મનોરથો પૂરનાર છે. જ્યાં
 પતંજલિ ઋષિ લખે છે કે, સત્ત્વશુદ્ધિસૌમનસ્ય આત્મદર્શનયોગ્યત્વાત્ અંતાકરણ
 જ્યારે શુદ્ધ થઇને એકાગ્ર થાય ત્યારે આત્મ દર્શનની યોગ્યતાવાળું થાય. એમ
 ત્રિશ્વ સંપત્તિ તે જ્ઞાન. સત્ત્વશુદ્ધિના પરિણામે ઉત્પન્ન થાય. જેમાં ભંગવાન બોલ્યા
 છે કે, જ્ઞાનયોગ વ્યવસ્થિતિ જ્ઞાનથી સાથે યોગ બેઠ્યો. યોગ વિનાનું જ્ઞાન કેવું
 જ્યાં કવિઓ બોલે છે. ॥ સાક્ષર વિપરીતાશ્વેત રાક્ષસા ઇવ કેચલમ્ ॥ ઘણું ભણીને
 જ્ઞાન કમાવ્યું હોય, છતાં બે ક્રિયામાં તે ઉતર્યું ન હોય તો યથા સ્વરશ્ચંદનમારવાદિ
 મારસ્ય વેત્તા ન તુ ચંદનસ્ય ગધેકાએ જેને ચંદનનો ભારો માથા પર લાગ્યો હોય
 છતાં તેનો ઉપયોગ કાંઈ પણ થતો નથી. તેમજ ક્રિયા વિનાનું જ્ઞાન પણ ભાર
 રૂપ છે. આમ ક્રિયા સહિત જે જ્ઞાન તેજ અત્રે પરમાત્મા બોલ્યા છે કે, જ્ઞાન-
 યોગવ્યવસ્થિતિ જે જ્ઞાન અભય આદિ રહે, રત્નોમાં સઘળી ઉચું રત્ન તે છે.
 તે સામાન્યમાં તો ટકેજ નહિ. જેમ સિંહણનું ડુંધ સોનાના પાત્રમાં ઠરે છે. તેમ જ્ઞાન
 પણ અધિકારીમાં ઠરે છે. જેની બુદ્ધિ શુદ્ધ ત્યાં તેવું જ્ઞાન જ્યાં કવિ કાલીદાસ
 વર્ણન કરે છે. આકારસદૃશ પ્રજ્ઞા પ્રજ્ઞા સદૃશાગમા ॥ આગમૈ સદૃશારંભા આરંભા-
 સદૃશોદયા ॥ રવિ રાજને આકાર હતો તેવી બુદ્ધિ હતી, બુદ્ધિ હતી તેવો તેનો
 અવ્યાસ હતો. અને અવ્યાસ જેવું જ તેમનું વર્તન હતું. અને વર્તન જેવો જ તેનો
 ઉદય પણ હતો. માટે જ રાજા અતિ ભાગ્યશાળી હતો. થોથો શુણ્ણ લગવાનું દાનનું

કથન કરે છે. જેનું વર્ણન વિસ્તારથી સતરમા અધ્યાયમાં દાતવ્યમિતિ યદ્દાનં માં આવશે. દેશ; કાળ અને પાત્રને જોઇને અનુકૂળ પ્રસંગમાં વા પ્રતિકૂળ પ્રસંગમાં આપતા રહેવું તે દાન છે. જ્યાં શ્લોક છે કે અનુકૂળે વિધૌ દેયં યતઃ પ્રચરિતા હરિઃ ॥ પ્રતિકૂળે વિધૌ દેયં યતઃ સર્વં હરિષ્યતિ ॥ પ્રભુ સંપત્તિ આપનાર પણ છે અને હરિ લેનાર પણ છે. માટે દાન તો આપતા જ રહેવું. રાજા લોજ અતિદાન શૂર હોતો તેથી કવિ કાલીદાસે એના અંતઃપુરના દરવાજા ઉપર, લખ્યું કે ॥ આપદાર્થે ધનં રક્ષેત્ આપત્તિ માટે ધનનું રક્ષણ કરવું, ત્યારે રાજા લોજે પ્રત્યુત્તર લખ્યો કે, શ્રીમતાં આપદાઃ કુતઃ શ્રીમંતોને આપત્તિ કેવી, તેવાં ચતાં કાલીદાસે લખ્યું કે, કદાચિત્ કુપ્યતે દેવં કોઈ કાળે દેવ રૂઠે ત્યારે કામ આવે, રાજાએ પ્રત્યુત્તર આપ્યું. સંચિતાર્થો વિનશ્યતિ સંચિત કરેલું ધન પણ નાશ પામે છે. એમ દાન શૂર સમજીને નિર્મલ અંતઃકરણથી આપતા જ રહે છે. હવે છઠ્ઠો ગુણ તે દમ છે. ઇન્દ્રિયોનો જે નિગ્રહ તે દમ છે. ભગવદ્ ગીતામાં ઇન્દ્રિય નિગ્રહનાં બારમાં ધણું વિસ્તાર યુક્ત વિવેચન આવી ગયું છે. સાતમો ગુણ તે યજ્ઞ, જે યજ્ઞનાં બારમાં ચોથા અધ્યાયમાં ભગવાન્ જોડ્યા છે કે, યજ્ઞં વહુવિધા યજ્ઞા વિતતા બ્રહ્મણો મુલે ॥ વેદનાં અગ્રભાગમાં ધણા પ્રકારે યજ્ઞ કથન કરવામાં આવ્યા છે. જેમાં અને જપ યજ્ઞ વિશેષ કરીને ધ્યાનમાં લેવો. કારણ પરમાત્મા વિભૂતિ યોગમાં જોડ્યા છે કે યજ્ઞાનાં જપ યજ્ઞોઽસ્મિ જપ યજ્ઞ તે સર્વ યજ્ઞોમાં માઈ સ્વરૂપ છે. આઠમા ગુણમાં સ્વાધ્યાય તત્વ આવ્યું. જ્યાં મુખી સ્વરૂપ સ્થિતિ થઈ ન હોય. ત્યાં મુખી સ્વાધ્યાય પ્રવચનાભ્યામ્ ન પ્રમદિતવ્યમ્ નિત્ય નિયમ પ્રમાણે દર દિન પ્રભુનું એન કેન પ્રકારે સ્મરણ ભક્તિ ને સ્વાધ્યાય જેમાં પ્રભાતમાં બ્રાહ્મ સુહૃત્માં ઉઠી ત્રણ ઠલાક કો દેશઃ કાન્તિ મિત્રાણિ કઃ કાલઃ કૌ વ્યાગમૌ ॥ કષ્ટાઽદમ્ કા ચ મે શકિરિતિ ચિંતય મુહુર્નુદ્ય ॥ મારો દેશ અસલ કયો, મારા મિત્રો કયા, કયો કાળ, કેવું કેવું, શું છે, હું કેણુ, મારી શક્તિ શું ? વિગેરે વિગેરે સ્વરૂપાનુસંધાન ચિંતવન તેજ સ્વાધ્યાય તત્વ છે. ઋષિ મુનિઓએ સ્વાધ્યાય તત્વ કરીને જે અનુભવ થયો તે શાસ્ત્રો, સ્મૃતિ તેજ શબ્દ પ્રમાણ છે. તેનું મનન, પાઠ, અને શ્રવણ તે પણ સ્વાધ્યાય તત્વ છે. તેની સિદ્ધિમાં પતંજલિ ભગવાન્ કહે છેઃ સ્વાધ્યાયાત્ હૃદયેવતા સંપ્રયોગઃ સ્વાધ્યાયથી હૃદય દેવનો સંપ્રયોગ થાય. માટે સ નુ દીર્ઘકાલઃ નૈરન્તર્યસત્કારા સેવિતઃ દદમ્ મિઃ લાંબા કાળ મુખી સત્કાર પૂર્વક સ્વાધ્યાય કરતા રહેવું. નવમો ગુણ તે આર્જવ જેનો અર્થ સરલપણું આવ્યું. ભક્ત હૃદય શત્રુઓનાં પણ દોષ જુએ નહિ. તે સરલ પણું છે. જેમકે રાજા ધર્મ દુર્યોધનનાં અનેક દોષો જોતા સમજતા પણ તેના પ્રત્યે ક્ષમા સંપત્તા એમ બુદ્ધિ માન છતાં ક્ષમાવાન અંતઃકરણ તે સરલ સ્વભાવ. જેની પરમાત્મામાં પૂર્ણ શ્રદ્ધા હોવાથી લોકો પ્રત્યેની કુટિલતા નિકળી જાય તે સરલતા કહેવાય. એમ પહેલા શ્લોકનો અર્થ પૂરો થયો.

અર્હિસા સત્યમક્રોધસ્ત્યાગઃ શાન્તિરપૈશુનમ્ ।
 દયા ભૂતેષ્વલોલપ્ત્વં માર્દવં હીરચાપલમ્ ॥ ૨ ॥

પહેલા શ્લોકમાં સ્વાધાયસ્તપઃ એમ આખું તે તપ તે શું ? તે ધારામાં આ શ્લોકમાં વર્ણન છે. જ્યાં અન્વય અહિંસા સત્યં ઝક્રોચ ત્યાગઃ અહિંસા, સત્ય, અક્રોધ, ત્યાગ શાંતિઃ સર્વગુણં શાંતિ આકી ન કરવી તે. મૃતેષુ દયા પ્રાણી માત્ર ઉપર દયા અલોલુપ્ત નિર્લોભિ માર્દવ હ્રી અચાપલમ્ અદુષ્ટપણું લગ્નગ સ્થિરતા એમ ૧૧ ગુણોનું વર્ણન આ શ્લોકમાં આપ્યું.

જેમાં પ્રથમ તપ તે અહિંસા. જે અહિંસા તત્ત્વ એટલું વ્યાપક છે, કે જેન લોહોએ આહિંસા પરમો ધર્મ. એમ ઠરાવીને સ્વધર્મનો પાયો તેજ આહિંસાને પરમ ધર્મ વરીકે સ્વીકાર્યો છે. તે સર્વ દેશમાં પણ માન્ય છે તેમજ સર્વ ધર્મને પણ તે માન્ય છે ખીજા ધર્મોમાં મતભેદ પડે પરંતુ અહિંસા ધર્મમાં મતભેદ છે જ નહિ. છતાં તે ધર્મો હિન્દુના અનેક મતમતાન્તરોના સિદ્ધાંતમાં અહિંસા તત્ત્વને સ્વીકાર છે, જ્યારે મુસલમાન ધર્મમાં અહિંસા જેવું તત્ત્વ છે જ નહિ. તેઓ મુસલમાન વ્યતિરિક્ત ઇતરને મારવામાં પરમધર્મ માને છે. પરંતુ આપણા ધર્મ શાસ્ત્રોમાં અહિંસાને સૂક્ષ્મ નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. કાયિક, વાચિક, અને માનસિક ત્રણ પ્રકારની હિંસા છે. કાયાથી ક્રોધનો દ્રોહ કરવો, વાચા વડે અપમાન કરવું, ગાળો આપવી અને મનથી કોઈનું પણ અહિંસા ઇચ્છવું. તે હિંસા છે. જેનામાં દેવી સંપત્તિ ઉત્તપન થઈ તે ત્રણે પ્રકારે પ્રાણી માત્રનો દ્રોહ કરવા નથી માટે તેા પતંજલિ પોતાના સૂત્રમાં લખે છે કે, અહિંસા પ્રતિષ્ઠાયામ્ તત્ત્વગ્નિદ્વૈ વૈરત્યાગઃ જેનાં હૃદયમાં અહિંસાની પ્રતિષ્ઠા થઈ તેના હૃદયમાંથી વૈરનો સમૂળ નાશ થઈ જવાથી તેમના વાતાવરણમાં હિંસક પ્રાણીઓ પોતાનું વૈર છુટી બાય છે. અત્રિ ઋષિના આશ્રમમાં શ્રીરામચંદ્ર ભગવાન પધાર્યા ત્યારે આશ્રમની શાંતતા ભેદ ભગવાન સીતાજી પ્રત્યે કહેવા લાગ્યા અનિપ્રદવાસ વિનીતસત્તમમપુણ્ણલિઙ્ગત્ત્વલ્લયન્ધિવૃક્ષમ્ ॥ વનં તપસાધનમેદતદ વૈરાચિન્ક્રતોદગ્રતરપ્રમાવમ્ ॥ અહિં ઉચ્ચતપવાળા અત્રિ ઋષિનો પ્રભાવ આ વનમાં કેવો છે. કે જેમના વાસથી દૂર પ્રાણીઓ પરસ્પરનું વૈરછુટી પ્રેમથી રહે છે. તેજ ભગવાન શ્રી રામચંદ્રજીના રાજ્યમાં પણ અહિંસા ધર્મ લોકો સારી પેઠે પાળતા હતા એક સમયે એક ઋષિનાં આશ્રમમાં એક રાક્ષસ કપટથી ઋષિનો વેશ લઈને આવ્યો હતો. તેના વાતાવરણમાં એક વ્યાઘ્રે ગાય ઉપર તરાપ મારી ત્યારે આકાશમાંથી તરવાર અકસ્માત્ આવી વ્યાઘ્રનું ગળું કાપ્યું. ઋષિઓએ તપાસ કરતા બહુ કં રાક્ષસના વાતાવરણમાં વ્યાઘ્રનો મુળ સ્વભાવ કૂટી નીકળ્યો. એમ આહિંસા તત્ત્વ મહા કઠણ. પૂર્વે ઋષિ મુનિઓ સારી પેઠે પાળતા હતા. વસ્તુ સ્થિતિ તપસવતા પરિપૂર્ણ રીતે અહિંસા શરીર ધારીથી પાળી જ શકાતી નથી. શ્વાસોશ્વાસ લેતા પણ હિંસા થાય છે માટે શાસ્ત્રકારોએ પ્રાયશ્ચિત્ત તરીકે પંચમહાયજ્ઞ, વૈશ્વદેવ દરદિન કરવાની આજ્ઞા કરી છે. જેથી શરીર ચલાવવા જેટલી હિંસા કરતાં પાપનું પ્રાયશ્ચિત્ત થાય છે. છતાં પણ અક્ષરણ ક્રોધની પણ હિંસા કાયિક, વાચિક, માનસિક, કરવી નહિ, એમ ‘અકરણાત્ મંદ કરણું અપિ શ્રયા’ પૂર્ણ પછે નપણાય તો બને તેટલી તો અવશ્ય જ પાળવી. આ શ્લોકમાં બીજું રત્ન તે સત્ય આવ્યું. સત્ય પાળવું ને ગ્રહસ્થાશ્રમ અત્યંત કઠણ છે. વ્યહવારમાં

આપણે ડગલે ને પગલે અસત્ય ગોલીએ છીએ અને આપણું સૂત્ર જ એ છે કે, વ્યહવાર સત્યાનૃત વિના ચાલતો નથી. આવી સમજ આપણી સકામ અવસ્થાને અંગે છે. જો અંતઃકરણ નિષ્કારી થયું. તો વ્યહવારમાં પણ સત્ય હરિશ્ચંદ્રની પેઠે પાળી શકાય છે. અને તે સહજ સ્વભાવ થઈ શકે છે. પતંજલિ ઋષિ લખે છે. સત્યપ્રતિષ્ઠાયામ્ ક્રિયાફલાથયત્વમ્ ॥ જેનાં અંતઃકરણમાં સત્યની પ્રતિષ્ઠા થઈ તેના સર્વ સંકલ્પો સત્ય થાય છે. એક સમયે રાજભરથરીએક ઋષિના આશ્રમમાં દર્શનાર્થે ગયા. ઋષિએ રાજાને આગ્રહથી રાખ્યા અને વનમાં તેમનો અતિથી સત્કાર પંચપકવાન વડે કર્યો. રાજાને આશ્ચર્ય લાગ્યું. ઋષિ કે જે માત્ર ઝુંપડી બાંધી રહેતા હતા. તેણે આવો સત્કાર કેમ કર્યો હશે. તેથી પૂછ્યું કે આપની પાસે લંગોટી ઝુંપડી અને તુંબડી વીના કાંઈ પણ સંગ્રહ નહિ છતાં મારે એવો સત્કાર કેમ કરી શક્યા ? ત્યારે ઋષિએ જવાબ આપ્યો કે સત્ય રૂપી, મહારાજ મારી પાસે છે. જેવડે મેં તમારો સત્ય સંકલ્પથી સત્કાર કર્યો છે. એમ સત્ય મહામોહું તત્વ છે. સૃષ્ટિનો આધાર જ સત્ય વડે ચાલે છે. રાજા યુધિષ્ઠિર, સત્યવત સારી પેઠે પાળતા હતા. માટે તો ગુરુ દ્રોણનો તેમના ઉપર પૂર્ણ વિશ્વાસ હતો. જેથી અશ્વત્થામા મુવો. નરેવાલ કે કુંજરો વા તે ન સાંભળતાં સાચું માની લીધું. એટલું જ અસત્ય તેમને સ્વર્ગારોહણમાં નડ્યું હતું. માટે શ્રેયસના માર્ગમાં સત્યની આત્યવિક જરૂરિયાત છે. ત્રીજો ગુણ આ શ્લોકમાં આવ્યો તે અક્રોધ છે. ક્રોધ એ મનુષ્યમાં સ્વભાવિક ગુણ છે. જ્યારે મહાત્મા પુરૂષો ક્રોધને મારે છે, રાજા ધૃતરાષ્ટ્ર સંજયને વારંવાર પૂછતા હતા કે, ધર્મરાજાને ક્રોધ ચડ્યો છે કે, જો તેમને ક્રોધ ચડશે તો હું બાણ્ય છું કે મારા પુત્રોનો નાશ પાસે છે. કારણ તેમનો મારેલો ક્રોધ છે. ભીમસેનનાં ક્રોધથી હું ડરતો નથી. તેને તો અખંડ ક્રોધ રહે છે. તેથી હું ડરતો નથી. એમ મહાપુરૂષો પ્રથમ ક્રોધને મારે છે. પછી બીજે રસ્તે તેને વાળે છે. જ્યાં ઠવિ ઠહે છે કે, કામ અસાચા ઈશ્વર મજાનિ । ક્રોધ વ્હાવા ઈન્દ્રીય દમનિ । લોમ રહાંવા સંત ચરણીં એમ મહાપુરૂષો ઇન્દ્રિય દમનમાં ક્રોધને વાપરે છે. એથી ગુણ આવ્યો તે ત્યાગ. અત્રે જે ત્યાગ ભગવાને કહ્યો છે તે ત્યાગ વસ્તુઓનો નથી. કારણ વસ્તુ ત્યાગના બારામાં પૂર્વે દાન કહ્યું. તેમાં આવી ગયું. પરંતુ અત્રે જે ત્યાગ કહ્યો છે. તે અંતઃકરની વૃત્તિમાં કામના રહિત થવું તે ત્યાગ કહ્યો છે. નિરપેક્ષ અંતઃકરણ તે ત્યાગ છે ત્રાંચમો ગુણ અપૈશુનમ્ આવ્યો. પિશુન એટલે ચાડી ચુગલી કરવી તે. ને અપૈશુનમ્ એટલે કોઈની પણ ચાડી કરવી નહિ તે ? મંથરા દાસીએ ચુગલી કરીને જ રામ રાજ્યમાં વિદ્ર ઉત્પન્ન કર્યું હતું એમ રાગદ્વેષવાળા લોકો સુકૃતમાં વિદ્ર નાંખે છે. જ્યારે દૈવી અંતઃકરણવાળા મનુષ્યોમાં રાગ દ્વેષ જ હોતો નથી. તેથી કોઈની ચાડી ચુગલી કરતા નથી. પવિત્ર અંતઃકરણમાં જ અપૈશુનમ્ કરીને શાન્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. જ્યાં ત્યાગ ત્યાં અરાગ દ્વેષ અને અરાગ દ્વેષ ત્યાં અપૈશુનમ્ તેમજ અપૈશુનમ્ ત્યાં શાન્તિ અને એવા પુરૂષો જ પ્રાણી માત્રમાં દયા યુક્ત હોય છે. તેઓ જગત ઉપર માતાના જેવી દૃષ્ટિ રાખે છે. માતા બાલકને શાસન કરે તો પણ તેમાં દયા ભાવ હોય છે. તેમજ સત્પુરૂષો દુનિયાને શિક્ષા આપે તો

પણ તેમનું અંત કરણ દયા યુક્ત જ હોય છે. પ્રાણી માનના ખરા કલ્યાણમાં જ તેમની પ્રવૃત્તિ હોય છે. વળી તેમનામાં અલોભનું સહજ સ્વાભાવિક હોય છે. લોભમા એટલે આતંત્રિક આસક્તિ. આપણે સામાન્ય શબ્દમાં પણ વાપરીએ છીએ કે, ફલાણને લોભમા ધણી છે. એ મુળનો સંસ્કૃત શબ્દ છે. જેનો અપભ્રંશ થઈને લલુતા એમ પણ બોલીએ છીએ. તે જેમનામાં લોભમા હોય નહિ એવા પુરૂષો દેવીસંપત્તિ યુક્ત છે. તેમનાંમાંજ આર્દ્રવતા આવે છે. આર્દ્રવતા એટલે ક્રોમળ અંતઃકરણ. તેમનું શરીર પણ ક્રોમળ તેમજ અંતઃકરણ પણ ક્રોમળ હોય છે. જ્યાં વર્ણન છે કે, ઘજાદડપિ કઠોરાણિ મૃદ્વિ કુસુમાદડપિ દયા કરવામાં કૂલ કરતાં પણ વિશેષ ક્રોમલ છે. જ્યારે ધર્મ પાળવાંમાં વજ જેવા દૃઢ હોય છે. ૧૦ મો ગુણ આખો તે હિ કહેતાં લગ્ન. કાંઈ પણ દુષ્ટ કરવાના ખારામાં તેમને લક્ષ્મી ઉત્પન્ન થાય છે. અકાર્ય, કદાપિ કરે નહિ લગ્ન માટે તે લોકો વચ ધારણ કરે છે. તેમજ મહાપુરૂષો ॥ તે યદ્યપિ શુદ્ધ લોકવિદ્ધં નાકરણીયમ્ નાચરણીયમ્ ॥ લોક ત્રિફલ શુદ્ધ કર્મ હોય તે પણ કરતા નથી. ભગવાન રામચંદ્ર સાક્ષાત્ ભગવાન છતાં સીતાજીની પવિત્રતા જાણતા હતા છતાં લોકસંગ્રહ માટે તેમને વનવાસ આપ્યો હતો. અગ્યારમો ગુણ તે અચાપદ્યમ્ જ્યાં નિષ્કામ અંતઃકરણ હોય ત્યાંજ અચાપદ્યમ્ કરે છે. એમ બે શ્લોકોમાં ૨૦ ગુણો કથન કર્યા, હવે ત્રીજા શ્લોકમાં ૭ ગુણોનું વર્ણન કરે છે.

તેજઃ ક્ષમા ધૃતિઃ શૌચમદ્રોહો નાતિમાનિતા ।

भवन्ति संपदं दैवीमभिजातोऽसि भारत ! ॥ ૩ ॥

આ પૂર્વેના બે શ્લોકોમાં દેવીસંપત્તિના ૨૦ ગુણોનું કથન કર્યું. હવે આ શ્લોકમાં અર્ધ ભાગમાં ૭ ગુણોનું કથન કરી ભગવાન અર્જુનને સૂચવે છે કે, તું ભારત' છો તેથી દેવી સંપત્તિમાં ઉત્પન્ન થયેલો છે. માટે ઉપરોક્ત ગુણો તારામાં સ્વભાવ સિદ્ધ રહેલા છે જેનાં વંશમા તું આવ્યો તે ભરત રાજા પાંચવર્ષની ઉમરમાંજ સિદ્ધ સાથે રમતો હતો. તેથી તેવા તેજસ્વી રાજાના વંશમાં આવ્યાથી તારામાં દેવીસંપત્તિ રહેલી છેજ પણ પ્રસૂત રૂપે રહેલા ગુણોને ખીલવવા તેટલું જ બાકી છે. જેમાંનાં ૭ ગુણો આજના શ્લોકમાં કથન કર્યા છે. તે તો અર્જુનમાં સ્વભાવ સિદ્ધજ હતા. જ્યાં અન્વય મારત્ત ! હે ભારત ! તેજઃ ક્ષમા ધૃતિઃ શૌચમ્ અદ્રોહઃ અતિમાનિતા તેજઃ, ક્ષમા, ધૈર્ય, શૌચ, અદ્રોહ, અતિમાનરહિતપણું, દૈવિસંપત્તિ અભિજાતસ્ય મવતિ દેવી સંપત્તિમાં ઉત્પન્ન થયેલામાં હોય છે.

પ્રથમ ગુણ તેજસ્વિતા. જે તેજસ્વિતા અર્જુનને પોતાના ચારિત્ર્યમાં જ્યાં ત્યાં બતાવી છે. એક ચક્રા નગરીમાંથી નીકળીને દુપદ રાજાની નગરીમાં જતાં માર્ગમાં પાંડવોને ચિત્રસેન ગંધર્વની ભેટ થઈ હતી ચિત્રસેને તેમને જતાં અટકાવતાં અર્જુન અને ચિત્રસેનનું યુદ્ધ થયું. ત્યારે ચિત્રસેન હારી ગયો. અને અર્જુને તેને બાંધ્યો હતો. પછી ધર્મરાજના કહેવાથી તેને છોડી મુક્યો. ચિત્રસેન અર્જુનની તેજસ્વી આંખોથી મોહીત થઈ. તેનો સહાનો મિત્ર થઈ રહ્યો હતો. વળી દુપદ રાજાએ પણ

અર્જુનના પરાક્રમથી આકર્ષાઈને યજ્ઞ કુંડમાંથી દ્રૌપદીને ઉત્પન્ન કરી હતી અને તેને આપી. એમ ક્ષત્રિયમાં હોવી જોઈતી તેજસ્વિતા અર્જુનમાં પરિપૂર્ણ હતી તેવીજ રીતે પૂર્વે બ્રાહ્મણોમા પણ તપ, સ્વાધ્યાય, નિરતઃ રહેવાથી તેમનામાં તેજ રહેતું, જેનું પ્રમાણ શ્રીમદ્ ભાગવતમાં અષ્ટ વર્ષના ઋષિ બાલક પોતાના પિતા શમીક ઋષિનાં ગળામાં મુવેલો સાપ જોઈ તે કાર્ય રાજ્ય પરીક્ષિતનું છે. બાણીને ખેડ્યો હતો કે, અહો અધર્મઃ પાલાનાં પીઢાં વલીમુજામિવ સ્વામિન્યઘ યદ્વાસાનાં દ્વાર્પાનાં શુનામિવ ॥ અહો અધર્મિ રાજાઓનું બળ તો બુઝ્યો કે બ્રાહ્મણોએ આપેલા ટુકડા રૂપ રાજ્ય ભાગવ્યા છતાં જેમ દરવાજા ઉપર રહેલા કુતરાઓ જેમ સ્વામિના જ આંગ ઉપર આવે તેમ બ્રાહ્મણોનો દ્રેષ કરે છે. માટે તેને તો બરોબર મારો મતાપ બતાવીશ. બોલી શાપ આપ્યો જેથી પરીક્ષિતને આઠમે જ દિવસે તક્ષક નાગ કરડ્યો. અર્થાત્ એમ આઠ વર્ષનાં બ્રહ્મપુત્રમાં તેજસ્વિતા હતી. આ શ્લોકમાં બીજા શુણ્ તે ક્ષમા આવ્યો. શમીક આપના પુત્રમાં તેજસ્વિતા હતી પણ ક્ષમા ન હોવાથી પરીક્ષિતને શાપ આપ્યો. જ્યારે વશિષ્ઠ ઋષિમાં તેજસ્વિતા સાથે ક્ષમાનો શુણ્ હોવાથી, વિશ્વામિત્રે ૧૦૦ પુત્રો માર્યા છતાં તેમનાં માટે વશિષ્ઠને સહજ પણ ક્રોધ અડ્યો ન હતો. તેમજ ઋષિ શમીકે પણ જ્યારે સમાધિમાં બણ્યું કે, મારા પુત્રે રાજાને શાપ આપ્યો છે. તેથી વ્યુત્થાન થયા પછી બાલકને ઠપકો આપ્યો. રાજા પાસે મોકલાવી ચેતવી દીધા. જેથી રાજાએ અનશન મત ધારણ કરી સાત દિવસમાં શ્રેયસ્ સાધી લીધું. એમ તેજસ્વિતા સાથે ક્ષમા હોય તો દુધને સાકર જેવું થાય. બાલી તેજસ્વી હોય તો દુર્વાસાની પેઠે અનર્થ કરે. માટે ક્ષમા યુક્ત તેજસ્વિતા જોઈએ. ત્રિજ્ઞે શુણ્ આવ્યો ધૃતિ, તેજ, ક્ષમા અને ધૃતિ જો સાથે હોય તો અદ્ભુત કાર્ય કરે. આ ધૃતિ યુધિષ્ઠિરમાં ઘણી હતી. સતી દ્રૌપદિ તેમજ ભીમસેન રાજાને હુયેધિન માટે ઉશકેરતા છતાં ક્ષમાવંત ધર્મરાજા તે સર્વ સાંભળી લેતા, છતાં એક પગલું પણ ઉતાવળનું ભરવા નહિ. તેમને તે સ્વભાવ ધૃતરાષ્ટ્ર રાજા બાણતો હતો. તેથી તેના મનમા શાન્તિ હતી કે જ્યાં સુધી યુધિષ્ઠિરમાં ધૃતિ છે. ત્યાં સુધી મારા પુત્રને માટે ભીતિ નથી એમ ક્ષમા, ધૃતિ એ ઉભય ધર્મરાજામાં હતાં. એથી શુણ્ આવ્યો શૌચ. જેનાં બારામાં ૧૩ માં અધ્યાયમાં વિસ્તારથી કથન કરી ગયા છીએ જ્યાં સુધી ક્રાંતિક વાચિક, અને માનસિક, શુદ્ધતા હોય નહિ. ત્યાં સુધી આત્મદર્શન થાય જ નહિ, માટે શાસ્ત્રકારોએ જ્યાં, જ્યાં, 'શુદ્ધિ રાખવાની કહી છે. ત્યાં, ત્યાં, ધ્યાન રાખવાં ચિત્ત. માં વિશ્લેષ દોષ આવે નહિ. દ્રવ્ય ઉપાર્જનમા પણ અકૃત્વા પરસ્તાપ અમત્યા રતલ-મંદીરં ॥ અક્લેશયિત્વા ચાત્માનં અદલ્પમડપિ તદ્વદ્ ॥ કોઈને સંતાપ આપ્યાવિના ખલ માણસોની દાદીમાં હાથ નાખ્યા વિના ને પોતાના આત્માને કલેશ આપ્યા વિના જો થોડું દ્રવ્ય ઉપાર્જન થાય તો પણ તે ઘણું છે. એમ દ્રવ્યોપાર્જનથી આરંભીને શુદ્ધતા કરવાની છે. એમ શુદ્ધતા એ દેવી સંપત્તિમાં સૌથી મુખ્ય લક્ષણ છે પાંચમો શુણ્ આવ્યો તે અદ્રોહ છે. અદ્રોહ તે પણ એક પ્રકારની અહિંસા જ છે. બીજાને છલવું તે દ્રોહ કહેવાય છે. જ્યારે દેવી સંપત્તિના મનુષ્યો કોઈનો પણ છલ કરતાજ નથી. છતાં શુણ્ તે અતિમાનીવા નઃ અવિ સર્વત્ર મજેત્ હોવાથી કવિઓએ શ્લોક ઘડ્યો

છે કે, અતિદાનેજ વલિર્યદ્ધો હ્યતિ માનાત મુયોધનઃ । વિનષ્ટો રાયણો લૌલયાદતિ સર્વત્ર વર્જયેત્ ॥ અતિદાનથી બળી રાજા બદ્ધ થયો, અતિ માનથી દુર્યોધન નાશ પામ્યો, અતિ વ્યસનથી રાવણ મરણ શરણ થયો, એમ અતિ સર્વત્ર અનર્થ કરી છે. વળી બીજો શ્લોક છે કે, અતિદર્પે હતા લંકા અતિ માને ચ કૌરવાઃ ॥ અતિદાનેજ વલિર્યદ્ધઃ સર્વમત્યન્તર્ગદિતમ્ ॥ એમ અતિ સર્વત્ર ખરાબ છે. એમ દેવી સંપત્તિમાં જન્મેલાને અતિ ગર્વ હોતોજ નથી. એમ ૨૬ ગુણો દેવી સંપત્તિનાં કથન કરી હવે આશુરી સંપત્તિના દોષો વર્ણન કરે છે.

દમ્ભો દર્પોઽભિમાનચ ક્રોધઃ પારુષ્યમેત્ર ચ ।

અજ્ઞાનં ચાભિજાતસ્ય પાર્યં ! સંપદમાશુરીમ્ ॥ ૪ ॥

ઉપરનાં ત્રણ શ્લોકોમાં દેવી સંપત્તિનું વર્ણન કરી હવે આ શ્લોકથી આશુરી સંપત્તિનું કથન કરે છે. દેવી કરવાં અત્યંત વિલક્ષણ તે આશુરી. જે વાટે દમ્ભઃ દર્પઃ જ્ઞમિમાનઃ ક્રોધઃ ઇવ ચ હંસ, ગર્વ, અભિમાન, ક્રોધ ઇત્યાદિ પારુષ્યં ચ અજ્ઞાનં નિષ્કુરવા, અજ્ઞાનતા આશુરી સંપદમ્ અભિજાતસ્ય આશુરી સંપત્તિમાં ઉત્પન્ન થાય છે.

વાસ્તવિક રીતે જોતાં આશુરી દોષો વર્ણનીય હોવા નથી. પરંતુ દેવી સંપત્તિ સારી પેઠે પ્રકાશમાં આવે માટે ભગવાન્ તેનું અત્રે વર્ણન કરે છે. જે વર્ણન ત્યાગ્ય દૃષ્ટિથી કરવામાં આવ્યું છે. પ્રથમ દેવી સંપત્તિનું જે વર્ણન કર્યું તે ગ્રાહ્ય દૃષ્ટિથી કરવામાં આવ્યું અને આ વર્ણન અગ્રાહ્ય હોવાથી ત્યાગ્ય દૃષ્ટિથી વર્ણવે છે. જેમાનાં આજના શ્લોકમાં છ દોષોના નામો આવ્યાં છે. જેમાં પહેલો આવ્યો તે હંસ, જેનો અર્થ એ છે કે, અંતઃકરણ મલીન હોય અને બહારથી સાધુતાનો જે દેખાવ કરવો તે હંસ છે. આ દુનિયામાં એક જાતિ દાંભિકની છે. અને એક જાતિ નાસ્તિકની છે. દુનિયાને દાંભિકો બગાડે છે. તેટલા નાસ્તિકો બગાડવા નથી. નાસ્તિકો સાચા હૃદયનો ભાવ બતાવે છે કે, ઈશ્વર અત્યક્ષ પ્રભાણ ન હોવાથી અમે માનતા નથી. બ્યારે દાંભિકો અંદરથી નાસ્તિક અને ઉપરથી ધર્માત્માનો ઢોળ રાખે છે. જેથી અનેકને ડુબાડે છે, જેમ નાવમાં બેઠા પછી નાવિક બરેબર ન હોય તો પોતે પણ ડુબે અને બીજાને પણ ડુબાડે. જેમ રાવણે હંસથી સાધુનો વેશ લઇને સીતાજીને ફસાવ્યાં હતાં. તેમજ દાંભિકો ચીતા જેવા સરલ સ્વભાવના માણસોના છલ કરે છે. તેથી દાંભિકોથી સાવચેત રહેવું. બીજો દોષ આવ્યો દર્પ. જે દોષ શીશુપાલમાં હતો. શ્રીકૃષ્ણની પાસે ક્ષિપ્ત પોતે છતાં મનમાં દર્પ રાખતો કે મારા જેવો કોણ છે. તેથી શ્રીકૃષ્ણનો જ નિર્વર દેવ કર્યા કરતો હતો. રાજસૂય યજ્ઞમાં શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનની પ્રથમ પૂલ નક્ષી થઈ ત્યારે તેનાથી તે મહન ન થવાથી અભિમાન યુક્ત વાણી વડે શ્રીકૃષ્ણને અપમાન યુક્ત શબ્દો બોલવા લાગ્યો જેમાં ભાવ એવો હતો કે હું તેમનાથી શ્રેષ્ઠ છું. જેના પરિણામમાં મૃત્યુને વશ થયો. એમ મિથ્યા ગર્વ તે દર્પ. ત્રીજું લક્ષણ અભિમાન. ગર્વ અને અભિમાનમાં થોડું અંતર છે. ગર્વ મિથ્યા અભિમાનને કહેવાય છે. બ્યારે પોતાની અંદર કાંઈ પણ કળા કૌશલ્ય હોય તેનો અહંકાર તે અભિમાન કહેવાય વાસ્તવિક રીતે જોતાં નૈસર્ગિક કળા

કૌશલ્ય છે. ત્યાં મનુષ્ય પ્રાણીની બુદ્ધિ પહોંચી પણ શક્તિ નથી. જેટલી ક્રિયા સૃષ્ટિની પછવાડે રહેલી મહાન્ શક્તી કરે છે. તેમાં આપણે તે કોણ માત્ર. શરીરમાં આપણે ક્યાં છીએ, તેના પણ આપણને પત્તો નથી. છતાં મિથ્યા અભિમાનથી પ્રાણીમાત્ર પોતાને ઠર્તા માને છે. એ દોષ પણ આસુરી સંપત્તિનો જ છે. ચોથો દોષ તે ક્રોધ. ક્રોધથી 'સંમોહ થઈ બુદ્ધિનો નાશ થાય છે. જેનું વર્ણન બીજા અધ્યાયમાં વિસ્તારથી વર્ણવ્યું છે. હિરણ્યકશિપુએ ક્રોધથીજ ભક્ત પુત્ર પ્રહ્લાદ-નો દ્રોહ કર્યો જે બુદ્ધિનાશથી. નરાસિંહ ભગવાનના હાથથી મરણ શરણ થયો. પાંચમો દોષ પાર્શ્વ આળે. પોતે કરેલા કાર્યની સ્વમુખથી સ્તુતિ કરવી તેને પાર્શ્વ કહેવાય છે. તે કરવાથી ધર્મ ફરતિ કીર્તિવાન જે કાંઈ કર્યું હોય તેના પણ નાશ થાય છે. માટે પોતે કરેલા ધર્મોનું વર્ણન કરવું નહિ. જ્યાં કાવ્યના શ્લોકમાં દુન્દ્યોડપિ લઘુતાં યાતિ સ્વયં પ્રખ્યાપિતૈઃ મુનિઃ ॥ ઇન્દ્ર પણ પોતાના શુભોનું વર્ણન પોતે કરે તો લઘુતાને પામે છે. એમ આસુરી સંપત્તિમાં પ્રથમ અજ્ઞાનતા હોય અને તેનાથી ઉત્પન્ન થયેલા ઉપરોક્ત દોષો હોય. માટે ભગવાન્ અત્રે યોદ્ધા છે કે અજ્ઞાનતાથી આસુરી સંપત્તિ ઉત્પન્ન થાય છે. આ આસુરી સંપત્તિ કવચિત્ માત-પિતાના સંસ્કારજન્ય બાલકોમાં ઉત્પન્ન થાય છે. જેમ શ્રીમદ્ ભાગવતમાં કથા છે કે, હિતિએ સંધ્યા સમયે કશ્યપ પ્રજાપતિ પાસે ગર્ભાધાનની માંગણી ઋષિએ ના કહેતાં માન્યું નહિ. તે સમયે ગર્ભધારણા કરવાથી. જે પુત્રો ઉત્પન્ન થયા, તે હિરણ્યકશિપુ અને હિરણ્યાક્ષ થયા એમ હંસ, હર્પ, અભિમાન, ક્રોધ, પાર્શ્વ ઇત્યાદિક દોષો આસુરી સંપત્તિમાંજ જન્મસિદ્ધ હોય છે. જેનું વર્ણન આ અધ્યાય-માં ભગવાન્ હવે પછીના શ્લોકોમાં વિસ્તારથી કથન કરે છે.

દૈવી સંપદ્વિમોક્ષાય નિવન્ધાયાઽસુરી મતા ।

મા શુચઃ સંપદં દૈવીમભિજાતોઽસિ પાણ્ડવ ॥ ૫ ॥

વસ્તુતઃ જોતાં આસુરી સુસંપત્તિ તે ચોખ્ખી વિપત્તિ જે છે. છતાં પરમાત્મા સ્વય મંગલાનાં ચ મંગલમ્ હોવાથી વિપત્તિનું નામ ન લેતાં સંપત્તિ યોદ્ધે છે. કવચિત્ અપવાદરૂપે આનુર્વાશિક આસુરી સંપત્તિ ઉત્પન્ન થાય છે. છતાં તે નિયમ સર્વ ઠેકાણે લાગુ પડતો નથી. જેમકે પૌલસ્ત્ય ઋષિ પોતે દૈવી સંપત્તિના હતા, છતાં તેનાથી ત્રણ પૃથક્ પૃથક્ સ્વભાવની સંવર્તિ ઉત્પન્ન થઈ હતી. રાવણ, આસુરી સ્વભાવનો હતો, વિલીયણ દૈવી સ્વભાવનો હતો અને કુલકરણ રાક્ષસી સ્વભાવનો હતો. કશ્યપ ઋષિ કે જેમનાંથી આખી સૃષ્ટિ નિર્માણ થઈ છે. તેમનામાંથી દૈવી આસુરી ઉભય પ્રકારની સૃષ્ટિ ભરાઈ ગઈ હતો કવચિત્ દેવમાંથી અસુર ઉત્પન્ન થાય, જ્યારે ક્યારેક અસુરમાંથી દેવ ઉત્પન્ન થાય છે. શ્રીનારદજી પોતે હાસીપુત્ર છતાં પુરુષાર્થથી બ્રહ્મપુત્ર થઈ દેવર્ષિ પદને પામ્યા. તેમજ અસુર પ્રહ્લાદ નારદજીની કૃપાથી દૈવી બન્યો અને દૈવી અંગ રાજામાંથી અસુર વેન થયો. એમ પુરુષાર્થ પ્રધાન દૈવી આસુરી સંપત્તિ છે આજ્ઞના શ્લોકમાં ભગવાન્ અર્જુનને કહે છે. દૈવી સંપદ્ વિમોક્ષાય

દેવી સંપત્તિ મોક્ષ માટે છે. આસુરી સંપદ નિવંધાય અસ્તિ આસુરી સંપત્તિ બંધન
 કારણ છે. મતા એમ માનેલી છે. હે પાંડવ માનુષ્યઃ હે પાંડવ શોક કરમા દેવી
 સંપદ અમિજાતઃ અસિ, તું દેવી સંપત્તિમાં જન્મેલો છે. આમ ભગવાન્ અર્જુન
 પ્રત્યે તેને પોતાની કૃતાર્થતા માટે ખાત્રી આપે છે. અને કહે છે કે, તું તારે માટે
 તો શોક કરજ મા. તારૂં તો કલ્યાણ જ છે. માટે તો સ્વયં ભગવાન્ તેની પાસે
 હાજર હતા, ન્યારે અસુરોમાં દેવી શુભો હોય તો પણ તેઓ તેમને ઉલટા વાપરે
 છે. જેમકે વિદ્યા વિવાદાય ધનં મદાય શક્તિઃ પરેષાં પરિપીડનાય ॥ સ્વલસ્ય સાધો
 વિપરીતમેતદ્ જ્ઞાનાય દાનાય ચ રક્ષણાય ॥ જે ખલ પુરૂષ પાસે વિદ્યા હોય તો વિવાદ
 માટે હોય, જેની તેની સાથે પ્રજ્ઞા વાદ કરતા ફરે. અને ઇતરોને મંથનમાં નાખી
 દીએ છે. એમ વિદ્યાને વિવાદમાં વાપરે ધનને પારકાઓને પીડવામાં વાપરે છે. અને
 તેનો અતિ ગર્વ રાખે છે, તેમજ શક્તિને બીજાઓને દુઃખ આપવામાં વાપરે છે.
 એવી રીતે સાધુ પુરૂષોની પાસે ખલ પુરૂષો પાસે તેના તેજ શુભો જુદી, જુદી, રીતે
 વપરાય છે. જેમ હિરણ્ય કુશિ પુને શીવજીએ વરદાન આપી શક્તિ આપી ત્યારે
 તેણે શીવજીને કહ્યું કે, કાંતો તમે મારી સાથે લડો, વા લડનારો આપો. નરકાસુર
 પણ દોઢોને પીડતો હતો. ન્યારે સંત પુરૂષો પાસે તેના તે શુભો જ્ઞાન માટે દાન
 માટે, અને રક્ષણ માટે હોય છે. વિદ્યાથી શાસ્ત્રોત્તુ મનન કરીને આચાર વિચારમાં
 લાવે છે, દ્રવ્યથી સર્વ પ્રાણીઓનું હિત કરે છે, અને શક્તિ વડે અનેક સાધુ
 સતોનું રક્ષણ કરે છે. એવા મહાપુરૂષોના અનેક ઉપકારોથી તો અધાપ વિદ્યારૂપી
 પરમ ધન અર્થડ રહ્યું છે. તે જો વિદ્યા નાશ પામી હોત તો આપણે પશુવત હોત.
 તેથી ભગવાન્ અત્રે કહે છે કે, સાધુ પુરૂષોના શુભો મોક્ષ માટે છે. તે પોતાનો મોક્ષ
 પણ કરે તેમજ બીજાઓને પણ બંધનથી મુક્ત કરે છે. વસ્તુતઃ જીવાત્મા શુદ્ધ, બુદ્ધ,
 નિત્યમુક્ત છે. તેને બંધ મોક્ષ જેવું કાંઈ છે જ નહિ. ત્યારે પરમાત્મા અત્રે બંધ
 મોક્ષ શા માટે બતાવે છે. એમ શંકા આવે ? ત્યાં પ્રત્યુત્તર છે, કે ઉપરોક્ત શુભો
 ચિત્તમાં આકૃષ્ટ હોય ત્યારે જ સ્વરૂપનો બોધ અર્થડ રહે, માટે ભગવાન્ અત્રે
 બંધ મોક્ષ બતાવે છે. ચિત્તમાં સંસર્ગદોષથી વિક્ષેપ અને આવર્ણ્ય યર્થ જવાથી
 અજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. અને અજ્ઞાનનો જે નાશ તેજ મોક્ષ છે. તદ્વ્યવિરક્ત
 જીવાત્મા મુક્ત સ્વરૂપ જ છે. બંધ મોક્ષનું સ્વરૂપ પરમાત્માને મોઢે સાંભળીને
 અર્જુન વિમાસલમાં પડી પોતામાં આસુર ભાવ છે કે કેમ, તે તપાસવા લાગ્યો.
 તેથી પરમાત્માએ નીચેની લીટીમાં તેને ઉદ્દેશીને કહ્યું કે. તું તો દેવી સંપત્તિમાં
 જન્મેલો છે. તેમજ સ્વભાવ સિદ્ધઃ તારામાં દેવી શુભો છે. જે શુભોથી આકર્ષાઈને
 હું તારો સારથી થયો છું. મોરોપેત કવિ અત્રે કહે છે કે, ન્યાં ઘરી હરિ આકર
 આહિ ત્યાં ઘરી હરિ આકર આહિ ॥ જે ઘરમાં હરિનું સતત કીર્તન છે, તે ઘરમાં
 પરમાત્મા આકર છે. પાંડવોને માટે ભગવાને દુર્યોધનને સ્વયં મોઢે કહ્યું હતું કે,
 एकत्वं मां विद्धि पांडवैः धर्मचारीभिः ॥ यास्तान्द्वेष्टि स मां द्वेष्टी यस्ताननुसमा-
 ननु ॥ પાંડવો ધર્માચારી હોવાથી મને પ્રિય છે. તેના દ્વેષિ તે મારો દ્વેષિ છે, અને
 તેનો જે મિત્ર તે મારો મિત્ર છે. એમ ભગવાન્ અર્જુનને આશ્વાસના આપીકહે છે.

દ્વૌ ભૂતસર્ગો લોકેઽસ્મિન્દૈવ આસુર एव च ।

દૈવો વિસ્તરશઃ પ્રોક્ત આસુરં પાર્થ ! મે શ્રુણુ ॥ ૬ ॥

આ સૃષ્ટિમાં આપણે ત્રણ લોકો સાંભળ્યા છે. એક સ્વર્ગલોક, બીજો ભૂલોક અને ત્રીજો પાતાલ લોક. દેવતાઓનો તે સ્વર્ગ. આપણો તે ભૂલોક અને દૈત્યોનો તે પાતાલ લોક. જ્યારે આ શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે, અસ્મિન્ લોકે દ્વૌ ભૂત-સર્ગો આ લોકમાં બે પ્રકારનાં સર્ગો છે. દૈવાસુર एव च દૈવ અને આસુર. જેમાં દૈવઃ વિસ્તરશઃ પ્રોક્તઃ દૈવવિસ્તારથી કહ્યો. પાર્થ ! આસુરં મે શ્રુણુ હે પૃથા પુત્ર અર્જુન ! આસુર છે તે હવે મારી પાસેથી સાંભળ. આ ઉપરથી એમ લાગે કે, સ્વર્ગના દેવતા માટે તેમજ પાતાળના આસુરી લોકો માટેજ બોલ્યા છે કે કેમ, પરંતુ તેમ નથી. અસ્મિન્ લોકે વાક્ય મુકીને સૂચના કરી છે કે, આજ લોકમાં અર્થાત્ મૃત્યુ લોકમાં બે પ્રકારના સ્વભાવના સર્ગો છે. તે સર્ગોજ કર્મભૂમિ છે. જેનાં ફળ ફળેજ ઉપરના દેવતાઓ તેમજ પાતાળના આસુરો ઉત્પન્ન થયા છે. માત્ર કર્મ ફળ જ લોગવનારા તે સ્થાનો છે. જ્યારે મનુષ્ય સ્વતંત્ર હોવાથી શાસ્ત્રો પણ મનુષ્ય પ્રાણી માટે જ છે. તે ધારે તેવો પુરૂષાર્થ ક્રમાવા સમર્થ છે. જેમ સવાર સાંજ અન્ન વાલું રાંધી ખાઈએ છીએ. તેમજ ઠરો પલ્લુ નવાં, નવાં, આજ લોકમાં કરીએ છીએ. જ્યારે દેવાદિક યોનિઓ વાસી અન્ન કહેતાં કરી રાખેલાં કર્મ ફળો જ લોગવે છે. માટે દેવ થવું કે આસુર થવું એ મનુષ્ય પ્રાણીના હાથમાં છે. તેથી જ મનુષ્યાધિ-કારિત્વાત્ હોવાથી ગીતા પણ આપણને જ ઉદ્દેશીને બોલે છે. જેમાં કહે છે કે, આજ લોકમાં કેટલાક દૈવ સ્વભાવના મનુષ્યો છે. અને કેટલાક આસુર સ્વભાવના મનુષ્યો છે. જેમાં સર્ગ બોલ્યા છે, તે સૃષ્ટિના અર્થમાં બોલ્યા છે. કારણ, સર્ગના ઘણા અર્થો થાય છે. સૃષ્ટિ, સ્વભાવ, નિશ્ચય, પ્રકર્ષ, બુદ્ધિ, વળી ઈશ્વર કૃષ્ણકૃત સાંખ્યકારિકામાં સર્ગનાં બારામાં બોલ્યા છે. વિપર્ય અશક્તિઃ તુષ્ટિ-સિદ્ધિ મિથ્યા જ્ઞાન તે વિપર્ય, પ્રાપ્ત વસ્તુનો સંતોષ તે તુષ્ટિ, સિદ્ધિ એટલે ફળ મેળવવું તે અને અશક્તિ તે સરલ અર્થ છે. તે સર્વને સર્ગ શબ્દ લગાડાય છે. રઘુવંશમાં કવિ કલિ-હાસે રઘુરાજના ચરિત્રમાં રાજા રઘુએ ૧૦૦ અશ્વમેધ યજ્ઞ પુરા કરવા વિચાર કર્યો ત્યારે ઘોડો છોડ્યો છે. ત્યાં ઇન્દ્રે અદૃશ્ય રહીને તેનું હંરણ કર્યું છે. રાજા રઘુ તેના રક્ષક બન્યા છે. અને કામધેનુની ઉપાસના કરી ત્યારે તે મુત્રી છે તેનું મુત્ર આંજો ઉપર લગાડતાં દિવ્ય ચક્ષુ થયાં, ત્યારે ઇન્દ્રને અશ્વ ચોરતો દીઠા. ત્યાં બેલ્યા કે, ગૃહાણશત્રુમ્ यदि सर्ग एष ते ज्ञे એમજ હોય તો યુદ્ધ કરવાનો નિશ્ચય કરો. એમ નિશ્ચયના બારામાં સર્ગ શબ્દ વાપર્યો છે. તેમજ આ શ્લોકમાં પણ ભગવાને નિશ્ચયના બારામાં સર્ગ શબ્દ વાપર્યો છે. કારણ આપણી બુદ્ધિના નિશ્ચયમાંથી જ દૈવ અને આસુર સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થાય છે. આપણા સુકૃતનાં ફળથી દેવી અને દુષ્કૃતનાં ફળમાં આસુર છે. અને તેવા સ્વભાવનાં મનુષ્યો આપણે પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરીએ છીએ. જ્યાં કવિ વર્ણન કરે છે. તક્ષકસ્ય વિવં દન્તે મસિકાયા વિવં શિર ॥ વૃશ્ચિકસ્ય વિવં પુચ્છં સર્વગે દુર્જનો વિવમ્ ॥ નાગનું ઝેર દાંતોમાં છે. મધમાખીને માથામાં છે,

વીંચીને પુછમાં છે. જ્યારે દુર્લ્ભના સર્વાંગમાં વિષ છે. તેમ આસાધુ પુરૂષ તે આસુરી સંપત્તિ છે. જેને પ્રયત્નથી પણ સુધારી શકાવા નથી. અત્યુરૂપોએ કરેલા પ્રયત્નને તેમના માટેના વ્યર્થ જાય છે. યથા દ્રષ્ટિઃ સમુદ્રેષુ મુક્તસ્યોપરિમોજનમ ॥ ૧૫ પ્રિતિઃ સ્વલૈઃ સાધૌ ઉત્પન્નેઽર્થેઽવસોદતિ ॥ મમુદ્રમાં પડેલી વૃષ્ટિ વ્યર્થ જાય છે, તૃપ્ત પાસે ભોજન વ્યર્થ છે, તેમજ ખલ પુરૂષો સાથે સાધુ પુરૂષોએ કરેલી પ્રીતિ વ્યર્થ જાય છે. એવા પ્રકારની પણ એક સૃષ્ટિ છે. જેને પરમાત્માએ આસુરી સૃષ્ટિ કહી છે. દેવી સંપત્તિના ગુણો ભગવાને સ્વયં વર્ણન કર્યા છે. છતાં આમાન્ય રીતે દેવી સંપત્તિવાળા મનુષ્યો કેવા છે. જ્યાં કવિ કહે છે. ઘૃષ્ટ ઘૃષ્ટં પુનરપિ પુનઃશ્ચન્દનં ચારુ-ગન્ધં છિન્નં છિન્નં પુનરપિ પુનઃ સ્નાદુચ્ચૈશ્વકાણ્ડમ્ । તત્તં તત્તં પુનરપિ પુનઃ કાશ્ચન કાન્તવર્ણં ન પ્રાણાન્તે પ્રકૃતિકૃતિર્જાયતે ચોત્તમાનામ્ જેવી રીતે પુનઃ પુનઃ ઘસાવા છતાં અદ્ભુત સુંગંધ જ છોટે છે પુનઃ પુનઃ કાપવાથી શેરડીનો ઢાંડો વિશેષ સ્વાદ-વાળો નીકળે છે વળી સોલુ પણ પુનઃ પુનઃ તપી તપીને વિશેષ કાર્તિવાળું થાય છે તેમજ અત્યવ કષ્ટ પડ્યા છતાં સત્પુરૂષોની પ્રકૃતિ કદાપિ પણ બદલાતી નથી. જેમ, જેમ, કષ્ટ પડે તેમ, તેમ, તેઓ વિશેષ ને વિશેષ નમ્ર થતા જાય છે. એમ ભગવાન ઉપરના અરણુમા કહે છે કે, આ સસારમાં જે પ્રકારની સૃષ્ટિ છે દેવી અને આસુરી. નીચેના અરણુમા કહે છેઃ દેવી સૃષ્ટિનું વર્ણન 'હે અર્જુન ! મેં તારા પ્રત્યે વિસ્તારથી કથન કર્યું. હવે આસુરી સૃષ્ટિનું વર્ણન મારા વડે તું સાંભળ. જેથી જ તને જણાશે કે દુર્યોધનાદિકે કોરવો આસુરી સંપત્તિના છે તેઓ ઉપર ઉપકાર કરવો તે અપકાર બરાબર છે. જેથી 'શઠં પ્રતિ શાઠ્યં કુર્યાત્' ના જ ન્યાયે વર્તવલુ એમ અર્જુનના ધ્યાનમાં લાવવા માટે પણ ભગવાન અને આસુરી સંપત્તિનું વર્ણન કરે છે.

૧ પ્રવૃત્તિં ચ નિવૃત્તિં ચ જના ન વિદુરાસુરાઃ ।

ન શૌચં નાપિ ચાઽચારો ન સત્યં તેષુ વિદ્યતે ॥ ૭ ॥

પૂર્વે ત્રણ શ્લોકોએ વડે દેવી સંપત્તિના ૨૬ ગુણોનું વર્ણન કરી હવે આ શ્લોક વડે આસુરી સંપત્તિનું વર્ણન કરે છે. જ્યાં અન્ય આસુરા જના પ્રવૃત્તિં ચ નિવૃત્તિં ન વિદુઃ આસુરો છે તે પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિને જાણતા નથી. તેષુ શૌચં ચ આચારઃ ચ સત્યં અપિ ન વિદ્યતે તેમનામા શુદ્ધતા આચાર તેમજ સત્ય પણ હોતું નથી આ આસુરી સંપત્તિના વર્ણનમા ભગવાન અર્જુન પ્રત્યે સૂચવે છે કે, દેવી સંપત્તિ જેમ મારા ખાલકો છે. તેમજ આસુરી સંપત્તિ પણ મારા જ ખાલકો છે. જેમાં દુર્યોધનાદિક આઠ્યા. તેમને તું ઇર્ષાથી કિંતા ક્રોધથી મારવા યોગ્ય નથી. એમ અર્જુન અને ભગવાનની સ્વેર કથા ચાલે છે. મહાપુરૂષોની જે સ્વેર કથા તે અન્યોને ઉપદેશરૂપ હોય છે જેમ શ્રી તુકારામ મહારાજ બોલે છે કે, ગાન જાતો તુકા તેઓ ઉપદેશ લોકો હું આનંદમાં ભજન કરતો બહુ છે તેજ ઉપદેશ લોકોને થાય છે. પરમાત્મા અર્જુનને કહે છે. મારી સેવારૂપે ધર્મ સમજીને તું તેમની સાથે લડ.

કારણ અસુરો છે તે શાસ્ત્ર આજ્ઞા ઉલ્લંઘીને વર્તતા હોવાથી શિક્ષાને પાત્ર છે. કારણ શાસ્ત્ર જે વિધિ મુખે વર્ણન કરે તે પ્રવૃત્તિ છે, તે તેઓ જાણતા નથી. તેમજ નિષેધ મુખે જે વર્ણવ્યું છે તે નિવૃત્તિ છે. તેને પણ તેઓ જાણતા નથી. શાસ્ત્ર જ્ઞાન હોવા છતાં ઘણા સાક્ષરો જ્ઞાનના પ્રમાણે ચોતાનું વર્તન રાખતા નથી. માટે તો કહ્યું છે કે સાક્ષરા રાક્ષસા इव केवलम् साक्षरો છે તે રાક્ષસના જેવા જ છે હુર્યોધન સ્વ મુખે જ બોલે છે કે, जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिः ॥ जानाम्यधर्मं न च मे निवृत्तिः॥ केनाऽपि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि ॥ હું ધર્મ જાણું છું પરંતુ મારી પ્રવૃત્તિ તેમાં થતી નથી. અધર્મને પણ જાણું છું છતાં તેમાંથી નિવૃત્તિ થતી નથી. કેણ જાણે કેવો દેવ મારા હૃદયમાં બેઠો છે કે, જેની પ્રેરણાથી હું વર્તન કરું છું. એમ મનુષ્ય પ્રાણી ધર્મ જાણવા છતાં બુદ્ધિમાં ગત જન્મનાં પાપના ફળ રૂપ કર્મ દેવતાની પ્રેરણાથી તેને આધીન વર્તે રહે છે. જ્યાં હિંતોપદેશમાં એક કથા છે કે, એક વ્યાઘ્ર નદીના બીજે કાંઠે ઉભો રહીને સોનાનું કડું બતાવી લોકોને તે લેવા લલચાવતો હતો. લોકો તે સમજતા હતા, જેથી લોભાતા ન હતા. પરંતુ એક બ્રાહ્મણ લલચાવતો કડું જેવો લેવા ગયો કે વ્યાઘ્રે તેને ફાડી ખાધો. તેમજ કામનારૂપી વ્યાઘ્રની લલચાવાથી મનુષ્ય પ્રાણી સ્વકર્તવ્યને ભૂલી જાય છે. અને હાથે કરીને ખાડામાં પડવા જેવું થાય છે. આ પ્રવૃત્તિના બારામાં ગૌતમ ઋષિ ન્યાયશાસ્ત્રમાં લખે છે પ્રવૃત્તિવાક બુદ્ધિઃ શરીરારંભાઃ વાણી બુદ્ધિ અને શરીરની ચલન ક્રિયા તે પ્રવૃત્તિ કહેવાય છે. સામાન્ય રીતે મનુષ્ય પ્રાણીની વાણી જે સવારથી આરંભી રાત્રિ સુધી બોલે છે, તે ૭-૮ ભગવદ્ ગીતા થાય એટલું બોલે છે. જેમાં વ્યર્થ બકવાટ જેવું હોય છે. લોકોની નિંદા સ્તુતિમાં તેનો વ્યય થાય છે. જ્યારે આખા દિવસમાં એક વખત પણ ભગવદ્ ગીતા બોલાતી નથી, તેમજ બુદ્ધિનો અર્થ પણ દેહધર્મમાં જ વ્યય થાય છે. તેને વ્યવસાયાર્થિકા કરવામાં આવતી નથી. તથા શરીર પણ તેવા જ કર્મમાં પ્રવૃત્ત રહે છે. એ પ્રવૃત્તિ વ્યર્થ છે. જ્યારે શાસ્ત્ર જ્ઞાનના બારામાં જે પ્રયત્ન તેને જ ભગવાને પ્રવૃત્તિ કહી છે. જે પ્રવૃત્તિ ફળદરૂપ થાય ત્યારે નિવૃત્ત માર્ગ ઉપર યોગી આરૂઢ થાય છે. છેવટે નિવૃત્ત માર્ગ છુટીને પણ આત્મબોધથી પરમ શાન્તિને મળવે છે. જ્યાં તુકારામ મહારાજ બોલે છે કે, પ્રવૃત્તિ નિવૃત્તિ ચે આહુનિવા ભાગ ॥ उत्तरीलौ चांग रसायण ॥ ज्ञानाग्नि हुताशनी कहशीले वोजा ॥ आत्म स्थिती काजा लागी नियॉ ॥ પ્રવૃત્તિ નિવૃત્તિ બેને પરે જ્યારે જ્ઞાનરૂપી અગ્નિથી સર્વ સંકેષો બાળી નાખી આત્મસિદ્ધિને મેળવી છે. એમ સમજીને પ્રવૃત્તિથી પરિણામે ઉત્તમોત્તમ ગતિ મળે. જ્યારે કામનાની પ્રેરણાથી જે પ્રવૃત્તિ થાય તેમાંથી હનરો દુઃખો આપણે ઉપસ કરીએ છીએ. જ્યાં ગૌતમ ઋષિ લખે છે કે, मिथ्या ज्ञानથી પ્રવૃત્તિ થાય, તેથી જન્મ થાય, જન્મથી રાગ દ્વેષ થાય અને છેવટે દુઃખ થાય. માટે શાસ્ત્ર જ્ઞાનથી જ મિથ્યા જ્ઞાનનો નાશ થાય તોજ દુઃખોનો નાશ થાય. માટે પ્રવૃત્તિ તે બારામાં હોવી જોઈએ. જ્યારે આસુરી તે તેજ કે જેઓ આસુઃ સુ રમતે इति आसुरः જેઓ પંચ પ્રાણમાં રમે તે આસુર. જેઓ પ્રવૃત્તિ શું અને નિવૃત્તિ શું તે

જાણતા નથી. જ્યારે પૂર્વના રાજાથી લઈને સર્વ કોઈ જાણતા હતા, ત્યાં ઈવિ કાલિ-
દાસ રઘુવંશમાં રાજા અજ અને રઘુના ખારામાં લખે છે. યતિપાર્થિવલિદ્ધાવા-
રિણી દ્વદશાતે રઘુરાધવૌ જનૈઃ । અપવર્ગમહોદયાર્થયોર્મુવમં શાચિવ ધર્મયોગતો ॥
રાજા રઘુ કે જે રાધવ તથા તેનો પુત્ર અજ જ્યારે સિંહાસન ઉપર આરૂઢ થયા ત્યારે
એક અભ્યુદયની સાક્ષાત્ મૂર્તિ અને બીજા નિશ્ચયસ્પત્ની-સાક્ષાત્ મૂર્તિ હોય તેવા
દેખાતા હતા. અર્થાત્ એક પ્રવૃત્તિ સ્વીકારનાર અને એક નિવૃત્તિ સ્વીકારનાર ધર્મ
રૂપ જ ઉભય હતા. એમ પ્રવૃત્તિ તે સાધન અને નિવૃત્તિ તે સાધ્ય રૂપ છે. આસુરી
ઉભયને જાણતા નથી, એમ ભગવાન અત્રે કહે છે. ત્યાં અર્જુનને કૌરવોના ખારામાં
દૃષ્ટિ આપે છે કે, તેઓ ન જાણતા હોવાથી જ અનેક અધર્મ કર્યા છે. તે મારવા
યોગ્ય છે અને મારો અવતાર કાર્ય પણ ‘વિનાશાય ચ હુકૃતામ્’ હોવાથી તેમને
નાશ મેં જ કરી મૂક્યો છે તું નિમિત્ત માત્ર થા. એવા અધર્મિઓમાં શૌચતા પણ
હોતી નથી. અંતર શુદ્ધિ ન હોવાથી બહિર્શુદ્ધિ પણ તેઓમાં નથી. અને શુદ્ધતા
વિના સત્યતા પણ ઠરતી નથી. સત્યતા હોય તો દ્રૌપદી કે જે નાનાભાઈની પત્ની
હતી તેને સભામાં લાવી વસ્ત્ર ખેંચવાં ઘુવ રમતું ઇચ્છાદિ અનાચાર થાત નહિ. અને
ત્યાં અનાચાર આંખે ત્યાં નાશ નક્કી છે. કારણ આચારઃ પ્રથમો ધર્મઃ આચાર
છે તે પ્રથમ ધર્મ છે. તે પાળવાથી ધર્મનું રક્ષણ સહેજ થાય છે. અસુરોમાં તે
હોતા નથી. બીજા શ્લોકમાં કહે છે.

અસત્યમપ્રતિષ્ઠં તે જગદાહુરનીશ્વરમ્ ।

અપરસ્પરસંમૃતં કિમન્યત્કામહૈતુકમ્ ॥ ૮ ॥

આ શ્લોકમાં યોગો ચાર્વાક મત અથવા તો લોકાયત મત આંખે છે. ત્યાં
અન્યથ તે કાહુઃ તેઓ બોલે છે. જગદ્ અસત્ય જગત્ અસત્ય છે. અપ્રતિષ્ઠ કારણ
રહિત જનીશ્વર ઈશ્વર વિનાનું અપરસ્પરસંમૃતં પરસ્પરના સંયોગથી ઉત્પન્ન થયેલું
કામહૈતુકમ્ અસ્તિ કામ જેવું મૂળ છે એવું છે. અન્યદ્ કિમ્ બીજું શું ?

આ પ્રકારે નિરીશ્વર મત તેજ ચાર્વાક મત છે. જેનો પ્રચાર વિશેષ કરીને
વર્તમાન કાળમાં છે. જેમાં લોકો એવા બુદ્ધિમાન હોય છે કે શાસ્ત્ર ઉપર ટીકી
શ્રદ્ધાવાળા લોકોને તેમજ સામાન્ય લોકોને તો તેઓ જરૂર પોતાના મતમાં અંગબી
શાસ્ત્રો ઉપર તેમજ શુદ્ધને ઉપરથી શ્રદ્ધા ઉઠાડી મુકે છે. જેમાં પાશ્ચાત્ય
વિદ્યાથી વિભૂષિત થયેલા તરુણોને કે જેને શાસ્ત્રોનો ગંધ સુધાંએ હોતો નથી
તેમને તો આ મત અનુકૂળ જ પડે છે. કારણ કે ઈન્દ્રિય વિષય-લોભવવાના
ખારામાં આ મત સહાયક હોવાથી ગ્રહણ કરવા યોગ્ય લાગે છે. માટે દેવિ મત
કે જેમાં ઈશ્વરનું અનુશાસન છે. તે તેમને રૂચતું નથી. જે મત અનાદિ સનાતન
છે. જેમાં ‘સર્વે ખતિવંદ પ્રહ્લ’ એમ આખું વિશ્વને ઈશ્વર રૂપ ભવાની આજ્ઞા છે.
બીજા મત જે સાંખ્ય તેમાં પણ પ્રકૃતિ પુરૂષ સિદ્ધ કર્યા છે. જ્યારે આ આસુરી
મતમાં પુરૂષ પરમાત્માને ઉરાડી એકલી પ્રકૃતિને જ માને છે. અને બોલે છે કે
જગત્ કાહુઃ જે કાંઈ છે તે નેચર જ છે. જેને સ્વભાવ કુદરત ઇત્યાદિ કહે છે.

આપણે જ્યાં ઇશ્વરેચ્છા એમ બોલીએ છીએ ત્યાંજ એ લોકો ઉપરોક્ત ભાષા વાપરે છે. અને કેવળ દુનિયાદારીનુંજ પ્રતિપાદન કરે છે. જ્યાં શાસ્ત્રા વૈરાગ્ય રાખવા કહે છે. ત્યાંજ અતિરાગ તેઓ બતાવે છે. અને વેદ, શાસ્ત્ર, પુરાણ, ઋષિ, મુનીઓ, વિગેરેની નિંદા કરે છે. વેદો બ્રાહ્મણોએ પોતાની આજિવીકા માટે લોળા લોકોને કળવા માટે બનાવ્યા છે. વળી વેદો ઉપર આદ્યેષ મુકીને વિતંડાવાદ કરે છે. વેદમાં ઉદીતે જુહોતિ સૂર્ય ઉગ્યા પહેલાં સંધ્યા કરવી, એવી આજ્ઞા છે. તેમજ વળી કહ્યું છે કે, અનુદીતિ જુહોતિ સૂર્ય ઉગ્યા પછી કરવી, વળી વેદોમાં એમ પણ લખ્યું છે કે, ઇયામઃ તસ્ય વર્લિ અમ્યાહરતિ શવલસ્તસ્ય વર્લિ અમ્યાહરતિ ઉપરોક્ત સંધ્યાદિ કરે છે. તેનું કરેલું કર્મ યમરાજનાં રાખેલા કુતરા જેનું નામ શ્યામ ને શબલ છે તેઓ ખાઈ જાય છે. જ્યાં તેઓ કહે છે કે, “તમે વેદ આજ્ઞા પ્રમાણે જે, જે, કર્મ કરો છો તે શું કુતરાને ખવડાવવા માટેજ કરો છો કે, એમ બોલીને કાચા પોચા માણસોના અંતઃકરણની શ્રદ્ધા ઢીલી કરી મુકે છે. વળી કહે છે કે, વેદમાં પુત્ર કાર્મેષ્ઠિ યજ્ઞ કરવા કહ્યો છે. તો અમે કયાં યજ્ઞ કરવા ગયા હતા, છતાં અમારે ત્યાં તો ત્રણ ચાર પુત્રો છે. જ્યાં દક્ષિણી ભાષામાં કહેવત છે કે, નવસેં કન્યા પુત્ર હોતી તરિકાં કરળેં લાગે પતિ બાધાથી યજ્ઞથી પુત્ર કન્યા પ્રાપ્ત થતા હોય તો સ્ત્રીને પતિ અને પુરૂષને પત્ની કરવાની શી જરૂર છે ? ઇત્યાદિ જલ્પવિતંડા વિગેરે વાદો કરે છે, અને બોલે છે કે, જયો વેદસ્ય કર્તા માંડધૂર્તનિશાચરાઃ ભવૈયા, કુમારા અને ભૂતપ્રેતાદિક. વેદોના કરતા છે. એમ ચર્ચાક્રમવમાં જેને કસાવું ન હોય તેણે સુંદર શાસ્ત્રમયી બુદ્ધિ કરી લેવી. વેદો પરમાત્માના રચેલા છે. તેમાં જે, જે, આજ્ઞા છે. તે પ્રમાણે વર્તવાથી આપણું કલ્યાણ છે. કારણ કે યાવત્ ગર્જન્તિ શાસ્ત્રાણિ જંબુકા ચિપિને યયા ॥ ન ગર્જતિ મહાશક્તિઃ તાવદ્વેદાન્તકેસરી વનમાં સિંહસુતો હોય ત્યાં સુધીજ શીયાળની ગર્જના હોય છે. સિંહ ઉઠ્યા પછી બીજાં પ્રાણીઓ દરમાં પોશી જાય છે. તેમ વેદાંત શાસ્ત્ર જ્યાં સુધી જાણ્યું નથી ત્યાં સુધીજ બીજાં શાસ્ત્રો કપિલાદિક મતો સાચા લાગે છે. વેદાંતના જ્ઞાન પછી તે સર્વ વ્યર્થ છે. અધ્યાત્મજ્ઞાન જ્ઞાનાર્તા અંતઃકરણમાં કરે કે બીજા શાસ્ત્રો આપણાં હૃદયમાં પેશી શકતાં નથી. જે હૃદયમાં દુનિયાની પ્રતિષ્ઠા પરમાત્મા છે. તો આપણે તેને આધીન છીએ. માટે વેદ આજ્ઞા પ્રમાણ. જેમ કે, ચોદના લક્ષણો ધર્મઃ ને તેજ ધર્મ માટે તસ્માત્ શાસ્ત્રં પ્રમાણં તે કાર્યાકાર્યવ્યવસ્થિતૌ માટે શાસ્ત્રની આજ્ઞાથી કાર્યાકાર્યને વિચાર કરી વ્યવહાર રાખવો તે દૈવી સંપત્તિ છે. અને આજનાં શ્લોકમાં જેનું વર્ણન કરે છે તે આસુરી સંપત્તિના લોકો બોલે છે. આ જગતની પ્રતિષ્ઠા છેજ નહિ અર્થાત્ અનાયાસ છે. માટે મનસ્વોક્ત વર્તન તેજ ધર્મ છે. આ મત પણ અનાદિ કાળથી ચાલ્યો આવે છે. માટે નૈષધ કાવ્યમાં શ્રીહર્ય કવિ દમયંતિને પરણવા કળી જાન લઈને આવ્યો છે. ત્યાં વર્ણનમાં ઉપરોક્ત મતનો જ વખાણ કરે છે. જેમ કે, અસત્યં અપ્રતિષ્ઠં અનીશ્વરમ્ અપરસ્પરસંસૃતં કામદેતુકમ્ આદુઃ ખોદું પ્રતિષ્ઠા રહિત અનીશ્વર અને સ્ત્રી પુરૂષના સંસોગથીજ ઉત્પન્ન થયેલું કામનાનાજ હેતુ રૂપ છે. તેનો ઉત્પાદક કોઈ ન હોવાથી ધર્માધર્મ વ્યર્થ છે. જેમ

પશ્વાદિકને ધર્માધર્મ કાંઈ છેજ નહિ, તેમ મનુષ્ય પણ પશ્વાદિક માધારણ હોવાથી ધર્માધર્મ તેમને માટે પણ નથી. તેઓ પણ જગતનાં તેમના જેવાજ એક આંગ રૂપ છે. અને માત્ર સ્ત્રી પુરૂષના મૈથુનિ કૃત ઉત્પન્ન થઈ. નૈસર્ગિક છે. આમને જો આપણે પૃથ્વીએ કે મનુષ્ય પ્રાણીનું કર્તવ્ય શું તેા પ્રત્યક્તર આપે. યાવજ્જીવં મુક્તં જીવેદ્દનં રૂઢ્વા ઘૃતં પિવત ॥ મસ્ત્રીમૃતસ્ય દેહસ્ય પુનરાગમનં કુતઃ ? ॥ રૂણ કરીને પેલુ ઘી પીયું અને છવવું ત્યાં મુધી મુખથી છવવું. ભરમ થનાર શરીરનું ફરી આવવા પણ છેજ નહિ. વળી આપણા વટે જગત ચાલે છે. તેજ તેના ઈશ્વર આપણે જ છીએ. માટે શરીર છે ત્યાં મુધી આનંદમાં રહેવું. આ પ્રમાણે તેમનેા મત. ખીજા શ્લોકમાં પણ ભગવાન કહે છે કે,

‘‘एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः ।

प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतोऽहिताः ॥ ૧ ॥

આસુરી સંપત્તિનું મત વર્ણન કરતાં ભગવાન કહે છે કે, ‘‘एतां दृष्टिं अवष्टभ्य नष्टात्मानः आ दृष्टिं पकडीને દુષ્ટઅંત કરણવાળા અલ્પબુદ્ધય હુંડી બુદ્ધિવાળા ઉગ્ર કર્માળઃ ઉગ્ર કર્મ કરવાવાળા જગતઃ અહિતાઃ જગતનુ અઠકયાણુ કરવાવાળા ક્ષયાય પ્રમવંતિ નાશને માટે જ પ્રવૃત્તિ કરે છે

જ્યારે વેદવ્યાસની આજ્ઞા છે કે, ધર્માર્થક્રામાઃ સમમેવ સેવ્યાઃ ધર્મ, અર્થ અને કામને સમાન રીતે સેવન કરવું. જેથી કંઠ્યાણુ છે. કેવળ, કામનું સેવન તે અનર્થકારી છે. જ્યાં અસુર મત ઉલટા છે. તેઓ કહે છે ધર્મ અર્થ અને કામ તેની બાજુમાં મોક્ષ હોવાથી કામને સેવવાથી જ મોક્ષ થઈ જાય છે જ્યાં પાણીની આચાર્યની અષ્ટાધ્યાયીમાં લખ્યું છે કે, અપવર્ગે તૃતીયા મોક્ષને માટે ત્રાંજને સેવેા એમ પાણીની આચાર્ય પણ અમારૂં પ્રમાણુ જ બોલે છે. જ્યારે ખરી રીતે પાણીની આચાર્ય વ્યાકરણના કરતા છે. તેઓનું બોલવું શબ્દના ખારામાં વિશક્તિનું સમાનત્વ બતાવવા અર્થે છે. મોક્ષના ખારામાં કામને જ સેવવેા એમ અર્થ ત્યાં નથી. તેમના અભિપ્રાયનેા અનર્થ ચાર્વાક મત વાઢીઓ કરે છે. વળી કામદેવને ઈશ્વર તુલ્ય પણ બતાવે છે. કારણુ ઈશ્વર જેવો સમાન સ્વભાવ તેમાં છે. જેમ ઈશ્વર સર્વ વ્યાપક છે તેમ કામદેવ પણ સર્વ વ્યાપક છે. પરમાત્મા શરીર છે. કામદેવ પણ અશરીર છે. પરમાત્માના જેમ સગુણુ નિર્ગુણુ ઉભય શરીર છે, તેમ કામદેવના પણ ઉભય શરીર છે. જ્યારે પુરૂષ વા સ્ત્રીમાં તે વ્યાપ્ત થાય છે. ત્યારે વિહવળતા આવે છે જેમકે સ્ત્રીદેવા કામકિક્કરા થાય તે તેનો સગુણુ રૂપ છે. વળી જગતની ઉત્પત્તિ સ્થિતિને લય પણ તેનાંમા જ છે. એમ આ લોકો કહે છે. જેને આજના શ્લોકમાં ભગવાન ગાળેા આપે છે. આ લોકો અવષ્ટમ્ય કહેતાં અર્ધિષ્ઠ છે. તેઓની દૃષ્ટિ નષ્ટાત્મા કહેતાં શરીરને જ આત્મા માની ચાલવા વાળી છે. જેથી અસત્ય વાઢી તેઓ છે. અને આત્માને ન જાણનારા અત્પબુદ્ધિવાળા છે. જેમની દૃષ્ટિથી વર્તનાર દુનિયાનું અહિત થાય છે અને દૃષ્ટિનેા અર્થ સમજણુ લેવી, તેમની સમજ ઉધી હોય છે. જેથી દુનિયા તેમને ઉધી દેખાય છે. કારણુ દૃષ્ટિ તેવી સૃષ્ટિ છે. ભગવાન

શ્રીકૃષ્ણ કંસને મારવાને જ્યારે તેની સલામાં આવ્યા ત્યારે ત્યાં રહેલા લોકોને પૃથક્ પૃથક્ રૂપે દેખાતા હતા. જેમ કે મહાનામદાનિર્નૃણાં નરવરઃ સ્ત્રીणां સ્મરો મૂર્તિ-
માન્ ગોપાનાં સ્વજનોઽસતાં ક્ષિતિભુજાં શાસ્તા સ્વપિત્રોઃ શિશુઃ ॥ મૃત્યુર્મોઽજપતે-
ર્ધિરાઙ્ગિદુષાં તત્ત્વં પર યોગિનાં વૃષ્ણીનાં પરદેવતેતિ વિદિતો રગં ગતઃ સાગ્રજઃ ॥
મલ્લેને મોટા મલ્લ જેવા દેખાતા હતા, રાજાઓને મનુષ્યોમાં શ્રેષ્ઠ દેખાતા હતા.
સ્ત્રીઓને મૂર્તિમાન્ કામદેવ જેવા જ જણાતા હતા. ગોપોને પોતાના સ્વજન
લાગતા હતા, દુષ્ટ મનુષ્યોને શાસ્તા દેખાતા હતા, માળાપને બાલક જેવા લાગતા
હતા. કંસને મૂર્તિમંત મૃત્યુજ દેખાતા હતા. લક્ષ્મણે સગુણ પરમાત્મા દેખાતા
હતા, તત્ત્વવેત્તાઓને તત્ત્વરૂપ દેખાતા હતા, વૃષ્ણીઓને પરમ દેવતજ દેખાતા હતા.
એમ જેના અંતઃકરણનો જેવો ભાવ તેવાં પ્રભુનાં દર્શન થતાં હતાં. તેમજ આ
સૃષ્ટિમાં પણ લોકોની જેવી દૃષ્ટિ તેવી સૃષ્ટિ દેખાય છે. ભગવાન્ કહે છે કે,
આસુરી દૃષ્ટિ અંતઃકરણવાળા હોવાથી તેમની બુદ્ધિઅદ્ય છે. કારણ તેઓ આ જગતમાં
ઉઘ્ર કર્મો કરવાને જ જન્મેલા હોય છે. જેવી રીતે હિરણ્યાક્ષ કંસરાજ ઇત્યા-
દિક દૈત્યોએ મહા અનર્થ ફેલાવી સદ્ધર્મ, સદાચારનો નાશ કરવાનાં જ કાર્યો
કર્યાં હતાં. માટે ભગવાને આ શ્લોકમાં કહ્યું છે કે, જગતઃ અહિતાય જગતર્તુ
અહિવ કરવા માટે જ તેમનો જન્મ થયો હોય છે. એવા મનુષ્યો ભગવાન્ કહે
છે કે મારી દૃષ્ટિમાં નષ્ટાત્મનઃ છે અર્થાત્ તેઓ જીવતે મરેલા જ હું તેમને મારું
છું. કારણ આ સૃષ્ટિ તે મારા આનંદનું સ્થાન છે. તેમાં જે, જે, જીવો છે, તે મારાજ
અંશરૂપ છે. તેમને કષ્ટ આપનારા તેમની હિંસા કરનારા આ અસુરો હોય છે.
તેમની સર્વ પ્રવૃત્તિ જ ઉઘ્ર કહેતાં પારકાને સંતાપ આપવાવાળી હોય છે. માટે
હું તેમને ખીજ જન્મોમાં વ્યાઘ્ર સંપે અજગર ઇત્યાદિ યોનિમાં નાખું છું. જેનું
વર્ણન આ અધ્યાયના અંતમાં સ્વપ્રભે જ કરનાર છે. આ પુરૂષો પોતે જ પોતાનો
નાશ કરીએ છે, જેમ કે, કેચિદ્જ્ઞાનતો નષ્ટાઃ કેચિન્નષ્ટાઃ પ્રમાદતઃ ॥ કેચિદ્-
જ્ઞાનાઘલેપેન કેચિન્નષ્ટેસ્તુ નાશિતાઃ ॥ કેટલાક અજ્ઞાનથી નાશ પામ્યા, કેટલાક
પ્રમાદથી નાશ પામ્યા, કેટલાક જ્ઞાનના મિથ્યા અહંકારથી નાશ પામ્યા અને
કેટલાકે ખીજઓનો નાશ કરીને પોતાનો નાશ કરી લીધો, એમ ગર્ભિષ્ઠ અદ્ય
બુદ્ધિવાળા, દુષ્ટ અંતઃકરણવાળા, ઉઘ્ર કર્મો કરનારા જગતનાં અહિત માટે જ
જન્મેલા હોય છે. એમ આ શ્લોકમાં કથન કરી ખીજ શ્લોકમાં અસુરોનું જ
વર્ણન કરતાં કહે છે.

કામમાશ્રિત્ય દુષ્પૂરં દમ્ભમાનમદાન્વિતાઃ ।

મોહાદ્ગૃહીત્વાઽસદ્ગ્રાહાન્પ્રવર્તન્તેઽશુચિવ્રતાઃ ॥ ૧૦ ॥

અસુર સંપત્તિ એટલે ચોખી વિપત્તિ છતાં પરમાત્મા ‘મંગલાનાં ચ મંગલમ્’
હોવાથી તેજ સંપત્તિ નામ આપે. વળી તેનું વર્ણન કરવાને ઉદ્દેશ પવિત્ર માણસોમાં
તે સંપત્તિ પેસી જાય નહિ, તેથી ગીતામાં તેનું કથન છે. જ્યાં આજના શ્લોકમાં
અન્વય છે કે, દુષ્પૂરં કામં આશ્રિત્ય અલિપ્ત કામનો આશ્રય કરીને દંભમાનમદા-

ન્વિતાઃ દંભ, માન, મદથી યુક્ત મોહાત્ત અસદ્ગ્રહાન્ મોહથી કરીને મોટા ગૃહો ગૃહીત્વા
 અહુષ્ય કરીને અનુચિન્નતાઃ પ્રવર્તન્તે અશુદ્ધ એવાં આચરણો કરે છે. તેઓ અંતર
 બહાર અશુદ્ધ હોવાથી તેમની વૃત્તિ ઉટ્ટી હોય છે. જેથી તેઓનેા ઉદ્દેશ સારો
 પણ હોય તેઓ એમ જાણતા પણ હોય કે અમે દુનિયાનું કલ્યાણ કરીએ છીએ
 છતાં તેઓથી દુનિયાનું અનિષ્ટ જ થાય છે. જ્યાં દર્શાવ : 'એક રાજાએ પોતાની
 ખીદમતમાં એક વાંદરાને રાખ્યો હતો. તેને માણસની પેઠે ભાણુવ્યો હતો, અને
 અંગત ખોડીગાર તરીકે તેને રાખ્યો હતો. એક સમય રાજા મધ્યાન્હે સુતો હતો.
 ખાસે વાંદરા નાગી તરવાર લઇને બેઠો હતો. જ્યાં રાજાના અંગ ઉપર માખીઓ
 આવીને બેસતી હતી. વાંદરા તેને ઉરાડતો હતો પરંતુ માખીના સ્વભાવ પ્રમાણે
 ફરી ફરીને આવીને બેસતી હતી. જેથી તેને શુરસો ચડ્યો ને માખીને મારવાના
 ઉદ્દેશથી તરવાર ઉગામી રાજાના ચરણ ઉપર મારી. જેથી માખી તો ઉડી ગઈ પરંતુ
 રાજાને મોટો ધા પગ ઉપર પડ્યો. એમ અસુરો દુનિયાનું કલ્યાણ કરીએ છીએ
 એમ ખોલે છે, પરંતુ તેઓ વડે દુનિયાનું અકલ્યાણ જ થાય છે તેઓ પોતાનેા
 વિશેષ મત રાજાઓમાં જ ફેલાવે છે. જેથી યથા રાજા તથા પ્રજા એમ થાય છે.
 પુરાતન ઇતિહાસમાં રાજા વેનનું ચરિત્ર તેવાજ મતનું આપણે શ્રીમદ્ ભાગવતમાં
 વાંચ્યું છે. એમ રાજાઓનું મત આસુરી ધાય ત્યારે પ્રજા પણ તેવી જ ભાવનાવાળી
 થાય છે. તેઓ કેવા જ્યાં આજના સ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે, 'કામભાષિતાઃ'
 કામનો જ આશ્રય કરવાવાળા છે. અને તેનાજ શુભામ થઈ રહે છે. જેનાં હૃદયમાં
 શમ છે તે કામના શુભામ થતા નથી. જેમ મદારી પકડેલા વાંદરાને નચાવે છે,
 તેમ આવા લોકોને કામ નચાવે છે. વિશ્વામિત્ર જેના ઋષિને કામે સ્વાધીન કરી
 મેનકા પછવાડે સ્વર્ગમાં ગયા હતા, એમ કામ મોટા મોટાઓની સ્વદી કરે છે,
 માટે તો ભગવાને ત્રીજા અધ્યાયમાં કહ્યું છે કે, મહાશનો મહાપાપ્મા મોટા ખાદાળ
 અને મહાપાપ રૂપ કામ છે. માટે ભગવાને અત્રે તેને બીલું વિશેષણ આપ્યું
 છે કે કુપ્પર તેની તૃષ્ણા કદાપિ પણ તૃપ્ત થતી જ નથી. અત્રે કામને ઇચ્છાના
 ખારામાં ખોલ્યા છે. દુનિયામાં કેટલીક વસ્તુ અતૃપ્ત છે. જ્યાં કવિ કહે છે. સ્મૃતાનિ
 ન પૂર્વન્તે પૂર્વમાણા અનેકશઃ । બ્રાહ્મણોઽગ્નિર્વમો રાજા પયોધિરદ્વરં ગૃહમ્ ॥ આ સાતને
 પુરવા છતાં પણ પુરાતા નથી. ગ્રાહ્ય^૧ અગ્નિ^૨ યમરાજ^૩ રાજા^૪ સમુદ્ર^૫ પેટ^૬
 અને ઘર^૭ તેઓને સંતોષી શકતા નથી. ગ્રાહ્યને ગમે તેટલું આપે તો પણ સંતોષ
 થતો નથી. અગ્નિમાં જેટલું નાખીએ તેટલું બાળી નાખે છે. યમરાજ રોજરોજ
 પ્રાણીઓનું ભક્ષણ કરે છે, પણ ધરાતો નથી. રાજાને પ્રજા ગમે એટલો કર આપે
 તોએ તેને સંતોષ થતો નથી. એમ સમુદ્રમાં વર્ષોનું પાણી પડે છે તે છતાં તેને
 તૃપ્તિ થતી નથી. તે ફેલાઈને પૃથ્વીનેા માત્ર એક જ ભાગ રહેવા દીધો છે. વળી
 પેટને સવાર સાંજ પુરવા છતાં પણ ખાલી ને ખાલી રહે છે. અને ઘરમાં રોજ,
 રોજ, વસ્તુઓનો સંગ્રહ કરીએ છીએ છતાં તે ખાલી ને ખાલી રહે છે. આ સર્વ
 હજી પુરી શકાય પણ કવિ કહે છે કે, ન જાતુ કામઃ કામાનામુપભોગેન શામ્યતિ ॥
 હવિષા કૃણરત્તમેઽથ ધ્યયં યવામિવર્ધતે ॥ આ કામની ઇચ્છાની તૃપ્તિ કરો તો જેમ

અગ્નિમાં ધી નાંખવાથી તે વિશેષને વિશેષ પ્રજ્જ્વલિત થાય છે. તેમ તૃષ્ણા પણ વિશેષ ને વિશેષ વધે છે, વળી તે પોતાના સાથીદાર દંભ માન ને મદને સાથે લઇ આવે છે. જેમ સમુદ્રને કાંઠે બહુ માછલીનું ધ્યાન ધરી બેસે છે. તેમ આ તૃષ્ણા મોહમયી હોવાથી પ્રાણીઓને પોતાના વાળામાં કરી લીએ છે. એમ અસુર લોકો છે તે અહુકારનો આશ્રય કરી દંભ માન મદવાળા થઇને મોહવડે જઠકાઇને ખોટા વિચારવાળા થાય છે. જેમ કોઇ બહુગર પોતાની સત્તાથી મનુષ્યોને મોહમાં નાખે છે. તેમ પરમાત્મા મોટા બહુગર હોવાથી તેમની દુનિયામાં આવા અસુરો મોહ પામીને ક્રૂપાય છે. તેથી મોહમાં સપડાયલા તેમના વિચારો અથાહ હોવાથી અસત્ છે. વળી તેઓ અશુદ્ધ વ્રતવાળા છે જેમાં કેટલાકનો ઉદ્દેશ સારો પણ વૃત્તિ નીચ હોય છે. કેટલાકો તો દંભી હોઇને અન્યનું બગાડે છે. એવી આસુરી સંપત્તિનું વર્ણન ભગવાન બીજા શ્લોકમાં પણ કરે છે.

ચિન્તામપરિમેયાં ચ પ્રલયાન્તાંમુપાશ્રિતાઃ ।

કામોપભોગપરમા ઇતાર્વદિતિ નિશ્ચિતાઃ ॥ ૧૧ ॥

આશાપાશશતૈર્વદ્ધાઃ કામક્રોધપરાયણાઃ ।

ઈહન્તે કામભોગાર્થમન્યાયેનાર્થસંચયાન્ ॥ ૧૨ ॥

આ અસુર લોકોની કલ્પના એમ ન કરવી કે આસુર એટલે કોઇ બીજા આપણું અંતઃકરણ કોઇ વખત દેવી સંપત્તિવાળું હોય, અને કોઇ વખત આસુરી સંપત્તિવાળું હોય. જ્યારે અંતઃકરણ આસુરી સંપત્તિવાળું હોય ત્યારે તેના સ્વભાવના બારામાં ભગવાન ઉપરોક્ત વર્ણન કરે છે. જ્યાં અન્વય અપરિમેયાં ચ પ્રલયાન્તાં ચિંતાં ઉપાશ્રિતાઃ જેનો છેડો નથી એવી ચિંતા મરણ સુધી જેને લાગી છે, કામોપભોગ, પરમાઃ કામ અને ભોગમાં જ આસક્ત ઇતાર્વત્ત્વમ્મિતિ નિશ્ચિતાઃ છે ચિન્તા જેઓનું અને તેવા જ નિશ્ચયવાળા આશાપાશશતૈર્વદ્ધાઃ આશાપાશથી બદ્ધ થયેલા કામ, ક્રોધપરાયણા. કામ ક્રોધથી પરાયણ કામભોગાર્થ અન્યાયેન અર્થસંચયાન્ ઈહન્તે અને વળી કામ ભોગને માટે જ એઓ અન્યાયથી દ્રવ્ય ઉપાર્જન કરવા માગે છે.”

એવી આસુરી સંપત્તિ બે મનુષ્યમાં ઘુસી તો નીકળવી ઘણી કઠણ. તેને કાઢવાને માટે મોટો પુરુષાર્થ કરવો પડે છે. આપણે આપણામાં જરા ઉડા ઉતરી વિચાર કરીએ તો આપણું અંતઃકરણ કોઇ વખત સાત્વિક વિચારો કરે છે. કોઇ વખત રાજસ તામસ વિચારો આવે છે. જ્યારે સાત્વિક વિચારો કરતું હોય ત્યારે દેવતાઓને સ્વાધીન હોય છે. રાજસ તામસ વિચારો હોય ત્યારે અસુરોને સ્વાધીન હોય છે. ત્યારે ઉપરોક્ત પરમાત્માએ કહ્યું છે, તેમ શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, અને ગંધ એમ એના ઉપભોગના વિચારો સિવાય બીજા વિચારો જ આવતા નથી. શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, અને ગંધ દેવી અંતઃકરણ હોય ત્યારે પણ આપણામાં હોય છે. છતાં તે પણ સાત્વિક સ્વરૂપમાં જ હોય છે, શાસ્ત્રના શબ્દોમાં મન રમે. શુદ્ધચરણનો સ્પર્શ મસ્તક વડે કરવો ગમે, રસ પણ કથા કીર્તનમાં પડે, રૂપ કહેતાં સમગ્ર સૃષ્ટિ

જેતાં જ્યાં પરમાત્મા સ્વરૂપ છે, એવી જ ભાવના થાય અને ગંધ પણ પરમાત્માના પ્રાસાદિક અન્નનો પ્રિય લાગે. જ્યારે આસુર સંપત્તિનું તેથી ઉલટું. જ્યાં જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ કહે છે સ્ત્રિયા ગાદિલે આશ્કાવં । સ્ત્રી રૂપ હોજાં દેસાવં । સર્વેન્દ્રિયે આર્તી ગાવં । સ્ત્રિયે તેંચી ॥ કુરવંડી કીજે અમૃતં પસંમુલ્લ સ્ત્રીયે પરીતં નાર્દીચ હણોનિ ચિત્તં નિશ્ચયી કેલા ॥ સ્ત્રીઓને જ ગાવી સાંભળવી, આલિંગન આપવું, સ્ત્રીઓનું રૂપ આંખોથી જોવું અને અમૃતને પણ સ્ત્રીઓના મુખ ઉપર ઓવાળી ફેંટી, દેવું એ પ્રમાણે કામ જ જેમની મુખ્ય દેવતા છે. એવા રાજસ તામસ નિશ્ચયવાળા હોય છે. જેમને દ્રવ્યોપાર્જનના ખારામાં પણ ઉડી ચિંતા જ થયા કરે છે. અને તે ચિંતા તેમને મરણ સુધી થયા જ કરે છે. જે ચિંતા ચિંતા કરતાં પણ ખરાણ હોય છે. ચિંતા મનુષ્યને એક વખતમાં ખાળી મુકે છે. જ્યારે ચિંતા ઠેરની ઠેરનીને હૃદયને ખાય છે. કારણ તેમની ઇચ્છાની તૃપ્તિ જ કેમે કરીને થતી નથી. જ્યાં કંઈ કહે છે, ઇચ્છા સંચયતો નાસ્તિચેચ્છયા ન નિવર્તતે જ્યાં સુધી સંપત્તિના ખારામાં ઇચ્છા રહેલી છે, ત્યાં સુધી ચિંતા હૃદયમાં રહેલી જ છે ત્યાંથી તે ખસે નહિ, ત્યાં સુધી સંતોષ પણ થતો નથી. સંતોષના ખારામાં કંઈ લખે છે કે, ઉપરિ ઉપરિ પદ્મયતઃ કસ્ય મહિમા નોપચીયતે આપણાથી ઉંચી સ્થિતિવાળા ઉપર નજર નાખીએ તો અવશ્ય તેમના ઉપર આપણને ઇર્ષ્યા આવે. માટે અધઃ અધઃ પદ્મયતઃ સર્વસ્યેવ દરિદ્રતા પાતાથી નીચેના ને જોવું તો સર્વ કોઈ દરિદ્ર દેખાવા માંડશે. જ્યાં કંઈ કહે છે કે, તો જ સંતોષ થાય નહિ તો આખી દુનિયા મળે ત્રૈલોક્ય પ્રાપ્ત થાય પણ સંતોષ મળતો નથી. જ્યાં પૂર્વે કથન કરી ગયા તેમ રાજા ભરથરી કહે છે કે, જે ૧૦૦ ની પ્રાપ્તિથી સંતોષ્યો નહિ તેને શિવપદથી પણ સંતોષ થતો નથી. અને તેને માટેની અપરિમિત ચિંતા કર્યા જ કરે છે. વેદોએ ૭૨ રોગોની ગણના કરી છે. જેમાં ચિંતા રોગ સર્વોપરી ગણ્યો છે. માટે પરમાત્મા આજના શ્લોકમાં કહે છે. તેઓ સો પ્રકારની આશાના પાશથી બદ્ધ થયેલા હોય છે, અને કામ કોષમાં જ પરાયણ રહેલા હોય છે. જેમને રાત્રિ અને દિવસ ઇંદ્રે ચે સ્થાત્ ઇંદ્રે ચે સ્થાત્ એમ ઇચ્છા થયા જ કરે છે. છેવટે ઉદરની પેટે મરણ શરણ જ થાય છે. એક ઉદર ત્રણ ચાર દિવસથી ભુખ્યો હતો તે એક મહારીને ત્યાં ઘુસ્યો, તેને ત્યાં એક સર્પ જંગલમાંથી પકડી લઈ આવેલો ટોપલામાં પડ્યો હતો. ઉદર કાંઈ પણ ખાવાની વસ્તુ છે સમજી તેની પાસે ગયો અને જેવો કરંડોઓ કરડી ખાધો કે વસ્ત સર્પના મોઢામાં જ પડ્યો. તેમજ છેવટે કાળરૂપી સર્પના મોઢામાં મનુષ્ય પ્રાણી પડે છે. માટે મહાપુરુષોએ કહ્યું છે કે, તેનાડધીતં કૃતં તેન સર્વમનુષ્ટિતમ્ ॥ યેનાશા. પૃષ્ઠતઃ કૃત્વા નૈરાદ્ય-મવલંચિતમ્ ॥ તેણે સર્વ સાધના કર્યા જેણે આશાને પછવાડે કરીને નિરાશાને આશ્રય આપ્યો. માટે યદ્વચ્છ લાભ સંતુષ્ટ રાખવો. જેને તેમ નહિ તેઓ જ કામ ને લોભ ને માટે હંભરોને ગરદન મારીને અર્ધનો સંચય કરે છે. જે અન્યાય યુક્ત હોય છે, તે કેવી રીતે મેળવે છે. જેના ખારામાં ભગવાન ખીજા શ્લોકમાં કહે છે.

इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम् ।

इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् ॥ ૧૩ ॥

અતૌ મયા હતઃ શત્રુર્હનિષ્યે ચાપરાનપિ ।

ઈશ્વરોઽહમહં મોગી સિદ્ધોઽહં વલવાન્સુખી ॥ ૧૪ ॥

આસુરી સ્વભાવનાં માણસોના વર્ણનમાં આજનાં શ્લોકમાં ભગવાન વર્ણન કરે છે. હદમ્ અથ મયા લઘ્વમ્ હમમ્ મનોરથમ્ પ્રાપ્ત્યે આજ મને આટલું મળ્યું, આવતી કાલે ફરીને મેળવીશ એ પ્રકારે મનોરથ કરતા મેં હદમ્ અસ્તિ આ મારું છે હદમ્ અપિ ધનં પુનઃ મે મવિપ્સ્યતિ અને ફરીને પણ હું આટલું, ધન મેળવીશ મયા અસૌ શત્રુઃ હતઃ મારા આટલા શત્રુઓ મરાવ્યા જ અપરાન્ અપિ હનિષ્યે બીજાઓને પણ મારીશ અહં ઈશ્વરઃ હું ઇશ્વર છું અહમ્ મોગી હું ભોગી છું અહમ્ સિદ્ધઃ હું સિદ્ધ છું અહમ્ વલવાન્ હું બલવાન છું અહમ્ સુખી હું સુખી છું.

એમ શેખચલ્લીના જેવા વિચાર કરે છે, એક શેખચલ્લી ધીનેા ઉભો માથા ઉપર લઈ ચાલતો હતો. તે મનમાં મનોરથો કરતો હતો, કે આ મનુરીના પૈસા ચાર આના આવશે તેની એક મરધી લઈશ. તેનાં ઇંડા થશે તે વેચીશ તેની બીજી મરધી લઈશ. પછી ગાય લઈશ. જેનું દુધ વેચીશ. પછી લગ્ન કરીશ. ત્યારે છોકરા થશે. તે મને બાપા કરીને બોલાવશે. એમ મનોરથો કરતો કરતો ચાલતો હતો. ત્યાં માથા ઉપરથી ધીનેા ઉભો જ ઢાળાધને નીચે પડ્યો. જેથી મૂળના ચાર આના ગયા. એમ લોકો જન્મારોપન્યંત જે, જે, મનોરથો કરે છે. અને તેની પણ પૂર્ણ કરવાની ચિન્તામાં ને ચિન્તામાં આયુષ્ય પુરૂં થાય છે અને અર્થ કંઈ સરતો નથી. માટે શાસ્ત્રકારો કહે છે કે વિષય દોષ દર્શનાભ્યાસ કરતા રહેવું તો જ તેના ઉપર વૈરાગ્ય આવે છે. ચોવીસ કલાકમાં એક કલાક તો જરૂર જ વિષય દોષ, દર્શનાભ્યાસ કરવો. જે બારામાં અવધ્યં દિવસં કુર્યાત્ એક પણ દિવસ ખાલી જવા દેવો નહિ જેથી આવા મનોરથો ઇદમરિત 'ઇદમપિ ચ મે' વિગેરે હૃદયમાં ઘુસીને સતાવે નહિ માટે અધ્યાત્મજ્ઞાનનિત્યત્વં તત્ત્વજ્ઞાનાર્થદર્શનમ્ અધ્યાત્મજ્ઞાનનું દર્શન નિરંતર કરતા રહેવું તેમજ હૃદયમાં વૈરાગ્યની પરિપૂર્ણ દૃષ્ટિ રાખવી. જેની દૃષ્ટિ વૈરાગ્યપૂર્ણ છે, તેમને વિષયો પુરૂંપો કેવા લાગે છે જ્યાં શાકુન્તલમાં શકુન્તલા જ્યારે હૃદયન્તને ઝાળવા ગઈ ત્યારે તેની સાથે આશ્રમવાસી બે ઝુનિકુમારો હતા. તેઓએ શહેરમાં જ્યારે પગ મુક્યો ત્યારે ત્યાનાં મનુષ્યો તેમને કેવા લાગ્યા તે બારામાં કવિ કાળિદાસ શ્લોક લખે છે અમ્યન્તમિવ જ્ઞાતઃ શુચિરશુચિમિવ પ્રવુદ્ધ ઇવ સુતમ્ । યદ્દમિવ સ્વૈરગતિર્જનમિદ્ સુલસઙ્ગિનમવૈમિ ॥ જેમ કેઈ પ્રભાતમાં સૂર્યોદય પ્રાકુ સ્નાન નદી કિનારે કરી સંધ્યા જપ વિગેરે કરીને આવતો હોય તેને કેઈ તુરતનો પયારીમાંથી ઉઠેલો આળસુ બગાસાં ખાતો એક હાથમાં ચિરૂટ ને બીજા હાથમાં આનો ખ્યાલો પકડી બેઠેલો મનુષ્ય કેવો લાગે તેવા ઋષિ બાળકોને શહેરી માણસો દેખાવા લાગ્યા. એમ સસારમાં વસ્તુતઃ શાન્તિ છે જ નહિ. દુનિયાદારીમાં મુખ્ય અર્થ પ્રધાન છે. તે અર્થ બીજા પાસે હોય તે કેમ ખેંચી લેવું એમ કાગ દૃષ્ટિ સહ કોઈની હોય છે. જ્યાં શ્રીમદ્ ભાગવતમાં એક કથા છે. શુરૂદત્તાત્રેયે પોતે જે ચોવીસ ગુરૂ કર્યા છે તેમાં એક સમડીને ગુરૂ કરી

છે. એક સમડી આઠાશ માર્ગે જતી હતી. તેના મોઢામાં માંસનો પિંડો હતો. બીજા કેટલાક પક્ષીઓએ જોયું. ત્યાં તેઓએ વિચાર કર્યો કે એના મોઢામાંથી માંસનો પિંડો પડાવી લેવો. તેથી સર્વ પક્ષીઓ ટોળાં મળીને તે સમડીની પછવાડે પડ્યાં. સમડી ઉડી ઉડીને યાકી. છેવટે માંસને એક ઠેકાણે ફેંકી દીધું. ત્યારે સુખી થઈ. તેમજ દુનિયામાં અર્થને માટે જ શત્રુતા ઉત્પન્ન થાય છે, જેથી એ વિચાર આવે છે કે, અસૌ મયા દત્તઃ શત્રુર્દનિજ્યે વાપરાનપિ ॥ એક શત્રુને તો માર્યો અને બીજા શત્રુએને હવે પછી મારીશ વિગેરે મનોરથો કરે છે. જે બારામાં હિતો-પદેશમાં એક શિયાળની વાત છે. જેમ શિયાળની ગતિ થઈ તેમ એવા મનુષ્યોની ગતિ થાય છે. એક શિયાળ એક ક્રાંતરમાં બેઠા હતો, ત્યાં એક શીકારી આવ્યો. તેણે બાણ મારીને એક હરણને મારી નાંખ્યો. તેવો જ એક મોટો લુંડ તેની સામે લડવા આવ્યો. તે માણસ ને લુંડ સામસામે લડતા હતા. તે બેની અથડા અથડીના તડાકામાં એક સર્પ વચમાં આવ્યો તેથી માણસ મરી ગયો. અને લુંડ પણ શિકારીના બાણથી મરી ગયો. આ સર્વ સ્થિતિ શિયાળે દ્રુતથી જોઈ. પછી બહાર આવ્યો ને જોયું તો એક મૃગ, બીજો લુંડ, ત્રીજો માણસ અને ચોથો સર્પ. એમ ઘણા દિવસનો સામટો ખોરાક તેને પ્રાપ્ત થયો. તેથી મનમાં ખુશ ખુશ થઈ મનોરથો કરવા લાગ્યો. માસમેકં નરો યાતિ ક્ષૌ માસૌ નૃપસૂકરૈકં અહિરે દિનં યાતિ અચ મશ્યો ધનુર્ગજઃ ॥ એક માસ તો મને આ માણસનું માંસ ચાલશે તેમ જ બીજા બે માસ આ મૃગ અને સુકરનું ચાલશે, વળી આ સાપનું માંસ પણ એક દિવસ તો ચાલશે જ એમ વિચાર કરતો ધનુષ્યની દોરી ઉપર તેની દૃષ્ટિ પડી તે જોઈને વિચાર કરવા લાગ્યો કે, આ ધનુષ્યની દોરી પણ આમડાની જ છે, તે શું કરવા રહેવા દઉં. હમણું તો તેનો જ ઉપયોગ લઈ લઉં એમ સમજીને તે ધનુષ્યની દોરીને ઉપર જેવા દાંત લેરવ્યા તેવીજ દોરી ખેંચાઈને બાણ છુટ્યો અને તે શિયાળ ઉપર પડ્યો. તેથી તરત તે ત્યાંજ મરણ શરણ થયો. એમ મનોરથો કરતો જ રહ્યો અને પંચતન પામી ગયો તેવીજ રીતે મનુષ્ય પ્રાણીના મનોરથોનો અંત આવે છે. જ્યાં બીજું દૃષ્ટાંત છે કે દેડકો નાક ઉપર બેઠેલી માંખીને ગળે છે. દેડકાને સર્પ ગળે છે. સર્પને મારવા માણસ લાડી લઈને ઉભો હોય છે, અને મનુષ્યની પછવાડે કાળ હોય છે. છતાં મનુષ્ય પ્રાણી સમજે છે કે, હું બલવાન છું તેથી શત્રુને મારીશ. પરંતુ કાળજી મહા સર્પથી તે ગળેલો છે તે ક્યારે પુરા કરશે તેનું કાંઈએ નક્કી નહિ ને તેના મનોરથો જ્યાંના ત્યાં પુરા થાય છે. છેવટે શિયાળના જેવી ગતિ થાય છે. તેવા માણસોના હૃદયમાં ઇશ્વરભાવ ન હોવાથી પોતાને જ ઇશ્વર સમજે છે અને માને છે કે, ‘ઇશ્વરઃ અહમ્ અહમ્ ભોગી સિદ્ધો અહમ્’ બલવાન સુખી હું જ ઇશ્વર છું. હું ભોગી છું, હું બલવાન છું માની પોતાથી નબળા પ્રાણીઓ ઉપર સત્તા ચલાવે છે જેમ હિરણ્યકેશિપુએ પ્રહ્લાદને કહ્યું હતું કે મારા વ્યતિરિક્ત બીજો ઇશ્વર કોણ છે, તે મને બતાવ. છેવટે પરમાત્માએ નરસિંહાવતાર ધારણ કરી તેનો મહા ઉતાર્યો હતો, એમ આસુરી સંપત્તિનાં લક્ષણ કહેતાં ભગવાન બીજા શ્લોકોમાં કહે છે.

અદ્યયોઽભિજનવાનસ્મિ કોઽન્યોઽસ્તિ સદશો મયા ।

યદ્યેવાસ્યામિ મોદિષ્યેત્યજ્ઞાનવિમોહિતાઃ ॥ ૧૫ ॥

અનેકચિત્તવિધ્રાન્તા મોહજાલસમાવૃતાઃ ।

પ્રસક્તાઃ કામભોગેષુ પતન્તિ નરકેઽશુચૌ ॥ ૧૬ ॥

દૈવી આસુરી સંપત્તિમાં તમઃ પ્રકાશવત્ જોડો અંતર છે. દૈવી પુરુષાર્થથી આવે ત્યારે આસુરી સંપત્તિ જેમ ખેતરમાં કાંઈ પણ ન વાળ્યું હોય તો ઘાસ ઉગ્યા વિના રહે નહિ, તેમ આ શરીર રૂપી ક્ષેત્રને ખેડીને અમાનિત્વ અદ્વૈતિત્વમ્ આદિક 'શુભો વાલ્યા ન હોય તો પણ ઘાસવત્ આસુરી સંપત્તિ ઉગી નીકળે છે. તે ઘાસને જે કાંઈ પાણી નાંખીને વધારે છે, તેમનું વર્ણન ચાલે છે. જેમાં આજના શ્લોકમાં તો ભગવાન કહે છે કે, પતન્તિ નરકે અશુચૌ આ અશુદ્ધ માણસો છે તે નરકના જ અધિકારી છે. આદ્યો અસ્મિ ધનવાન છું, અમિ-જનવાન અસ્મિ હું કુદ્ધીન છું, મયા સદ્શઃ મારા જેવો અન્યઃ કઃ અસ્તિ મારા જેવો ખીલે કાણુ છે. અનેકચિત્તવિધ્રાન્તાઃ અનેક મનોરથોથી ચિત્ત બ્રાન્તિને પામેલા મોહજાલસમાવૃતાઃ મોહજાલમાં ગુંથાયેલા કામભોગેષુ કામ-ભોગોમાં પ્રસક્તાઃ અત્યંત આસક્ત થયેલા અશુચૌ નરકે પતન્તિ અમંગલ એવા નરકમાં પડે છે. જેઓ વેદશાસ્ત્રની નિંદા કરે તે નરકમાં જ પડે તેમાં આશ્ચર્ય શું ? કુમારીલ ભટ્ટ જેવા સાંગોપાંગ વેદ ભણેલા અને તેના ઉપર શ્રદ્ધાવાન શંકરાચાર્યના સમયમાં જેની ઉત્પત્તિ થઈ હતી એવા બ્રાહ્મણ હતા. તેમણે વાદમાં વેદના સમ આધા હતા ને કહ્યું હતું કે, યદિ વેદાઃ પ્રમાણં સ્યુઃ વેદો જો મને પ્રમાણુ હોય તો આમ આમ થાય. એમ સંક્ષિપ્ત ગણિત વાક્યો બોલ્યા હતા. તે દોષમાં તેમની એક આંખ ફૂટી ગઈ હતી. જોકે તે કાર્તિક સ્વામીના અવતાર હતા છતાં કરેલા અપરાધનું અનુશાસન ખમવું પડ્યું હતું. તો જે કાંઈ પ્રત્યક્ષ વેદોને ધૂર્ત ભાંડ અને પિશાચના બનાવેલા છે વિગેરે વિગેરે વેદો ઉપર આક્ષેપ મુકીને નિંદા કરે છે તે નરકમાંજ પડે છે. વળી જેને ધૃત્વર ઉપર એવી અશ્રદ્ધા હોય જેથી બોલે કે, નરક સ્વર્ગ લોક છે તેને અમે માનવા નથી. ભલે તેઓ સાંખ્ય શાસ્ત્રમાં અંત રીક્ષમાં અંધતા મિત્ર વિગેરે નરકની કલ્પના કરી છે તેને ન માને, છતાં અત્રે જ નરક સ્વર્ગ પ્રત્યક્ષ દેખાય છે, અનેક મનુષ્યો અનેક રીતે પીડાય છે. એજ તેમનું પૂર્વ સંચિત કર્મોનું ફળ છે. તેજ નરકયાતના છે. કાંઈ દુઃખી, કાંઈ સુખી, કાંઈ આનંદમાં ને કાંઈ શોકમાં દેખાય છે. એમ પરસ્પર સૃષ્ટિ વિષમ દેખાય છે. એ તેમના કર્મોનું જ ફળ છે. આ સ્થિતિ અંતરતો નાસ્તિકોને પણ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી માનવું પડે છે. તેઓ જેને નેચર કુદરત કહે છે. તેનો પ્રવાહ તો એક સરખો ચાલે છે. ત્યારે સૃષ્ટિમાં વિષમતા છે તે શું ? વસ્તુસ્થિતિ તપાસતાં કુદરતમાં શીત ઉષ્ણતા આવે છે. તે ક્રીડીથી લઈને અઘવર્તી રાત્રને સમાન આવે છે. છતાં જે સૃષ્ટિમાં વિચિત્રતા દેખાય છે. તેનું મૂળ શોધતાં કર્મવિપાક સિવાય કાંઈ પણ દેખાશે નહિ. માટે કર્મોનાં જે ફળ તેજ નરક સ્વર્ગ છે, આવું પ્રત્યક્ષ પ્રમાણુ થાય છે. છતાં તેને ન ગણકારીને પીળવ બાદત મોદત રહીને યથેચ્છાચરણ કામ મોહિત ધનને કરે છે. જેથી इदं अद्य मया लब्धं इमं प्राप्तये मनोरथम् કરી કરીને પોતાના

અંતઃકરણ ઉપર મેલના પડના પડ ચડાવે છે. તેમની અન્ય કા ગતિઃ ધીજી શી ગતિ થાય. જ્યાં સુધી જ્ઞાન સંપન્ન અને વૈરાગ્યવાન થયો નથી. વળી ધર્મોડવિદ્ધો ભૂતેષુ કામોડસ્મિ ભરતર્પમ્ । ધર્મથી અવિદ્ધ અર્થ કામ સેવ્યો નથી. ત્યાં ભય અવશ્ય હોય, તેમનાં ચિત્ત અર્થ કામની લોલુપ્તાથી વિભ્રાંત થયાં હોય છે. જેથી કરીને શાસ્ત્ર આજ્ઞા માતૃવત્ પરદ્વારેષુ પરદ્રવ્યેષુ લોપ્સવત્ ને નહિ સ્વીકારતાં— પરસ્ત્રી ગમન પર દ્રવ્ય, ચોરી વિગેરેમાં પડી રહે અને એવા, એવા અન્યાયથી અર્થ કામનેા સંચય કરે પછી પોતાને આઠગોડમિજનવાનસ્મિ કોન્યોસ્તિ સદશો મયા એમ માને અહંભાવ પણ જ્યાં મહાન્ હોય. વળી સંપત્તિનું અભિમાન પણ એવું હોય કે, બાજુ કુબેર લંડારીની સંપત્તિ મારા હેઠે છે. જ્યાં જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ એવી લખે છે કે, કુબેર આધિલા હાંચ । પરિતે નેજે માઝી સૌચ । સંપત્તિ મહાસમ નઢે શ્રી નાયા હી કુબેર પાસે સંપત્તિ હશે પણ મારા જેટલી તો સાક્ષાત્ લક્ષ્મીપાત લગવાન્ પાસે પણ નહિ હોય. તો કુબેર પાસે તો ક્યાંથી જ હોય ? એમ સંપત્તિનેા મનમાં અતિગર્વ રાખે. વળી તેની હામાં હા ઠહેવાવાળા તેની સ્તુતિ કરતા રહે, તેથી કુલાઈ બય અને બાજુ કે, અમિજનવાનસ્મિ મારી પાસે કેટલા માણસો છે. વળી અભિજન કહેવાં કુળનું અભિમાન પણ બહુ રાખે કે. મારા કુળ જેવું બીજા કોઈનું પણ કુળ નથી. મારું જ કુળ સર્વ કરતાં શ્રેષ્ઠ છે. એમ કુળાભિમાનના બારામાં રામદાસ સ્વામિ પોતાનાં અષ્ટકમાં લખે છે કે, કુલામિમાનેં પહિલોં પ્રવાહોં કુલનાં અભિમાનથી સંસારનાં પ્રવાહમાં પડ્યો છું. એમ કુળનેા અહંકાર પણ વિનાશનું જ કારણ છે. જે અહંકાર પણ આવા લોકોને ઘણો હોય છે. વળી કહે છે કે, કોન્યોડસ્તિ સદશો મયા મારા સમ બીજો કોણ છે. પૂર્વે કહી ગયા તેમ પોતાને ઈશ્વરોડહં અહમ્ મોગી માનવાવાળાને જ્યારે ઇશ્વર જ નથી તો પોતે ઇશ્વર બની બેઠેલાને પોતાના સમ કોઈ છે, એમ દૃષ્ટિમાં જ આવે નહિ. એવા અહંકારમાં રહેવાવાળા યસ્યે દાસ્યામિ મોદિષ્ય ઇતિ જ્ઞાનવિમોહિતાઃ યજ્ઞન પણ કરે પણ તે કેવું કીર્તિ જ્ઞાન કરે જ્યાં પોતાની કીર્તિ વધે તેવું યજ્ઞન કરે યુધિષ્ઠિર રાજસૂય યજ્ઞ કર્યો હતો તે ઇર્ષામાં બળતો હુયોધન પણ પોતાની કીર્તિ યુધિષ્ઠિર સમ થાય, તે માટે તેમનું રાજ્ય હરણ કર્યું, પછી યજ્ઞ કર્યો, તો એમ કીર્તિને માટે પરપીડનને માટે અથવા તો પોતાની મનઃકામના પૂર્ણ કરવાને માટે તેઓ યજ્ઞ કરે છે. કાંઈ નિષ્કામ થઈને પોતાનેા ધર્મ સમજીને કરે નહિ. વળી મોટી મોટી ઠાંગ પુકારે કે દાસ્યામિ હું જ્ઞાન કરું છું. પરંતુ તેમનું જ્ઞાન તે દાતવ્યમિતિ યદ્દાનં એમ હોતું નથી. તેઓ નટવિટ ગાયક નૃતકી સ્તુતિ કરતા હોય એવાઓને જ આવે છે, અને મનમાં મોટું અભિમાન રાખે કે હું મહાંદાની છું. એમ જ્ઞાન મોદિષ્ય પ્રસજ રહે. પ્રણુ કહે છે કે, ક્ષત્ર્યજ્ઞાનવિમોહિતાઃ એમ સત્ય જ્ઞાન ઉપર જેમને આવરણ આવ્યું છે અને પૂર્ણ અજ્ઞાનમાં મોહ પારગ્યા છે, તેઓ ઉપરોક્ત કથન પ્રમાણે બકવાટ કરે છે. જેમ અને પાતમાં માણસ બંકે છે. તેમજ પોત્વા મોહમર્યા પ્રમાદમદિરામુન્નત્તયુતં જગત્ જેણે મોહમથી પ્રમાદ મદિરા પીધી છે. અને ગાંડાની પેઠે જ બંકે છે. કારણ કે અનેકચિત્તવિભ્રાન્તા તેમના

ચિત્તવૃત્તિઓ જ ઘણી ઉઠે છે. શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે, एकतत्त्वाभ्यासः એક જ તત્ત્વને અભ્યાસ કરી ચિત્તવૃત્તિને તેલધારાવત્ એકજ રૂપમાં રાખવી. ત્યારે આવા માણસોના મગજમાં અનેક મનોરથો ચાલતા હોવાથી ચિત્તની વૃત્તિઓ પણ ઘણી ઉઠે છે. તેથી મોહજાલસમાવૃત્તાઃ થાય છે. મોહરૂપી જાળ તેમના ઉપર પડે છે. અથવા તે પોતે જ જઈને મોહજાળમાં શાસ્ત્રનો ઉપદેશ ન સ્વિકારતાં પડે છે. જે બારામાં દષ્ટાંત છે કે, એક હરણ અને એક કાગડો હો. તે બે મિત્ર હતા. આ કાગડાને હરણ ઉપર અતિ પ્રીતિ હતી, તેથી તે તેનું હુમેશાં રક્ષણ કરતો હતો. એક વખતે ઘરમાં શિકારથી ફરેલ હરણ સાથે શિયાળ હતો તે કાગડાએ જોયું. જેથી ચતુર કાગડો સમજી ગયો કે આ હુએ શિયાળ લોળા હરણ સાથે કપટથી મિત્રતા કરી આવ્યું છે. તેથી તેણે હરણને પૂછ્યું કે, કોડ્યં દ્વિતીય. આ બીજો કોણ છે ત્યારે હરણ બોલ્યો : આ મારો મિત્ર છે. કાગડાએ તેને સમજાવ્યો કે અજ્ઞાત કુલશીલસ્ય ઘાસો દેવો ન કસ્ય ચિત્ત જેનું કુળ જાણવા ન હોઈએ તેને તેને એક રાત્રિ પણ ઘરમાં વાસ દેવો નહિ. ત્યારે હુએ શિયાળ કહેવા લાગ્યો કે આપ પ્રથમ બંને મિત્રો થયા ત્યારે અજ્ઞાન કુલ શીલ હતા કે સજ્ઞાન એ વાત હરણને ગળે ઉતરી અને શિયાળને તેણે પોતાની પાસે જ રાખ્યો. તે શિયાળ હરણને ફસાવવાના પેચમાં હતો. કારણ કે, હરણ હુટ પુટ હો, તેથી તેના ઉપર તેનું ધ્યાન હતું. તેણે એક ચણાનું ખેતર જોયું, તે ખેતર તેણે હરણને બતાવ્યું અને કહ્યું કે આ આજીવિકા માટે ઉત્તમ સાધન છે. ત્યાં લોળો હરણ રાજ જવા લાગ્યો ને ખેતરના ચણા ખાવા લાગ્યો. ત્યારે ખેતરના ચણા ઓછા થયા ત્યારે ખેડુતે જોયા ત્યારે સમજી ગયો કે અત્રે કોઈ પણ પ્રાણી આવીને આપણા ખેતરને નુકસાન કરે છે, જેથી તેણે જાળ પાથરી મુકી. જે જાળમાં કોમળ હરણના પગ ગુંથાઈ ગયા તે ફસી પડ્યો. ફર્યું ત્યારે સાથે શિયાળ હતો તેને કહ્યું કે, આ જાળ તોડી નાંખ. ત્યારે તે કહે. આજે મારે અપવાસ છે, તેથી આંતરડાની જાળ મારા હાંતથી તોડાય નહિ. એમ બોલી હરણના મરણની વાત જોતો હોય રહ્યો. ત્યારે કાગડાએ હરણને પાછું ફરેલો જોયો નહિ, ત્યારે લયની શંકા કરીને ત્યાં હરણ હતો ત્યાં આવી તેને જાળમાં ફસેલો જોયો. પોતાના મિત્રને જોઈને હરણ પોકે પોકે શેવા લાગ્યો. અને બોલ્યો કે તારી શીખામણ ન માની શિયાળના નાદમાં પડવાથી ફસાયો છું. મારે મને ઉગરવાનો રસ્તો બતાવ. ત્યારે કાગડાએ કહ્યું કે, તું જાણે મરણ પામ્યો છે એમ પડ અને પેટ ખુબ ફૂલાવજે. તે પેટ ઉપર હું બેશીસ એટલે તને મરણ પામેલો જાણી તારી જાળ કઢાડી ખેતરનો મલીક દૂર લક્ષ કરશે એટલે તું ચાલ્યો જાજે. એમ કાગડાની શીખામણ માની હરણ છુટ્યો, એવી જ રીતે કામરૂપી શિયાળની સંગત કરી તેના આપેલા વિષય લોગોરૂપી ચણા ખાઈને મોહજાલસમાવૃત્તાઃ મોહજાળમાં ફસાઈ પડે છે. શાસ્ત્રોના ઉપદેશ તેમને રૂચતો નથી. તેથી પ્રસક્તાઃ કામમોગેષુ પતન્તિ નરકે અગુચૌ કામો આપેલા લોગોમાં ફસાઈ પડી અશુદ્ધ એવા નરકમાં પડે છે, ત્યારે દેવી સંપત્તિના માણસો ધર્મથી અવિરૂદ્ધ એવા લોગો યદલ્પમપિ તદ્વદ્ધ થોડું પણ પ્રાપ્ત થાય તો લોગને

તેઓ પોતે જ પોતાની ખ્યાતિ કરે છે, કે મારા સમ બીજે છે જ નહિ એ છે તે હું જ છું. તેઓ ચારવાક મતવાદી હોવાથી દેહ અહંકાર તેમને વધી જાય છે. શરીરને જ હૃદય પુષ્ટ રાખવાના નાદમાં પડ્યા રહે છે. જેથી તેમનું શરીર મદલ જેવું હોય છે, અને પોતાના શરીરને પોતે જ ભેઈ ભેઈને મસ્ત રહે છે. છતાં તેઓને ભાન નથી કે, દ્વિદોષિ લઘુતાં યાતિ સ્વયં પ્રસ્થાપિતેર્ગુણેઃ ॥ ધન્દ્ર જેવા પણ પોતાની કીર્તિ પોતે ગાવા માટે તો લઘુતા આવી જાય માટે જ પર્વે. પ્રોક્તાઃ ગુણઃ સગુણ પારકાઓ અંતઃકરણ પૂર્વક જે કીર્તિ ગાય તેજ ખરી કીર્તિનાં લક્ષણો છે. આવા પુરૂષો પારકા પાસે પણ જે કીર્તિ ગવાડે તે દ્રવ્ય આપીને ગવડાવે છે. એવા તે આત્મસંભાવિતાઃ વળી સ્તબ્ધ હોય છે. અર્થાત્ અદ્ધક રહેવાવાળા છે. જ્યાં જ્ઞાનેશ્વરી છે. આટિયા લોહાચે રાંધે જૈસે કીડચવલે આકાશિ શીલારાશી ॥ જેવી રીતે બીડનો થાંબડો નમતો નથી અથવા તો આકાશ સુધી ઉંચું ગએલું પર્વતનું શિખર જેમ નમતું નથી. તેમ કોઈને નમતો નથી. વળી આશ્ચર્યવત્ થઈ ગએલા પણ સ્તબ્ધ હોય છે. જેમના અંતઃકરણની વૃત્તિમાં કાંઈક વિશેષ પાતું આવી જાય, તે સ્તબ્ધ થાય છે. આવા પુરૂષોને અહંકારરૂપી વિશેષતા આવી જવાથી તેમની વૃત્તિઓ સ્તબ્ધ થઈ ગઈ હોય છે. અને તેઓ ધન માન મહવાળા હોય છે. મનુષ્ય પ્રાણી પાસે લક્ષ્મી બે પ્રકારની હોય છે. એક તો ઇશ્વર ભક્ત પાસે રહે છે જ્યાં રામ ત્યાં રમા હોય છે. તે સ્વયં સેવા માટે આવે છે વળી જેક લક્ષ્મી કરીને તેની બેન હોય છે, જ્યાં એક કવિ લખે છે. વેદ્યા દેદ્યા મ્મમં ચક્રે કાન્તાપુ કનકેષુ ચ મસ્તકના બે દ્વારમાં ભ્રમ સામાન્ય માણસોને હોય છે. તે ભ્રમ કયા ? ત્યાં કવિ કહે છે કે, એક કનકમાં અને બીજે કાન્તામાં. પુરૂષ પરણે છે ત્યારે કન્યા તેને વરમાળ આરોપણ કરે છે ત્યારે જ એક પ્રકારનો ભ્રમ ઉત્પન્ન થઈ જાય છે, અને બીજે ભ્રમ કામમોગાર્થ અન્યાયેનાર્થસંચયાન્ કામ ભોગોને માટે અન્યાયથી અર્થ કામનો સંચય કરે છે. ત્યારે ભ્રમ મસ્તકમાં ચઢે છે. જેનો કેફ એવો છે કે, હલાહલ શંકરના મસ્તક ઉપરના વિષ કરતાં પણ પડે છે. હાલાહલો નેય ચિયં ચિયં રમા હાલાહલ તે વિષ નથી. વિષ રમા છે. ધતુરાના વિષ જેવું છે. જેનું સેવન અત્યંત કેફી છે. અપૈયાદીક્ષિત કરીને મોટા વિદ્વાન્ પુરૂષ હતા. તેઓ આ ધતુરાના બીજનું સેવન કરવા હતા. તે બીજનું નામ કનક છે. તો નામના શુભમાં જો મહા કેફ તો પ્રત્યક્ષ જ જે કનક તેમાં કેટલું કેફ હોય. તે જેની પાસે હોય તેને પણ તે કેવો ચડતો હોય. જેમ શ્રીમંત માણસોને ત્યાં કોઈ શાસ્ત્રી પંડિત મળવા જાય તો ઓટલા ઉપરથી લેવાને શેઠ આજ્ઞા કરી જ મૂડી હોય કે ગોલહેના શેઠ કામમેં હૈ. બીજી વખત આવે તો કહે સનાન કરે છે. ફરીને આવે તો કહે ભોજન કરે છે. એમ નિદ્રાતિ સ્નાતિ મુકે ચલતિ इति આદુઃ એમ કહે છે. અને તે વિદ્વાનોને મળતો જ નથી. એક મહા ઉસ્તાદ પંડિત શેઠને મલવા ગયો ત્યારે લેયાએ કહ્યું; શેઠ સુવા છે પંડિત પણ પીઝાડી પાથરી ઓટલા ઉપર જ સુતો. શેઠે બપયું કે પંડિત ગયો, તેથી ઉડી ઓટલા ઉપર આવ્યા ને લેયાને પૂછ્યું; કયું લેયા એ બલા ગઈ કયા ? નો લેયો કહે નહિ. ઓતો ગયે વલગી હૈ એમ કોઈ

શાસ્ત્રી પંડિત આવે તો બહા જ સમજે. એમ મદમસ્ત ધનના કેશમાં હોય છે જેનો આપણે પ્રત્યક્ષ અનુભવ લઈએ છીએ. એવા પુરૂષો યજ્ઞન્તે નામયજ્ઞસ્તે પોતાની નામના માટે યજ્ઞન કરે છે. તે કેવી રીતે ત્યાં કહે છે. અવિધિપૂર્વકમ્ વિધિરહિત યજ્ઞન કરે છે. એમ નામના માટે જ યજ્ઞન કરવાવાળા સમજે છે કે, ૧૦૦ રૂપીઆના ખર્ચથી કીર્તિ મળતી હોય તો એવા ૧૦૦ રૂપીઆ તો ક્યાંથી પણ મેળવી લેવાયે માટે દીક્ષા લીધેલા દીક્ષિત જેવી વિધિ તેઓને પાળવી ઘટે, છતાં તેમાં તેમનું ધ્યાન જ હોય નહિ. તે ક્યાં ને ક્યાં ચરતું હોય છે. માત્ર વાહવાહ માટે તે કરાય છે. કર્તવ્ય સમજીને કરાતું નથી. તેથી પરમાત્માએ અત્રે વાણી ઉચ્ચારી છે કે, દંભેન અવિધિપૂર્વકમ્ તેઓનું યજ્ઞન છે. વળી અહંકાર બલં દર્પ કામ ક્રોધનો આશ્રય કરે છે. જેનું વર્ણન પ્રથમ પણ આપણે કરી ગયા છીએ. જેમ લક્ષણમાં દુર્ગંધી છટે તેમ તેવા પુરૂષોમાં આસુરી સંપત્તિનાં લક્ષણો રહ્યાં છે. વળી ભગવાન કહે છે કે, બીજું બધું તો ઠીક પરંતુ મામાત્મપરદેહેષુ પ્રદિપંતઃ અમ્યસ્યકાઃ હું ધન્ય કે જે પ્રાણી માત્રના હૃદયે બિરાજેલો હું. તેઓ મારો પણ દ્રેષ કરે છે. અને મારા શુભો ઉપર પણ દોષોનો આરોપ કરે છે. જેવા કે શિશુપાલ દુર્યોધનાદિક સાક્ષાત્ પરમાત્મા સમીપ છતાં તેમને મનુષ્ય તરીકે માનતા હતા. અને પોતા કરતાં પણ હલકા ગોવાળીઆ છે એમ સમજતા હતા. એમ સાક્ષાત્ શ્રીકૃષ્ણના શુભો ઉપર દોષોનો આરોપ કરતા હતા. તેમ જ આસુરી સંપત્તિના માણસો આત્મા કે જે પ્રત્યક્ષ પરમાત્મા છે તેનો દ્રેષ કરે છે. દેહવાદી હોવાથી આત્માનો ઘાત કરે છે. વળી પ્રભુ ભક્તો કે જે પરમાત્માને અત્યંત પ્રિય છે તેનો પણ દ્રેષ કરે છે. વળી પ્રાણી માત્રનો દ્રેષ કરે છે. તે પણ પરમાત્મા કહે છે કે, મારો જ દ્રેષ કરે છે. એમ અવજાનન્તિ માં મૃદાઃ જેઓ મૂઢતાને અંગે મને ભણતા નથી. તેને હું શું કરું છું ત્યાં પરમાત્મા કહે છે.

તાનહં દ્વિપતઃ ક્રૂરાન્ સંસારેષુ નરાધમાન્ ।

ક્ષિપામ્યજસ્રમશુભાનાતુરીષ્વેવ યોનિષુ ॥ ૧૧ ॥

એથી અધ્યાયમાં કહ્યું છે કે, વિનાશાય જ દુષ્ટતામ્ દુષ્ટ માણસોનો નાશ કરવા માટે વસ્તુતઃ અજન્મા છતાં હું જન્મ ધારણ કરું છું તેવી જ રીતે આ શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે, તાન્ દ્વિપત ક્રૂરાન્ તેના દ્રેષી કર્શને અશુભાન્ નરાધમાન્ અમંગલ નરાધમોને સંસારેષુ એવ સંસારમાં આસુરોષુ યોનિષુ કેવળ આસુરી યોનિમાં અજસ્રં કરીકરીને ક્ષિપામિ નાંખું છું.

આમ આજના શ્લોકમાં પ્રભુ પોતાને ભૂલી જનાર એવા અશક્તો ઉપર ક્રોધ કરે છે. જેવી રીતે અગ્યારમા અધ્યાયમાં કાલોડસ્મિ લોકક્ષયકૃત્ત પ્રવૃદ્ધઃ પ્રોલીને કાળ સ્વરૂપનું દર્શન અર્જુનને કરાવ્યું હતું. ત્યાં દુર્યોધનાદિક ઉપર પોતાનો ગુસ્સો બતાવ્યો હતો. તેમ આ શ્લોકમાં આસુરી સંપત્તિવાળા લોકો ઉપર ક્રોધ કરે છે. વાસ્તવિક રીતે જોતાં પ્રભુ સ્વરૂપ હયાધન છે. તેમના તુલ્ય હયા કોઈનામાં નથી, તો તેમનાથી અધિક તો ક્યાંથી જ હોય. આ જગતને પરમાત્માએ જ

ઉત્પન્ન કર્યું છે. તેનું રક્ષણ કરવું એ તેમની જ ઇચ્છા છે. છતાં આ લોકો કે જેઓ અહિંતા જગત ક્ષયાય જગતનું અકલ્યાણ કરવાને માટે જ પ્રવૃત્તિ કરે છે. જેથી પરમાત્માએ શાસ્ત્રોક્ત મુન્યવસ્થા જગત કલ્યાણ માટે કરી રાખી છે. તેનો તેઓ લંગ કરે છે. માટે પરમાત્મા શાસ્ત્રા ઘઈ તેમના પર ક્રોધ કરી શિક્ષા કરે છે. તેનું વર્ણન આ શ્લોકમાં બાણે પોને પ્રત્યક્ષ જ શિક્ષા કરતા હોય એમ વાક્ય બોલે છે. પરંતુ ખરેખર વસ્તુસ્થિતિ તપાસીએ તો પરમાત્મા પોતે તટસ્થ છે. પોતે ક્રોધને પણ કાંઈ કરતા જ નથી. સહ ક્રોધને પોતાનું જ કર્મકૃણ મળે છે. માત્ર કર્મ જડ હોવાથી પોતે કૃણ આપી શકતું નથી. માટે પરમાત્મા સાક્ષી ઘડને નિમિત્તરૂપ કારણ થાય છે. અને જે જેવું કરે છે તેને તેવું કૃણ આપે છે. જે સાત્વિક કર્મ કરે તો કર્મણઃ સુકૃતસ્યાદુઃ સાત્વિકં નિર્મલં ફલં તેનું કૃણ પુનઃ મનુષ્યદેહ મળે છે. શુચીનાં શ્રીમર્તા ગેદે જન્મે, જેનો જન્મ પોતાના કરતાં પરના હિતમાં વિશેષ લાભ થાય. રાજા રઘુના જન્મ વખતે દેગેએ હુંદુભિ વગાડી હતી. કારણ કે તેના વંશમાં સાક્ષાત્ પરમાત્માનો જન્મ થયો હતો. રઘુ રાજાના પૂર્વજ દિલીપે કામધેનુની સેવા એવી તો કરી હતી કે, તેના કૃણરૂપે રઘુ પ્રાપ્ત થયો. અને રઘુના પુણ્યથી તેના ચક્રવર્તિ રાજ્યાસને સાક્ષાત્ રામચંદ્રજી ણિરાજ્યા હતા. એમ મનુષ્યાવતાર પુરુષાર્થી છે. તે ધારે તો દેવ થાય અને પોતાની ઊર્ધ્વ ગતિ કરી લીએ. અને નહિ તો અધમાધમ પોતે જ પોતાને કરી લીએ છે. આ નરદેહ જ ૮૪ લક્ષમાં સૌથી શ્રેષ્ઠ છે. જેમ રત્નોમાં પદ્મરાગ મહિષ શ્રેષ્ઠ તેમ જન્મોમાં મનુષ્ય જન્મ સહી પડે છે. તેનાવડે ઇચ્છિત લોક પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. આસુરી સંપત્તિના મનુષ્યો તે સમજતા નથી. તેઓ પશુયોનિમાંથી આવેલા છે, અને પશુત્વ તેમનું કાયમ રહે છે. આહારનિદ્રામયમૈથુનં ચ સમાનમેતત્ પશુમિન્નરાણામ્ પોતાનો સમય આહાર નિદ્રા ભય અને મૈથુનમાં જ વ્યતીત કરે છે. જેથી નરદેહની વિટંબના કરે છે. જેમ વાંદરાના હાથમાં રત્ન છે. તેને ફેડીને તેના કટકા કરે છે. તેમ જ અસુરો મનુષ્ય શરીરને વિષય ભોગો આપી તેના પરિણામમાં પશુત્વ ઉત્પન્ન કરે છે. એમ નર દેહનો જ દ્રેષ તેઓ કરે છે. માટે પરમાત્મા અત્રે કહે છે કે, 'આસુરો યોનિ ક્ષિપામિ' તેમને આસુરી યોનિમાં નાંખું છું આ સ્ત્રિમાં સૌનો દ્રેષ કરનારને ઉપરોક્ત ગતિ થાય છે. તેઓનો દ્રેષ પરમાત્મા સુધી હોય છે. જેમ આપણે ઘરના કચરાને બહાર કુડીમાં ફેંકી દઈએ છીએ. તેમ એવા જગતનું અહિંત કરનારા લોકોને પરમાત્મા નીચ યોનિમાં નાંખે છે. જેમકે વ્યાઘ્ર, સર્પ, વીંછી આદિ જેરી પ્રાણીઓ. હનિયાદારીનાં દ્રેષો છે. પૂર્વ જન્મમાં પ્રાણી માત્ર સાથે દ્રેષ કર્યો હોય, તેમને જ આ યોનિ પ્રાપ્ત થાય છે. જેથી સદા વક્ર સદા કૂર રહી ખરા સુખથી વંચિત થાય છે. જેમનામાં અત્યંત ક્રોધ અને પર ઉપર ઈર્ષા હોય તે વગર અગ્નિએ જ જળે છે. તેને અગ્નિ તેના હૃદય ઉપર સદા રહીને તેમનું અંતઃકરણ બાળે છે. માટે તેમના હૃદયમાં સુખ શાન્તિ હોવી જ નથી. જેથી તેમને હિંમાજ પ્રિય છે. માટે જ હિંસકયોનિમાં પરમાત્મા કહે હું તેમને નાંખું છું. અત્રે શંકા ઉપસ્થિત થાય કે, પ્રભુ પહેલા બોલ્યા છો કે, ન મે

દેવ્યોઽસ્તિ ન ચ પ્રિયઃ મને કોઽપના ઉપર દ્રેષ પણ નથી અને કોઽપના ઉપર પ્રેમ પણ નથી, છતાં પરમાત્મા અત્રે કહે છે કે, મારો દ્રેષ કરે છે, તેને હું અધમ યોનિમાં નાંખું છું. ત્યારે શું પરમાત્મામાં વેપમ્યનેર્ઘ્વણ્યે છે કે શું ? જ્યાં પ્રત્યુત્તર છે કે, જીવોના સાપેક્ષ ધર્મર છે. જ્યારે પરબ્રહ્મત્વ પૃથક્ છે. તે જીવોને કર્મ કૃણ દાતા થઈને ધર્મર ધર્મરત્વ સ્વીકાર્યું છે. કારણ કે સૃષ્ટિમાં અનવસ્થા ઉત્પન્ન ન થાય. માટે ધર્મર કર્મકૃણ વ્યવસ્થિત આપે છે. તેથી એકના કર્મ કૃણ બીજાને ભોગવવાં પડતા નથી. જેથી યમરાજાનો અવતાર ધારણ કરી પ્રાણી માત્રનાં કર્મ કૃણને હાસાણ રાખે છે. પરમેશ્વરના સર્વ જન્મો પણ જીવોને કર્મકૃણ આપવા માટે છે. માત્ર શ્રીકૃષ્ણાવતાર સ્વતંત્ર અવતાર છે એમ ઠવચિત્ વિલક્ષણ અવતાર પોતાની ઇચ્છાથી લીએ છે. પરંતુ ધણું ખડું તો તપાસીએ તો કોઽપને કોઈ કારણાત્મક જ ધર્મરાવતાર છે. એમ સ્વર્ગમૃત્યુપ્રચિતો હિ લોકઃ છતાં ધર્મર નિમિત્ત કારણ થાય છે. જ્યારે અસુરો ભગવદ્ ભક્તને નડે ત્યારે પરમાત્મા ખામ કરીને અવતાર ધારણ કરે છે. જેમ પ્રહલાદને હિરણ્યકશિપુએ ત્રાસ આપ્યો ત્યારે નરસિંહ સ્વરૂપ પ્રભુએ ધારણ કર્યું. પરમાત્મા કહે છે કે હું કષ્ટ સહન કરીશ, પરંતુ ભક્તને પીડ્યો તે મારાથી સહન નહિ થાય. માટે આપણે સવારથી ઉઠી રાત્રિમાં સુઈએ છીએ ત્યારે શૈયા ઉપર બેસી વિચાર કરવો કે, આજે આખા દિવસમાં માફં કયું કર્મ પશુત્વ જેવું અને કયું કર્મ મનુષ્ય જેવું તેના વિચાર કરી પશુત્વ સમાન કર્મો ઘડાય નહિ તેવો પુરુષાર્થ કરવો. બીજા શ્લોકમાં પણ અસુરોનું વર્ણન કરતાં ભગવાન્ કહે છે કે :

આસુરીં યોનિમાપન્ના મૃદા જન્મનિ જન્મનિ ।

મામપ્રાપ્યેવ કૌન્તેય ! તતો યાન્ત્યધર્મ્યાં ગતિમ્ ॥ ૨૦ ॥

આ શ્લોકમાં પણ હસ્તમાં હન્ટર લઈ ઉભેલા નરસિંહાવતાર સમ ક્રોધ યુક્ત ભગવાનનું ભાષણ છે. ભગવાન્ અસુરોની ગતિ કેવી થાય તેનું વર્ણન કરે છે કે, મૃદાઃ જન્મનિ જન્મનિ મૃદો જન્મો જન્મમાં આસુરી યોનિ પ્રાપ્ત કરીને હે કૌન્તેય ! હે કુન્તીના પુત્ર અર્જુન ! મારાં અપ્રાપ્યેવ તતઃ અધર્મ્યાં ગતિં યાન્તિ મને પંચિત થઈને અધર્મ ગતિ પ્રાપ્ત કરે છે. એમ અસુરો કે જેઓ નાશવંત એવા પ્રાણીના નાદમાં પડે છે. પ્રાણી છે તે જોડી જોડી ધમકી આપે છે કે, અમે નીકળી જઈએ. એમ તે નીકળી ન જાય તેના જ સંરક્ષણમાં ન્યાય વા વિપરીત વા આચરણ કરે છે, જેથી આમ જન્માન્તરોમાં અધમાધર્મ ગતિ પ્રાપ્ત કરે છે એ પ્રાણીને જો એક વખત દર્શ જતાઓ હોય તો બેસી જાય. અને તેઓ કાંઈએ નીકળી જાય નહિ. જ્યાં દૃષ્ટાંતઃ એક સ્ત્રી મહા તામચી હતી તે પોતાના ઘણીને રોજ સતાવતી હતી અને સાથે સાથે ધમકી આપતી હતી, કે હું કુવામાં જઈને પડું છું. પતિ તેની ધમકીથી ડરી જતો હતો કે તામચી છે માટે વખતે કયાંએ ઉધું ચતું કરી મૂક્યો તો નાહક હું કાયદામાં આવી જઈશ. તેથી તેની ઇચ્છા પુરતો હતો. એક દિવસે તેના મિત્ર તેને એક યુક્તિ જતાવી કે જેથી તે સ્ત્રીની હમેશની જોડ નીકળી જાય

પછી સ્ત્રીએ જેવું વામસ સ્વરૂપ લીધું કે તરત તેના સ્વામીએ તેને ઠાંકું કે, ચાલ
 પડ જોઈ કુવામાં હું પણ સાથે આવું છું. પછી તેણે તે બાઈની બગલમાં દોરી
 નાખી તેને કુવામાં ઉતારીને પાણીમાં ઉપર નીચે દોરી ખેંચવા લાગ્યો, જેથી તે
 બાઈના કાનમાં તથા મોઢામાં પાણી જવાથી ગભરાવા લાગી અને કહેવા લાગી કે ફરીને
 નહિ ઠાંકું મને બહાર કહાડો. પછી તેના પતિએ તેને બહાર કહાડી. ત્યાર પછી
 તે બાઈ ફરીને એકે દિવસે હું કુવામાં પડું છું એમ બોલી નહિ. તેમ જ પ્રાણો
 આપણને સતાવે છે. તેના લાડમાં પડવાથી ઉપરના શ્લોકમાં કથન પ્રમાણે ગતિ
 થાય છે, તેને આપણી સત્તામાં રાખીએ તો તે કાંઈએ નીકળી જતા નથી કારણ
 આ મનુષ્ય શરીર બહુ દુર્લભ છે. તે સુક્તિનો દ્વાર છે. તે દ્વાર ચૂકી જવાય તો ભગ-
 વાન અત્રે કહે છે કે, મૂઠો જન્માન્તરોમાં મને નહિ પામીને અધમ ગતિને જ
 પ્રાપ્ત થાય છે. જ્યાં પંચદશીકાર દષ્ટાંત આપે છે કે, એક આંધળા માણસને રાજદર-
 બારમાં જવું હતું. તે રાજના મહેલના બારામાં માર્ગમાં પૂછતો પૂછતો મહેલ સુધી
 આવ્યો પરંતુ તેની ભીંત ઉપર હાથ ફેરવતાં દરવાજા અંદર જવા માટે
 શોધતો હતો. જ્યાં દરવાજા નજીક આવ્યો ત્યાં તેને પગમાં ખરજવું થયું હતું,
 તેમાં ખરજ છૂટી. ત્યાં ખજવાળવાતાં ખજવાળતાં આગળ ચાલ્યો તો દરવાજા ચૂકી
 ગયો. એમ ફરી ફરીને થાય. જેથી રાજનાં દર્શન ચૂકી ગયો. તેમ જ પરમાત્મા
 આપણને મર્મવાંશો કહે ને તે રૂપજ છીએ. સુખસ્વરૂપ પરમાત્માનાં દર્શને નીકળ્યા
 છીએ. પરંતુ મનુષ્ય શરીર કે જે પરમાત્મા પ્રાપ્તિને દરવાજા છે છતાં અજ્ઞાનરૂપી
 અંધકાર હોવાથી આંધળાની પેઠે વિષયલોગરૂપી ખરજવાને ખજવાળતાં સુક્તિને
 ચૂકી જઈએ છીએ. જેથી યુનઃ પશ્વાદિ યોનિમાં ભટકીએ છીએ. જ્યાં દષ્ટાંત : એક
 સફાચારી પ્રાણી હતો. એક સમયે માર્ગ ક્રમતાં તેની દૃષ્ટિએ એક હોટલ પડ્યું,
 ત્યાં ભણ્યાં વળવાની સુગંધ તેના નાકમાં આવી. જેથી તે ખાવાનું મન થતાં તેને રોકી
 શક્યો નહિ અને હોટેલમાં જઈને ખાધાં, તે સ્વાદિષ્ટ લાગવાથી યુનઃ યુનઃ તે ખાય.
 એમ કરતાં દેહ છૂટ્યો તેનો બીજો જન્મ કુતરાનો આવ્યો. છતાં પોતે પૂર્વે વેદશાસ્ત્ર સંપન્ન
 હોવાથી પૂર્વ જન્મની સ્મૃતિ રહી કે હોટેલનું ખાવાથી આ સ્થિતિ થઈ, જેથી કુતરાનાં
 અવતારમાં હોટેલ સાથે આવીને બોલે : હા, એમ કહી પુછડી સાથે જોઈ નિઃસાસો
 મુકે (ટૅલ) અરેરે આ હોટેલ એ, આ ટેલ કહેતાં પુછડી આપી, એમ પસ્તાવો
 કરતો રહે. એમ મનથી પ્રાણી અને બહારથી કુતરો થયો હતો. એમ દ્વિ ગતિ
 તેની થઈ. ભાષાચિત્રમાં એક શ્લોક છે. જે શ્લોક અર્ધો જગન્નાથ પડિને બનાવ્યો
 છે. અને અર્ધો એક મુસલમાને બનાવ્યો છે. જેમ કે, હરજનનહુતાશગ્વાલયા
 આ શબ્દ સંસ્કૃત ત્યાં પછી ઉરદુ જો જલાયા સં. રતિનયનજલોષે ઉ. જાક વાકી
 વહાયા સં. તદપિ દહતિ ચિત્તં મામકં કયા કરોગી સં. મદનસરસિ ભૂયઃ ઉ. કયા વલા
 આગ લાગી ॥ એમ સંસ્કૃત અને ઉરદુ બે સાથે થઈને શ્લોક થયો. તેમ જ પ્રાણી
 ઉંચો અને અધમ વાસનાયુક્ત હોવાથી. શરીર કુતરાનું અને અંતર પ્રાણીનું
 રહ્યું. પરંતુ તેનું અંતર શુદ્ધ હોવાથી, ફરી ઉત્તમ જન્મ મેળવ્યો. પરંતુ જેનું અંતર
 ભલિન હોય તેને વાસનાના આધીન જન્માન્તરો અધમાધમ આવે અને જેમ

દાદર ઉપરથી ગળડેલી ચાળી ઠં ઠં ઠં કરતી નીચે પડી ઠા થાય. તેમ જન્માન્તરમા અધમાધમ ગતિને પામી સ્થાવરાદિકની યોનિ આવી જાય. એક જ્યોતિષી વિદ્વાન્ પ્રાદાણ હોતો. તેને માહિતી હતી કે કોઈક કારણાત્મક આપણને બીજે જન્મ ભુંડનો આવશે. જેથી તેણે પોતાના છેકરાને બોલાવી કહી સમજ્યું હતું કે, જો મને બીજે જન્મ સૂકરનો આવશે ત્યારે મારા માથા ઉપર વીલક હશે અને તારે દર-વાળે આવી ઉભો રહીશ. ત્યારે તું જાણજે કે તારો જાપ સૂકરના અવતારમાં છે. તે વખતે તું દયા માયા ન કરી અથવા જાપને કેમ હણું વિગેરે વિચાર ન કરતાં મને મારી નાંખજે, તો હું ભુંડ યોનિમાંથી છુટીશ અને ઉત્તમ ગતિને પામીશ. પુત્રે કહ્યું, હીક. થોડા દિવસ પછી પ્રાદાણનું શરીર છુટ્યો ત્યાર પછી પિતાએ કહેલી વાત પુત્રના સ્મરણમાં હતી તે રાહ જોતો હતો. તેવામાં એક દિવસે તેને આંગણે ભુંડ દૃષ્ટ્યે પડ્યો તે પ્રાદાણના કહેવા પ્રમાણે જ આકૃતિ સુક્ત હતું જેને પુત્રે પિતા વરીકે જોળખ્યો. જેથી ઘરમાંથી મોટો લોખડનો સળીઓ લઈને ભુંડને મારવા ગયો. તેણે જ ભુંડ ઉભી પુછીએ નાસવા લાગ્યો. આગળ ભુંડ અને પાછળ પ્રદ્ધ પુત્ર જ્યારે થોડક દૂર ગયા ત્યારે ભુંડ ઉભો રહ્યો અને મનુષ્ય વાણીથી બોલવા લાગ્યો કે, જ્યારે મનુષ્ય હતો ત્યારે મેં વને કહ્યું હતું કે ભુંડ યોનિમાંથી મારો છૂટકો કર જે પરંતુ આ યોનિમાં પણ મને આનંદ છે માટે મરવા ઇચ્છતો નથી. અને પણ મારાં ખાયડી છેકરામાં મને સુખ છે તેમ જ આ યોનિમાં પણ મને વિધ્યાનંદ પૂર્ણ સંલોગ સુખ મળે છે. તેથી તું મને માર નહિ. આ તેના મનનો વિચાર જાણી પ્રદ્ધ પુત્ર પાછો ફર્યો. કહેવાનો અભિપ્રાય નીચે યોનિમાં અદ્વાપાનંદમાં પણ જીવાત્મા રમી રહે છે કયા સુધી તે વિદ્યાનો ઈડો વિષ્ણુમાં આનંદ માને છે. તેમ છાણના જન્મતુઓ છાણમાં જ રમી રહે છે. જેથી તે દેહનાં ચોચ જ કમોં કરે છે. બ્યાદ્ર સિંહ સર્પયોનિમાં હિસા જ કરતો રહે છે. ને પરિણામે પરમાત્મા કહે છે કે, મારાથી વિસુખ રહેવાથી અધોગતિ પ્રાપ્ત થાય છે કારણ કે, કર્મવિપાકઃ જાત્યાયુભોગા તૈસ્લાદપરિતાપ-ફલાઃ ॥ કર્મના વિપાકથી જ જાતિ, આયુષ્ય અને ભોગો મળે છે, જે પુણ્યાપુણ્ય હેતુત્વાત્ જેનું કારણ પાપ અને પુણ્ય હોય છે. હવે બીજા શ્લોકમાં ભગવાન કર્મના વિપાકને હેતુ કહે છે.

ત્રિવિધં નરકસ્યેદં દ્વારં નાશનમાત્મનઃ ।

કામઃ ક્રોધસ્તયા લોભસ્તરમાદેતત્રયં ત્યજેત્ ॥ ૨૧ ॥

સોળમાં અધ્યાયના ૨૦ શ્લોકો થયા. તે શ્લોકો અને આ શ્લોકોમાં મહદ્ અતર છે. અત્યાર સુધીમાં પરમાત્માએ દેવી અને આસુરી સંપત્તિનું વર્ણન કર્યું પરંતુ ક્યાંએ પણ વિધિનિષેધનું વાક્ય આવ્યું નહિ. જ્યારે શાસ્ત્ર કોને કહેવું? ત્યાં નશાની છે કે, જેમાં જે, જે, આચરણની આજ્ઞા હોય તેને વિધિ એમ કહેવાય છે. અને જે આચરવાની મનાઈ હોય તેને નિષેધ કહેવાય છે. જેમાં વચમાં વચમાં પુરાતન કથા જેમ કે, ત્રીજા અધ્યાયમાં જનક રાજાનું દૃષ્ટાંત, ચોથામાં વિવસ્વાનનું દૃષ્ટાંત, એમ પુરા કૃતિનું વર્ણન આવે તે શાસ્ત્ર, આ અધ્યાયમાં ક્યાં, પણ વિધિ

નિષેધાત્મક વાક્ય આપ્યું નથી. જ્યારે આ શ્લોકમાં નિષેધાત્મક વાક્ય પરમાત્મા બોલ્યા છે : જ્યાં અન્વય કામઃ ક્રોધઃ તથા લોભઃ કામ ક્રોધ તથા લોભ છે તે દ્વન્દ્વ આત્મનઃ નાશનં તે આત્માને નાશ કરનારા છે. ત્રિવિધં નરકસ્ય દ્વારં અસ્તિ એ ત્રણે નરકનાં દ્વાર છે. તસ્માત્ પતત્ત્રયં ત્યજેત્ તે માટે એ ત્રણે તણ દેવાં અર્થાત્ આ ત્રણ દોષોને જેણે છુટ્યા તેણે સર્વ છુટ્યું. જેમ કોઈ મદલને શક્તિમાં સર્વ કરતા વિશેષ થવું હોય તો જે, જે, શહેરમાં જાય ત્યાં સર્વ કરતાં જે કોઈ મોટામદલો હોય તેને કુસ્તીમાં છોતે તો એની મેળેજ નાનાઓ છતાઈ જાય. વળી જેમ શાસ્ત્રોમાં પણ પોતાના સિદ્ધાન્તોનો પ્રચાર કરવો હોય તેણે જીભનો સિદ્ધાંત જે પ્રચારમાં મુખ્ય ચાલતો હોય તેનું ખંડન કરે. તો જીભ નાના નાના સિદ્ધાંતનું આપ મેળેજ ખંડન થઈ જાય. જેમ કે, શ્રીશંકરાચાર્યે સ્વસિદ્ધાંતનું મંડન કર્યું ત્યારે માત્ર કપિલદેવજીના જ સિદ્ધાંતનું ખંડન કર્યું જેથી જીભ ત મતો કે જે કપિલના મતો કરતાં ગૌણ મતો હતા તેનું આપ મેળેજ ખંડન થઈ ગયું. તેમ જ અત્રે પણ પરમાત્મા આસુરી સંપત્તિમાંના મુખ્ય ત્રણ જગરજસ્ત ગુણો બતાવી કહે છે કે, જેણે આ ત્રણનો જય કર્યો તેણે આખી આસુરી સંપત્તિ ઉપર જય કર્યો. કારણ આ ત્રણ સિદ્ધાંત નરકનાં દ્વાર છે. જ્યાં રૂપક અલંકારથી ભેઈએ તો નરકરૂપી દરીઓ સમજવો. જેમાં મૃત્યુલોકરૂપી સ્ટીમરની કલ્પના કરવી, એ સ્ટીમરમાં સર્વ કરતાં ઉંચો ફર્સ્ટ ક્લાસ તે મનુષ્યદેહ સમજવો. તેને કેળીનની કલ્પના કરવી ને તેમાં ત્રણ દરવાજા જેનાં નામો પરમાત્મા એ જ આખ્યાં છે. કામ, ક્રોધ અને લોભરૂપી ત્રણ દરવાજામાંથી બહાર પડ્યો તો સિદ્ધોજ નરકરૂપી દરીઆમાં જ પડ્યો. એમ જેણે ચિત્તમાં કામના સાથે ક્રોધ સાથે તથા લોભ સાથે દેહ મુકી દીધો તે નરકવાસી થયા. આપણે જેને સ્વર્ગવાસી કહીએ છીએ. તેઓ દેહ છોડનાં ને આ ત્રણેથી મુક્ત હોય તો જ બચાય. બાકી સર્વ કોઈ આત્મનઃ નાશનમ્ કારણમ્ રૂપ સ્વયં જ થાય છે. આ શ્લોકમાં સાહિત્ય શાસ્ત્ર પ્રમાણે અંતર્લાપિકા કરીને અલંકાર છે. તેનો ધ્વનિ નીકળે છે. અંતર્લાપિકા અલંકારમાં એનાએજ શબ્દોમાં પ્રશ્નોત્તર ઉભય નીકળે છે. જેમ કે કંચંજઘન કૃષ્ણઃ । કાશીતલવાહિની ગંગા ॥ કેદારપોષણ-રતાઃ કંચલચન્તં ન વાઘતે શીતમ્ ॥ જેનો અર્થ એમ થાય છે કે, શ્રાદ્ધે કેને માર્યો ? ઠંસને. જીભ ચરણનો અર્થ શીતલ વાહિની ગંગા ક્યાં છે ? કાશીતલે. ત્રીજો પ્રશ્ન દારપોષણરતા. કે ? સ્ત્રી છોકરાઓનું પોષણ શેનાવડે થાય છે ? જ્યાં પ્રત્યુત્તર એતર જેના ઘરમાં હોય તેનાથી. ચોથા ચરણમાં છે કે, ચલચન્તં શીતં કં ન વાઘતે બલવાન્ એવી ઠડી કેને બાધ કરતી નથી ? જ્યાં પ્રત્યુત્તર છે કે, કંચલચન્તં ન વાઘતે શીતં જેની પાસે ઠાંબળી હોય તેને ઠડી બાધ કરતી નથી. એમ આ શ્લોકમાં પ્રશ્નોત્તર નીકળે છે. તેમજ આજના શ્લોકમાં પણ પ્રશ્નોત્તર છે. જ્યાં ભગવાન્ કહે છે. હે નર ! કસ્ય દ્વં દ્વારં ત્રિવિધં હે માણસ ! આ ત્રણ દરવાજા શેના છે ? જ્યાં પ્રત્યુત્તર નરકસ્ય ક્યા ક્યા તો કામ, ક્રોધ અને લોભ એમ ઉપરના ચરણમાં અંતર્લાપિકાનો ધ્વનિ નીકળે છે. જ્યારે નીચેના ચરણમાં ભાવવાચક પ્રયોગ છે. આ કામનાના સ્વરૂપને જાણવા છતાં આપણે તેને આધીન થઈ જઈએ છીએ. માટે

પણ પરમાત્માએ આસુરી સંપત્તિનું કથન પણ વૃક્ષની પેઠે જ કર્યું છે. પ્રથમ વિસ્તારથી કર્યું, પછી કામને ક્રોધ રૂપ થડ બતાવ્યું. ને આજના શ્લોકમાં લોભનું વર્ણન છે. જ્યાં શ્લોકનો અન્વય કોન્ટેય હે કુન્તિપુત્ર અર્જુન! એને ત્રિમિ: તમોઃ દ્વારે: આ ત્રણ વમોશુભના દ્વાર રૂપ છે. વિમુક્ત: નર: આત્મન. શ્રેય આચરતિ તેનાથી છુટેલા મહાપુરુષો સ્વાત્મકલ્યાણ માટે આચરણ કરે છે. તત. પરાં ગતિમ્ યાતિ તે પરમ ગતિને પામે છે.

એમ લોભ છે તેજ અનેક અનર્થોનું મૂળ છે. વળી કામ અને ક્રોધની જડ પણ લોભમાં જ છે. ઇતિહાસ પુરાણમાં લોભથી અનેક અનર્થો બતાવ્યા છે. પિતૃ-હત્યા, માતૃહત્યા, પુત્રહત્યા એ લોભથી જ થાય છે. કેકેયીએ પુત્રને રાજ્ય પ્રાપ્ત થાય તે લોભથી સ્વેચ્છાએ વૈષ્ણવ પ્રાપ્ત કરી લીધું તેમ જ કૌરવો પણ રાજ્ય લોભથી જ કુલની હત્યા કરવા તૈયાર થયા હતા. જ્યારે વર્તમાન કાળ તો સ્વસ્વરૂપે જ જાણે મૂર્તિમંત લોભનો જ કાળ છે. જ્યાં ત્યાં લોભ જ દૃષ્ટિએ પડે છે એમ લોભ: પાપસ્ય કારણમ્ હોવાથી પતંજલિના સૂત્રમાં યમોનું વર્ણન છે. જ્યાં વર્ણન છે કે, અપરિગૃહ સત્વાસ્તેયયમા: ક્રોધનું કાંઈ લેખ નહિ, સત્ય મોક્ષનું અને અસ્તેય કહેતાં ચોરી કરવી નહિ. એ યમોને ધક્કો મારનાર આ લોભજ છે જે આસુરી સંપત્તિમાનો બહેળાં છે. તેનું સ્વરૂપ વાસ્તવિક બતાવવા સંસ્કૃત વાલ્મીકીના પ્રમોદચંદ્ર નામનું નાટક છે. જ્યાં અલંકાર એવી રીતે છે કે, મનુષ્યના અતઃકરણને ભૂમિ કદપી રચેલું છે, જ્યાં દૈવિ આસુરી સંપત્તિ રૂપી ચોધાઓ કદખ્યા છે. જેમા વિવેકને દૈવિ સંપત્તિ માં રાજ બતાવ્યો છે. તથા સત્ય અસ્તેય વિગેરે પ્રધાન મંડળ છે. ને બીજા પક્ષમાં મહામોહને રાજ બતાવી તેના સેનાધિપતિ કામ ક્રોધને લોભ બતાવ્યા છે. જેમાં સ્પૃહા તે લોભની સ્ત્રી છે. તે પતિને પૂછે છે કે, કદાચ મહામોહનું રાજ્ય જઈ વિવેકનું રાજ્ય થશે તો આપણે કેમ રહીશું. ત્યાં લોભે ઉત્તર આપ્યો છે કે, જ્યાં સુધી હું લોભ, આ કામ અને ક્રોધ હોવાત છીએ ત્યાં સુધી મહામોહ રાજના બાહને પણ આળ આવશે નહિ. વિવેક બાપડાનું શું ચાલશે. તેની પાસે જે વિજય આદિ મંડળી છે, તેનામા શું એવો દમ છે કે જેનાથી તે અમને છુતી શકે. અમે ત્રણ ચોધા એવા જબરજસ્ત છીએ કે આખા ત્રેલોક્યને છતવા સમર્થ છીએ. એમ લોભ મહાબળવાન છે માટે પરમાત્મા કહે છે કે, હે અર્જુન! આ ત્રણ તમોદ્વારથી વિમુક્ત સ નર: બાકી સર્વ કેવા તો નરક: સંસ્કૃતમાં ક્યાંએ પણ ખરાબ શબ્દ વાપરવો હોય ત્યાં ક પ્રત્યય આવે છે ને સારાને રત્ન સંજોધન આવે છે ઉદાહરણ અશ્વને અશ્વરત્ન કહેવાય છે. જ્યારે મસ્તાન અશ્વને અશ્વક: કહેવાય છે. તેમ જ અત્રે પણ કામ, ક્રોધ, મદ, મત્સર અને લોભ મોહમાં ક્ષયાય તેને પ્રભુ નરક: એમ કહે છે. તેને જે છુતે તેજ નર: છે વગી પ્રસ્તુત અર્થ એમ પણ થાય છે કે, અર્જુનને પરમાત્મા કહે છે કે તું તો સાક્ષાત્ નર છે, માટે આસુરી સંપત્તિ સાંભળી ગભરાઈશ નહિ. કારણ કે કામ, ક્રોધ, લોભના ઘણા પ્રસંગો અર્જુન ઉપર આવી ગયા હતા. છતાં એ બહાદર સર્વમાંથી મુક્ત થયો હતો. તે જ્યારે ઇન્દ્ર ક્રીડાપર્વત ઉપર તપશ્ચર્યા કરતો ત્યારે શિવજી ભીવનું રૂપ લઈ તેની પરીક્ષા કરવા આવ્યા હતા. તે

વખતે શિવની સાથે તેનું યુદ્ધ થયું હતું. શિવજી પરીક્ષા લેતા હતા તેથી મહા શક્તિને છુપાવી અર્જુનને રમાડવા યુદ્ધ કરતા હતા. તે વખતે અર્જુન શિવના સ્વરૂપને જાણતો ન હતો તેથી તે પોતાના ક્ષાત્રતેજથી જ શિવજી સાથે લડતો હતો. જે થી શિવના મસ્તક ઉપર અર્જુનના ધનુષનો દાંડો લાગી ગયો હતો તે અંધાપિ કાશીવિશ્વેશ્વરના મસ્તક ઉપર અર્જુનના ધનુષની નિશાની છે. કાશી માહા-
રમ્યમાં લખ્યું છે કે, કાશીમાં મરણ થાય તો શિવસ્વરૂપ પ્રાણી થાય. ત્યાં એક રમુજી માણસે પૂછ્યું કે, ત્યાં મરણ થાય તો શિવજીને કેમ ઓળખવા ત્યારે પુરાણી ખાવા કહે કે, શિવના મસ્તક ઉપર અર્જુનના ધનુષનું ગિરૂ હોય તે જ કાશી-
વિશ્વેશ્વર જાણવા.

તેમ જ સ્વર્ગમાં ગયો હતો ત્યારે તેનું સ્વરૂપ ભેદ ઉર્વશી તેના ઉપર મોહિત થઈ હતી. એકાંતમાં આવી સંલોગની માંગણી કરી હતી. જ્યાં અર્જુન મોહ્યો હતો કે, માતૃવત્પદારેષુ માતૃં મત છે. વળી તું તો મારી સાક્ષાત્ મા-
જ છે. કારણ ધન્વની રાખેલી રાંડ છે. માટે કુંતા સમ તું મને છે જ્યાં ઉર્વશીએ ઘણી રીતે તેને સમભવી કહ્યું કે, મૃત્યુ લોકના ધર્મ અમને લાગતા નથી, છતાં તે નિશ્ચયમાંથી હોયો નહિ. એમ અર્જુન નર રૂપ હતો. માટે જ કામગિત હતો. વળી 'ન કાંક્ષે વિજયં કૃણુ' મોટી લોભનો પણ જય પ્રથમ અધ્યાયમાં બતાવ્યો છે. તેથી જ તે આત્મના શ્રેયઃ આચરણ માટે ચોગ્ય હતો. તેમજ અર્જુન નિમિત્તે સર્વ મનુષ્ય પ્રાણીને મોધ આપે છે કે, આ કામ ક્રોધ અને લોભને જો છોડશો તોજ તમે નરઃ થશો અને તોજ તમારું શ્રેયસ કરી લેતાં આવડશે. જે કોઈ જાણે અજાણે પણ આ ત્રણેને આધીન રહે છે, તેઓ પોતાનો અહમુદય પણ કરી શકતા નથી તો નિઃશ્રેયસ તો ક્યાંથી જ કરે. માટે પોતાના આત્માનું કલ્યાણ ધન્યનારે આ ત્રણે હુરુંબો તજવા.

યઃ શાસ્ત્રવિધિમૃત્સૃજ્ય વર્તતે કામકારતઃ ।

ન સ સિદ્ધિમવાપ્નોતિ ન સુખં ન પરાં ગતિમ્ ॥ ૨૩ ॥

તસ્માચ્છાલ્લં પ્રમાણં તે કાર્યાકાર્યવ્યવસ્થિતૌ ।

જ્ઞાત્વા શાસ્ત્રવિધાનોક્તં કર્મ કર્તુમિહાર્હસિ ॥ ૨૪ ॥

આ બે શ્લોકો અધ્યાયના અંતના છે. વળી યુગલ સ્વરૂપમાં છે. તે માંગલિક છે. તેમજ સમયાનુસાર છે. આ શાસ્ત્રના ખાસના શ્લોકો શીખેલા સુધરેલા શ્રેષ્ઠ એટલા સુખથી વ્યાખ્યાન દ્વારા નીકળે તો વિશેષ દીપે. કારણ આધુનિક કાળમાં શાસ્ત્રો ઉપર તો આક્ષેપ છેજ કે તેમણે જન્મારોજ શાસ્ત્રોમાં કહાડયો છે. જેથી શાસ્ત્રની જ પ્રશંસા કરે છે. તેજ પ્રશંસા શ્રેષ્ઠ્યુએટ કરે તો અદ્ભુત રંગ આવે એમ કાલમાહાત્મ્ય છે. ગીતા કથન કરતાં ભગવાન સાક્ષાત્ શાસ્ત્રાનું પ્રતિપાદન કરતાં કહે છે. જ્યાં અન્વયઃ

યઃ શાસ્ત્રવિધિં ઉત્સૃજ્ય જે કોઈ શાસ્ત્રવિધિને છોડીને કામકારતઃ વર્તતે સ્વચ્છંદપણે વર્તે છે. સઃ સિદ્ધિં ન અવાપ્નોતિ તે સિદ્ધિને પામતો નથી. સુખં ન અવાપ્નોતિ સુખને પામતો નથી. પરાં ગતિં ન અવાપ્નોતિ શ્રેષ્ઠ ગતિને પણ પામતો નથી.

તસ્માત્ તે માટે કાર્યાકાર્યવ્યવસ્થિતૌ કાર્યાકાર્ય વ્યવસ્થા કરી તે શાસ્ત્ર પ્રમાણ અસ્તિ શાસ્ત્ર જ પ્રમાણ રૂપ છે. જ્ઞાત્વા શાસ્ત્રવિધાનોક્તં શાસ્ત્રને સારી પેઠે બાણીને કર્મ રૂપ કર્તુમ્ અર્હસિ કર્મ આ લોકમાં કરવા યોગ્ય છે.

સામાન્ય રીતે જોતાં ૮૪ લક્ષ બ્રાણીઓમાં મનુષ્ય બ્રાણી સર્વ કરતાં ઉત્તમ છે. કારણ આપણા પાસે બુદ્ધિતત્ત્વ છે. ત્યારે પ્રશ્ન ઉઠે છે કે, ત્યારે શું પશ્વાદિક-માં બુદ્ધિતત્ત્વ નથી કે, કાગડો એકાક્ષી હોવા છતાં દ્વિઅક્ષીથી જોવાવાળા કરતાં અભરાક છે. તેમ જ શિયાળ પણ બુદ્ધિમત્તામાં વખણાય છે. છતાં તેમનામાં જે બુદ્ધિ છે તે આહાર વિહારના આરામાં જ છે. તેથી પર જતો નથી. જ્યારે મનુષ્ય બ્રાણીમાં જે બુદ્ધિ છે તે ધારે તો નરનો નાશયજ્ઞ કરે. છેક પરબ્રહ્મ સુધી પહોંચાડવાની બુદ્ધિ મનુષ્ય સિવાય ઈતર બ્રાણીઓમાં નથી, એ બુદ્ધિ વ્યવસ્થિત રીતે કેમ રહે તેજ આ જે પ્રલોકોમાં ભગવાન જતાવે છે. વળી કામ ક્રોધ ને લોભ, કે જે સમૂળ ચિત્તમાંથી નીકળી જાય નહિ, તેને ધર્મમૂલક કેમ વાપરવા તેના ઉપ-દેશ આ જે પ્રલોકો વડે ભગવાન કરે છે. કારણ બ્રાણી માત્રના વેદ પ્રભુ તેમની નસ બાણતા હોવાથી તેમને વ્યવસ્થિત વાપરવાની રીત જતાવે છે. વસ્તુસ્થિતિ જોતાં નિઃકામ મુનિઓ માટે તો શાસ્ત્રો છેજ નહિ, જેમને ભોગેચ્છા છે તેમને માટે ઋષિ મુનિઓએ શાસ્ત્રો રચ્યાં છે. ઋષિ મુનિઓએ પોતાના જીવનમાં જે, જે, કર્મો કરી પ્રત્યક્ષ અનુભવ લીધો તેજ આપણા ઉપર કૃપા કરી શાસ્ત્રો રચી મુક્યાં એમ ઋષિ મુનિઓનું જે પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ તેજ આપણું શબ્દપ્રમાણ છે.

તેમણે આપણને આજ્ઞા કરી છે કે, જો ધર્મમૂલક કામ ક્રોધ ને લોભ વાપ-રશે તો આ કામ ક્રોધ ને લોભ એવા અદ્ભુત છે કે, તેઓ જ તમારું અંતઃકરણ શુદ્ધ કરીને ઠેક પરબ્રહ્મ સુધી પહોંચાડશે. તેમને દાણી રાખ્યા હોય તો તેમાં અદ્-ભુત શક્તિ આવે છે. જેમ વરાળને બહાર નહિ કઢાડી ઈ-જીનમાં ભરવાથી વરાળ-નીજ શક્તિથી ૧૫-૨૦ ડબ્બા તેમજ ૫૦૦—૬૦૦ માણસો સાથે ખેંચી જાય છે. તેમ જ આ ત્રણ હર્ષુણોને પણ દાણી રાખવાથી તેજસ્વિતા વધે છે. જેમ ૧૬ થી લઈને ૨૫ વર્ષ સુધી વીર્યની ક્ષતિ થાય નહિ તો તે પરિપૂર્ણ થયેલ વીર્યમાં તેજ અદ્ભુત હોય છે. તે વીર્યમાંથી ઉત્પન્ન થયેલો બાળક મહાબુદ્ધિમાન અદ્ભુત પરા-ક્રમશાળી દેવી સંપત્તિવાળો થાય છે. માટે પરમાત્મા આજ્ઞા કરે છે કે, જોને ધર્મમૂલક વાપરશે તોજ તે તમને ભોગાપવર્ગ આપશે. એમ જીર્ણ જગુ મથુ પરમાર્થ જોહવા એવા ઋષિ મુનિ મુક્તિના સ્વરૂપને પણ જાણે છે. તેમ જ ભોગોને પણ જાણે છે. તેમ જ આપણને પણ સારી પેઠે જાણે છે. અને પોતે શાસ્ત્રઅભલમાં મુકીને તેમાં યુક્ત થઈ પછી વિદ્યારણ્ય સ્વામિ જેવા આનંદમાં આવી પોકાર કરે છે. અહો શાસ્ત્રમહો શાસ્ત્રમહો ગુરુરહો ગુરુઃ એમ શાસ્ત્ર દ્વારા જ કૃતકૃત્ય થઈને પછી તેની પ્રશંસા કરે છે. તેમને ખરૂં સુખજ શાસ્ત્રમાં લાગવાથી આપણે માટે તરવાનો રસ્તો સુંદર બાંધી મુક્યો છે. જેમ નૌકાશાસ્ત્રના જ્ઞાનને પાર પામેલા સમુદ્રના રસ્તે આપણને દૂર દેશે પહોંચાડે છે. તેમ પરમાર્થને જાણકાર ઋષિ મુનિ શાસ્ત્ર-રૂપી નૌકામાં બેસાડી આપણને ભવમુદ્રના પારથી ઉતારે છે. માટે કેઈ પણ

સત્ય મત આ શાસ્ત્રમતનું ખંડન કરી શકે તેમ છે જ નહિ તેમા અધિકાર જ એવો આન્યો છે કે, શિષ્યને અનુશિષ્યને પોતાની આજ્ઞામા વર્તાવી રહે જ્યા મનુષ્ય પ્રાણીનું કૂ, કૂ, કાઈ પણ ચાલે નહિ શાસ્ત્ર તે તેજ કે જેમ વૈદ્ય ઠંડી દવા આપી ઠંડે કે, આ પીણો તોજ રોગ જ્યે. તેમ શાસ્ત્રાનુમાર આચરણુ રહે તો જ ભવ-રોગ નીકળી જાય છે. કારણ કામ ક્રોધાદિક પદ્ધિવાર ઇન્દ્રિયાધીન રહેવાથી આપણને ગુલામ બનાવે છે જ્યારે શાસ્ત્રાનુમાર વાપરવાથી આપણા તે ગુલામ બને છે. પછી જેમ વથ થયેલો ભૂત અદ્ભુત કામ કરે છે તેમજ કામ ક્રોધાદિક પણ સુદર કામ કરે છે શ્રેયસના માર્ગમા તેઓ સહાયક બને છે, જેમ વામન પડિત બોલે છે કે, કામ અસાવા દેશ્વર મજની ક્રોધ વહાવા ઇન્દ્રિય દમની લોમ ઠેવાવા સત ચરણીં એવી રીતે જેઓ અધોગામીના કારણીભૂત તે જ શાસ્ત્રોના આધારે ઉર્ધ્વ ગામીના સાધન રૂપ થાય છે માટે પરમાત્મા અને ઉપદેશ કરે છે કે, શાસ્ત્રોના પ્રમાણરૂપે જ કાર્ય અને અકાર્યનો વિચાર કરી ઈર્ષો ઈરવા રહેવું જ્યા જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ કહે છે, મગ સત્સંગે પ્રરલે સન્ડાસ્ત્રાવેનિવલ્લ । જન્મમૃત્યુર્ચી નિમાલે નિસ્તરે રાને ॥ તે વેળીં આત્માનંદે આઘર્ષે જે સદા વસતેં યરવે ॥ તેં તેસેચી પાટણ પાવે । ગુરુરૂપે યે ॥ તેય પ્રિયાચિ પરિસીમા તે તા માડલી મેટે આત્મા । નયે દેવી આટે હિંદિમા સાંસરિ કહે ॥ અર્થ — સત્સંગના બળથી, શાસ્ત્રના આધારથી, જન્મ મૃત્યુને એળગીને જે ઠેકાણે ગુરુ કૃપાથી પ્રિયમા પ્રિય એવો માતાસ્વરૂપ આત્માનંદનો લાભ થાય જેવડે સંસારની આટાઆટ નીડળી જાય અને જન્મો આવે તો પણ શંકરાચાર્ય જેવા જન્મત. સિદ્ધિવાળા આવે જેમણે ૧૦ મે વર્ષે પ્રરથાન ત્રય ઉપર ટીકા કરી હતી એમ બુદ્ધિમા શાસ્ત્રનું જ્ઞાન થવાથી કલં પરમ સત્યનું જ્ઞાન થાય તેમ જો ન વર્તે તો ભગવાનુ છેલ્લા શ્લોકમા કહે છે કે, શાસ્ત્રોની વિધિનું ઉર્ધ્વ બલપણે જે ઉદ્ભવન કરે છે અને માત્ર જે કામનાના આધારે વર્તન વર્તે છે તેઓ સિદ્ધિને અર્થાત્ મોક્ષસુખને પામતા નથી. અને વિના મોક્ષ સુખ પરમ પદ તેમ જ અવિનાશ સુખ પણ મળતું નથી જ અસ્તુ.

શ્રીકૃષ્ણાર્પણમસ્તુ

ૐ

શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતા

અધ્યાય ૧૭ મો

શ્રદ્ધાત્રયવિભાગયોગઃ

અર્જુન ઉવાચ—

યે શાસ્ત્રવિધિમુત્સુજ્ય યજન્તે શ્રદ્ધપાઽન્વિતાઃ ।

તેષાં નિષ્ઠા તુ કા કૃણ્ણ ! સત્ત્વમાહો રજસ્તમઃ ॥ ૧ ॥

અન્યથ અર્જુન ઉવાચ—

કૃણ્ણ હે કૃષ્ણ તુ પરંતુ ચે જ્ઞે શાસ્ત્રવિધિમ્ ઉત્સુજ્ય શાસ્ત્રવિધિના ત્યાગ કરીને ઘડયા અન્વિતાઃ શ્રદ્ધાથી યુક્ત થઇને યજન્તે યજન કરે છે. તેષાં નિષ્ઠા તેઓની નિષ્ઠા કા સત્ત્વમ્ રજઃ તમ્ આહો સત્ત્વ છે, રજ છે, કે તમ છે તે કહેા.

અર્જુન એટલે ત્વં પદ જીવ સ્વરૂપ હોવાથી આપણા સહિના અંતઃકરણમાં જે પ્રશ્ન ઉઠે તેજ પ્રશ્ન અર્જુનના અંતઃકરણમાં પણ ઉઠયો. ૧૬ મા અધ્યાયના અંત ભાગમાં પ્રભુ બોલ્યા કે, જ્ઞાત્વા શાસ્ત્રવિધાનોકં કર્મ કર્તુમિદ્વાર્હસિ શાસ્ત્રને જાણીને પછી તું કર્મ કરવાવાળો થા. ત્યાં અર્જુનને સહજ શંકા આવી કે સર્વ શાસ્ત્રો એક વ્યક્તિથી જાણવું અત્યંત કઠણ છે. જ્યાં જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ અર્જુનના પ્રશ્નોની પ્રસ્તાવનામાં લખે છે તેજ અર્જુન માનસે । હં પૈસેં કૈસેં । જં શાસ્ત્રં ધીણ નસે ॥ સુટીકા કર્મા ॥ તરી તક્ષકાવી ફહે । ઠાકોનિ ફંદ તો મણિ કાઢે ॥ કૈં નાકોંચા કેશુ જોડે ॥ સિંહાચી ચે ॥ ૪ ॥ મગ તેજેં તો ધોવીજે ॥ તરી ચ લેજેં પાવીજે ॥ પન્હર્વો કાય અસીજે । રિક્ત કંઠો ॥ તૈસી શાસ્ત્રાંચી મોઝલી । યાંકે કોણપાં વેંટાલી ॥ એક વાક્યાતેચ્યા ફલી । પૈસીજે કૈં ॥ જાલયા હો એક વામ્ચતા ॥ કાં લાભે વેલુ અનુગ્રીતા ॥ કૈવા પૈસારુ જીવીતા । ચેતુલા લોયા ॥ આણિ શાસ્ત્રં અર્થેં દેશે કાલે । યાચહું હી જે એક ફલે ॥ તો ઉપાવો કૈં મીઠેં । આઘવેયાંસી ॥ હણોની શાસ્ત્રાંચેં ઘડતેં ॥ નાહે પ્રકારેં વહુતેં ॥ તરી મૂર્ખાં મુમુક્ષાં ચેયેં કાય ગતિ પા ॥ હા પુસાવા અમિપ્રાવો । જી અર્જુન કરી પ્રસ્તાવી ॥ તોસતરાવો યાઠાવો અધ્યાય । ચેયેં (અર્થ) અર્જુન મનમાં બોલે છે, કે આ તે કેમ શું થાય, કોઈ પણ કર્મ કરવામાં વિના શાસ્ત્રા ધારે કરવું નહિ ॥ તો તો પછી એમ જ થાય કે જેમ સર્પના માથાનો મણિ લેવો અને સિંહ મુછના

બાલમાં પરાવી માલા પેરવી. નહિ તો ગર્જુ રીક્તાજ રાખહું તેજ પ્રમાણે પૃથક્, પૃથક્, શાસ્ત્રોની એકવાક્યતા કોણ કરશે ? વળી તેમ કરીને પણ તેનો ઉપયોગ કોણ કરશે ? તેમ પણ થાય તો તે પ્રમાણે આચરણ કરવાને વખત ક્યાંથી મળશે ? તેટલું આયુધ પણ ક્યાંથી હોય ? વળી શાસ્ત્ર અર્થ દેશ કાલની એકાદાને પ્રાપ્ત થઈ તો તે પ્રમાણે સર્વને ક્યાંથી થાય. માટે આ મૃત્યુ લોકમાં સર્વ પ્રકારે સર્વ સાધનો સક્રિય હોઈ જાય છે. પછી મૂર્ખ અને મુમુક્ષુઓને તરણોપાય કંઈ પણ છે, આ પુછવાને અર્જુને જે આરંભ કર્યો તે આ મત્તરમો અધ્યાય. તે અર્જુન કેવો ત્યાં જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ કહે છે : તરી સર્વ ચિપર્થો વિતુષ્ણુ ॥ જો સફળ કર્ત્તો પ્રવીણુ ॥ કૃષ્ણા હો નવલ કૃષ્ણુ ॥ અર્જુનત્વે જો ॥ શૌર્યો જોડલા જાચા । જી સોમ ઘંશાચા ઝૂંગારુ સુલાદિ ઉપકારુ । જયાચી લીલા ॥ જો પ્રજ્ઞેચા પ્રિયોત્તમુ ॥ બ્રહ્મવિદ્યેચા વિદ્યામુ ॥ સહચરુ મનોધર્મુ । દેવાચા જો ॥ જે સર્વે વિષયોમાં નિર્મલચિત્ત, વળી સર્વ કલામાં પ્રવીણ, વળી અર્જુનના રૂપમાં કૃષ્ણને આનંદ આપનાર એવો જે કૃષ્ણ (અર્જુન) જે શૌર્યનો આધાર, જે સોમવંશનું ભુવણ, અને જેની લીલાથી દેવોને ધણો આનંદ થાય, જે પ્રજ્ઞાનો પ્રિયોત્તમ, બ્રહ્મવિદ્યાનું વિશ્રામસ્થાન એવા શ્રીકૃષ્ણના અંતઃકરણમાં સદા રહેવાવાળો અર્જુન પૂછે છે કે, જે કોઈ શાસ્ત્રવિધિને જાણતા ન હોય છતાં પણ શ્રદ્ધાયુક્ત કર્મ કરતા હોય, હે કૃષ્ણ તેઓની નિષ્કા કેવી । શુ 'સત્વગુણી, રજ્જેશુભી કે તમોશુભી,' તે કહેા. કદં શાસ્ત્રાધ્યયનં શાસ્ત્રનું અધ્યાયન કંઈ પણ છે. શાસ્ત્રાણામ્ યદુલ્લત્તાવ શાસ્ત્રો અનેક છે. માટે પૂર્વે કથન કર્યું તેમ તેનું અધ્યાન કંઈ પણ છે. એક વ્યાકરણ શાસ્ત્ર જ ૧૨ વર્ષ જાએ કૌમુદી ભટ્ટાચાર્ય (વજેરેથી જ્ઞાત થાય. ત્યારે તો શુદ્ધ વાંચતા આવડે ત્યારે વેદાંતશાસ્ત્ર તો ક્યાંને ક્યાં રહ્યું વળી તેમ વિદ્યાર્થી અવસ્થામાં સુખોને તો તિલાંજલીજ આપવી પડે સુખાર્ચનઃ ક્રુતો વિદ્યા ક્રુતો વિદ્યાર્ચિતઃ સુલભ એમ સુખનો અને વિદ્યાનો વિયોગ છે. ગુરૂની ભરૂર ઉપર દૃષ્ટિ રાખી યોવીશ કલાક. એસે ત્યારે વિદ્યા પ્રાપ્ત થાય. તે પણ ગુરૂની કૃપા હોય તોજ; માટે કહેવન છે કે ઘુમુક્ષિતૈઃ વ્યાકરણં ન શુદ્ધ્યતે ખાવાવાળો વ્યાકરણ જાણી શકતો નથી. વ્યાકરણ શીખવાને ભુખ્યા રહેવું પડે. ભિક્ષામળે તે ગુરૂને આપવી પડે ને ગુરૂની આજ્ઞાથી જે મળે તેજ જમવું પડે; એમ વિદ્યાપ્રાપ્તિમાં ધણું કષ્ટ છે. કદં શાસ્ત્રાધ્યયન તતોપિ શાસ્ત્રાર્ચનિર્ણય કષ્ટમ્ ॥ શાસ્ત્રાણાં ચાદુલયાદલ્પાયુ—પ્વતેશ્વ માલિન્યાત્ ॥ શાસ્ત્રાધ્યયન કંઈ પણ. તેમાં વળી તેનો નિર્ણય કંઈ પણ. કારણ પરસ્પર શ્રુતિઓ વિરૂદ્ધ અર્થ બતાવવાવાળી છે. જેમ આયુધ થોડું અને મન, છુદ્ધિ મલિન હોવાથી જ્ઞાત્યા શાસ્ત્રં કર્મ કર્તું અર્હસિ અત્યંત કંઈ પણ. વળી કવિમાં શાસ્ત્રીઓ પ્રત્યે માનની દૃષ્ટિ પણ ન હોવાથી જોત્સાહનનો અભાવ માટે સર્વ સામાન્ય માણસો માટે તરણોપાય કયો ? એ તો વેદાંતકેસરી શંકરાચાર્ય બગવાન વેદ વ્યાસ જેવાથી જ થાય તો તેઓ કાંઈ ઘર ઘર માં હોતા નથી. દિવ્યોક્તિ છે. તેથી વસ્તુસ્થિતિ એવી છે કે મહાજનો યેન મત્ત સ પન્થાઃ ॥ કે જે પંથમાં મહાપુરુષોની ગતિ ત્યાંજ સામાન્ય લોકો થ લે છે. ગતાનુગતિકો લોકઃ ન લોકઃ પરમાર્થિકઃ ॥ બધાજ કાંઈ તત્ત્વનિષ્ઠ હોતા નથી, તેમને તેવજ એવી કે બાલપણમાં બાપને બોલતાં જોઈ બોલે. ત્યાં ભાષ

બાણી બોલવું એમ હોતું નથી. જેથી વ્યાકરણને ને તેની વાણીને મહા અંતર થાય છે. જ્યાં દૃષ્ટાંત—એક વિદ્યાર્થી હતો; તે પ્રાર્થમરનો અભ્યાસી હતો. ત્યાં ગુરુએ શીખવ્યું હતું (૬૦) ગો એટલે બ અને (૦૫) એન એટલે ઉપર. એક દિવસે મિત્રને ત્યાં ટી પાર્ટીમાં ગયો. ત્યાં ટેબલ ઉપર ચાના કપ આગ્યા ને દોસ્તાર બોલ્યો કે ગોએન એટલે તે વિચારમાં પડ્યો કે, આ મને શું કહે છે, ચા પીવા વિના જતા રહેવું કે કેમ ? પછી જ્યારે બીજાઓએ તેજ શબ્દના પ્રયોગમાં ચા પીવા માંડી ત્યારે તેણે પણ પીધી. એમ શ્રદ્ધાથી જ સર્વ વ્યવહાર ચાલે છે. સૃષ્ટિ-ચક્ર આખું શ્રદ્ધાથી આચારપરંપરાએજ વર્તી રહ્યું છે. અર્જુન અહીં પૂછે છે કે, તે શું ? સત્વગુણી, રજોગુણી કે તમોગુણી. વળી અર્જુનના પ્રશ્નમાં 'શાસ્ત્રવિધિ-સુસ્તુત્ય' એ વાક્ય આસુરી સંપત્તિનું અને 'યજન્તે' એ વાક્ય દૈવી સંપત્તિનું હોય એમ લાગે છે. પરંતુ તેમ નથી. વસ્તુતઃ આસુરો તો શાસ્ત્રવિધિનો ત્યાગ કરીને 'યજન્તે' હોતા નથી; માટે અને દૈવી સંપત્તિયુક્ત છતાં પ્રમાદ આલસ્ય—અથવા શાસ્ત્રના અજ્ઞાનથી જેઓ પૂર્વ પરંપરાએ શ્રદ્ધાથી યજન કરે છે. તેની નિષ્ઠા કેવી ? સાત્વિકી રાજસી વા તામસ આ ત્રણ ગુણો પ્રાણી માત્રની ત્રેધા ઉડાવી ત્રણ કટકા કરે છે, એવા બલવાન છે. તેમનો સર્વત્ર પ્રભાવ હોવાથી શ્રદ્ધાની પણ ત્રેધા જ કરી છે. તે કેવી રીતે તે ખારામાં અર્જુનના પ્રશ્નમાં ભગવાન કહે છે.

શ્રીભગવાનુવાચ—

ત્રિવિધા ભવતિ શ્રદ્ધા દેહિનાં સા સ્વભાવજા ।

સાત્ત્વિકી રાજસી ચૈવ તામસી ચેતિ તાં શૃણુ ॥ ૨ ॥

સત્ત્વાનુરૂપા સર્વસ્ય શ્રદ્ધા ભવતિ ભારત ! ।

શ્રદ્ધામયોડયં પુરુષો યો યચ્છ્રદ્ધઃ સ એવ સઃ ॥ ૩ ॥

અનવય

હે (અર્જુન) દેહિનામ્ દેહધારીઓની સ્વભાવજા સ્વભાવથી જ ઉત્પન્ન થયેલી સા શ્રદ્ધા તે શ્રદ્ધા સાત્ત્વિકી રાજસી સાત્ત્વિકી રાજસી ચ તામસી इति તેમજ વામસી છે. ત્રિવિધા તામ્ શૃણુ એ પ્રમાણે ત્રણ પ્રકારની (હોય છે,) તેને સાંભળ.

ભારત હે ભારત ! સર્વસ્ય શ્રદ્ધા સૌની શ્રદ્ધા સત્ત્વાનુરૂપા પોતપોતાના પ્રાકૃતન સંસ્કારયુક્ત અંતઃકરણને અનુરૂપ ભવતિ હોય છે, જયમ્ પુરુષઃ સંસારી જીવ શ્રદ્ધા-મયઃ શ્રદ્ધામય છે. યઃ જે યચ્છ્રદ્ધઃ જેવી શ્રદ્ધાનો છે સઃ તે એવ જ (શ્રદ્ધાયુક્ત છે)

અર્જુનના પ્રશ્નનો પ્રત્યુત્તર આપતાં પ્રભુ શ્રદ્ધાનું સ્વરૂપ તેમજ તેની સાથે મનુષ્ય પ્રાણીનો સ્વભાવસિદ્ધ યોગ; તથા તેના ત્રિવિધ પ્રકાર ગુણોના સંગથી થયા છે. તેનું વર્ણન અધ્યાયના અંત સુધી કરશે અર્થાત્ એક શ્લોકના પ્રશ્નનો વિસ્તીર્ણ અર્થ ૨૦ શ્લોક સુધી પરમાત્મા કરે છે.

વસ્તુતઃ વપાસતાં વર્તમાન કાળમાં જે મહદ્ અન્તર થયું છે, તે આ શ્રદ્ધાના ખારામાંજ છે, શાસ્ત્રો કાયમ છે, સત્પુરુષો પણ અખંડ છે. આયોવર્ત દેશ પણ તેનો

તેજ છે. વળી ચતુર્વર્ણ મનુષ્યો પણ તેના તેજ છે, છતાં પ્રાચીન કાળનાં મનુષ્યો અને આપણામાં જે અન્તર થયું તે શ્રદ્ધાના બારામાં જ છે. પૂર્વેના કાળમાં પણ સર્વ શાસ્ત્રો કાંઈ સર્વે મનુષ્યો બાંધવા નહતા. માત્ર ગ્રાહ્યોની આખી જ્ઞાતિ જ શાસ્ત્ર બાંધવાને માટે હતી તેઓ શાસ્ત્ર બાંધવા અને તેઓ લોકોને શાસ્ત્રોક્ત કર્મો કરાવતા. તેઓના ઉપર જ ક્ષત્રીય, વૈશ્ય, અને શૂદ્ર, ત્રણે વર્તિઓ શ્રદ્ધા રાખી કર્મ કરતા હતા. તેમજ ગ્રાહ્યોને વંદનીય માની ધર્માનામ દ્રાહ્મણો ગુરુઃ એમ કહેવાતું. ન્યાયે હમણાં ગ્રાહ્યો ઉદરનિમિત્તં વહુત્તવેશઃ વાળા થયા. તેથી ઉત્તમોત્તમ ગ્રાહ્યો ઉપરની શ્રદ્ધા પણ લોકોમાં ઓછી થઈ અને તેમના ઉપર આશ્રેપ આપ્યા કે, ગ્રાહ્યો પેટભરા હરામનું ખાવાવાળા છે વિગેરે વિગેરે આશ્રેપો આપ્યા, જેથી શ્રદ્ધા ઉઠી ગઈ. છતાં કેવળાભાવ તો સ્પષ્ટના પરમાણુ પરમાણુઓનો પણ નથી. તે તેના સત્ સ્વરૂપમાં અખંડ જ છે. તેવી જ રીતે શ્રદ્ધાનો પણ સ્વરૂપ પલટો થયો. દેવીમાંથી આસુરી થઈ અંતઃકરણની વૃત્તિઓનો પલટો કર્યો. સહજ દેહધારી પુરૂષ છે તે શ્રદ્ધામય જ છે, એમ આજના સ્લોકમાં ભગવાન કહે છે.

પૂર્વેના કાળમાં દેવ, દ્વિજ, દ્રાહ્મ, શાસ્ત્ર, વિગેરેમાં મનુષ્ય પ્રાણીને જે શ્રદ્ધા હતી, તે બારામાં જ અશ્રદ્ધા થવા લાગી. બાકી ભૌતિક સુખોમાં તે અખંડ રહી. જેમાં વિશેષ કરીને પૂજ્ય શાસ્ત્રી મહારાજ કહે કે, કાકટરના દવાખાતામાં તો શ્રદ્ધાએ નવોદાનું જ રૂપ પકડ્યું. જેથી સેગ પણ નવા, નવા, થયા. કાકટરે પણ નવા, નવા, થયા. ને વિદ્યાઓ પણ વધી, ઇસપિટાલો વધી અને દવાખાતાનાં પણ વધ્યાં, વળી ઇંગલીશ વિદ્યા ઉપર શ્રદ્ધા વિશેષ, તેમનાં પુસ્તકો તે રામબાણુ જેવાં સાચાં લાગ્યા અને આપણાં પુસ્તકો તેમના કહેવાથી હંચક લાગવા માંડ્યાં. રામ કૃષ્ણાદિ અવતારો પ્રત્યે મનુષ્ય દષ્ટિ ઉત્પન્ન થઈ “પથ્થર તે દેવ નહિ, શબ્દપ્રમાણુ શાસ્ત્ર-નહિ, પ્રત્યક્ષ પ્રમાણુ હોય તોજ માનવું” વિગેરે બુદ્ધિમાં વિચારો પ્રવેશ થવાથી, દેવ તથા શાસ્ત્રો ઉપરની શ્રદ્ધા ઉઠી ગઈ, જેથી ધર્મ કર્મો ઢીલાં થયાં. વળી વ્યવહાર પણ ધર્મ કર્મ વિના સારો ચાલવા લાગ્યો. જેથી માત્વિક શ્રદ્ધાની ભીડ પડી નહિ તે ક્યાં સુધી કે આવતી કાલે પુનાની રેલ્વે અટકી જાય અને ગાકલાણ આવે નહિ, તો કાયમથી વિના લોકોનું ગાડું અટકે. પરંતુ પ્રભુ વિના, શાસ્ત્રો વિના અટકતું નથી. વિશેષ સગવડ થાય છે. માટે વ્યવહારમાં શ્રદ્ધા વધી અને ધર્મ કર્મમા ઠીકી થઈ. એમ શ્રદ્ધાનો વિનિષાત થયો છે. સાત્વિકી ટળીને રાજસી તામસી થઈ છે. માટે જ ભગવાને પણ સ્લોકમા એને ત્રિવિધા જ કહી છે તે ત્રિવિધાનું સ્વરૂપ જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ સુંદર વર્ણવે છે. યત્ સત્ત્વરજતમા । વેગલ્લી શ્રદ્ધા સુવર્મા । નાર્હોગા જીવ પ્રામા । માજી યથા ॥ ૧ ॥ હાણોની શ્રદ્ધા સ્વાભાવિક ॥ અસેં પેં ત્રિગુણાત્મક । રજ-તમ સાત્વિક મેર્દોં ર્હોં ॥ ૨ ॥ જૈસેં જીવનચી ઉદક । પરિ ઘિર્પોં હોય મારક । કાં મિરયા માજી તીજ । ડર્શોં ગોઢ ॥ ૩ ॥ તૈસા ચડુ વસેં તમેં । જો સદાચી હોય નિમે । તેય શ્રદ્ધા પરિણમે ॥ તેંચી હોડનિ ॥ ૪ ॥ અર્થ-—જીવ સંસારમાં જ સત્ત્વ, રજ, અને તમ, એમ ત્રિવિધ પ્રકારની શ્રદ્ધા સ્વાભાવિક છે માટે તે સત્ત્વ, રજ, અને તમ એમ ભેદવાળી ત્રિગુણાત્મક છેજ પાણી જેમ પ્રાણી માત્રનું જીવન છે. છતાં પણ તે જેમ

વિષમાં હોય તો મારક થાય અથવા તો મરચામાં લીધું થાય અને શેરડીમાં મીઠું થાય છે. તેમજ તમોશુણી જન્મ મરણને પામે તો શ્રદ્ધા પણ ખીજરૂપ તેમાં તમોશુણી જ હોય છે. રજઃ સત્વનું પણ એમજ બલ્યું કારણ કે વીજ મોઢે ફાડ હોય । ફાડ મોઢે વીજી સમાય । પેસેનો કલપ કોઢી જાયે પરી જાતી ન મોઢે ॥ ખીજનો નાશ થઈ ઝાડ થાય અને ઝાડ નષ્ટ થાય ત્યારે ખીજમાં સમાય છે. તેમ જ કોટી કદપે પણ મૂળ ઝાડની બલને અભાવ થતો નથી. તે પ્રમાણે જીવોમાં શ્રદ્ધાનો નાશ થતો નથી.

દેહી થયો તે પ્રકૃતિને આધીન થયો ત્યારે પ્રકૃતિના ત્રણ શુભો જે તેના પુત્રા છે, તેના પણ સ્વાધીન ગયો. તેમનામાં જ ત્રિશુણી શ્રદ્ધા છે. જ્યારે આત્મજ્ઞાની પુરૂષો ત્રિશુણીતીત છે. ત્યાં નિર્વિકાર સ્વરૂપ પ્રગટ થાય છે, તો વત્તવિત્ પુરૂષો સ્વયંજ સિદ્ધ શ્રદ્ધા રૂપજ છે. જેમ શંકર પાર્વતી માટે સ્ત્રીઃ છે. મયાનીશંકરં વન્દે શ્રદ્ધાધિશ્વાસરૂપિણૌ ॥ શ્રદ્ધા તે ભવાની અને વિશ્વાસ તે શંકર જે તે સ્વરૂપ જ્ઞાનમાં હોય તેજ.

માટેજ અત્રે દેહી વિશેષ મુકી પરમાત્માએ શરીર ધ્યાસવાળાને જ ત્રણ પ્રકારની શ્રદ્ધા કહી છે. તેથી તેમની ક્રિયા ફળે છે. જે ક્રિયા ફળતી હોત તો દક્ષ પ્રજાપતિએ યજ્ઞ કર્યો, તેમાં દ્રવ્ય પુષ્કળ, વિધિ સુંદર, ઋત્વિજ્ઞે મહાન્ ઋષિએ છતાં પણ ભગવાન્ શંકર સાથે દ્રેષ કરવાથી પરિણામે યોગજ્ઞાના માયાનું થયું પડ્યું. જ્યારે ભક્ત મુદ્દામો એક મુદ્દિ પૌવા લઈ દારિકા ગયો, તો પરમાત્માએ પ્રેમથી શત પક્ષવાનથી વિશેષ અમૃતરૂપ ગણી તેને તેના બદલામાં ત્રેલોક્યની લક્ષ્મી તુચ્છ ગણી ઐશ્વર્ય આપ્યું. એમ પરમાત્મા ભાવના શ્રદ્ધાના બુખ્યા છે. માટે ભાવ શ્રદ્ધામાં હોવાથી અત્રે ત્રિવિધ ભેદે અર્જુનને સમજાવે છે. જેમાં પ્રથમ અર્જુનને જ શ્રદ્ધા યુક્ત કર્યો માટે જ ‘મૃણુ’ એમ ક્રિયાપદ વાપર્યું છે.

જ્યાં સમજાવે છે કે, મનુષ્યત્વને ભેદ અંતઃકરણની વૃત્તિ વિશેષમાં પડે છે. ત્યાંજ સાત્ત્વિકી, રાજસી અને તામસી શ્રદ્ધા રહે છે. ગત જન્મનાં કર્મોથી જેવા સંસ્કારો ચિત્તમાં પડ્યા હોય તેવું અંતઃકરણ થાય છે. વળી બુદ્ધિના નિશ્ચયો પણ તેવા જ થાય છે. વળી કેટલાકની બુદ્ધિ ક્ષર્ષા કરે છે, તે ત્રિશુણોમાં ક્ષણે ક્ષણે પલટે છે. જ્યાં જાય ત્યાં તેવો થાય છે. જ્યાં ભરથરી લાગે છે. તપસ્યન્ત સન્તાઃ કિમચિનિવસામઃ સુરનર્દો ગુણોદારાન્દારાનુત પરિચયામઃ સચિનયમ્ ॥ પિયામઃ શાસ્ત્રોઘાનુત વિવિધકાવ્યામૃતરસાન્ન વિદ્મઃ કિં કુર્મઃ કતિપયનિમેષાયુષિ જને ॥ ગગાના તટ ઉપર જઈને તપશ્ચર્યા કરીએ, કે ઉદાર શુણવાળી સ્ત્રીઓને સવિનય સેવીએ, અથવા તો વિવિધ કાવ્યામૃત ભરેલા શાસ્ત્રના રસોને પીએ એમાં અમે સમજતા નથી, કે શું કરીએ ? કારણ આયુષ્ય અલ્પ છે. એમ ચલિત બુદ્ધિ થઈ જાય છે.

માટે શાસ્ત્રો ઉપર શ્રદ્ધા એસે તોજ સ્થિર થાય છે ચિત્તની વૃત્તિઓ જેને માટે વસિષ્ઠ ઋષિ કહે છેઃ ચિત્તનદી ઝમયતટવાહિની ॥ વહતિ પાપાય વહતિ પુણ્યાય તેના જે પ્રવાહ છે. દૈવી શુણોમાં વહે તો પુણ્યાય થાય, અને આસુરીમાં

વહે તો પાપાય થાય. માટે પુરુષેણ પ્રયત્નેન યોજનીયા શુભાપથા પુરૂષ પ્રયત્નથી દેવી કરવી. જ્યાં દૃષ્ટાંત—એક શહેરની બહાર મહાદેવનું લિંગ હતું. ત્યાં રાજા રોજ વિવિધ સામગ્રી લઈ ઠાઠથી પૂજા કરતો. તેજ મહાદેવજીની પૂજા એક ભીલ રોજ મધ્યાહ્નમાં મોઢામાં પાણી રાખી જંગલી કૂલો તોડી લાખી લાકડાનો બોને મંદિર પાસે ઉતારી મોઢાના પાણીથી અભિષેક અને જંગલી પુષ્પોથી પૂજા કરતો. અને સાષ્ટાંગ દંડવત્ કરી આર્યો જતો. રસ્તામાં પાર્વતીજીએ જતાં ઉભયની આ રીત જોઈ શંકરને પૂછ્યું; આમાં શ્રેષ્ઠ કોણુ ? ત્યારે શંકરે ઉભયનું અંતઃકરણ બતાવવા પાર્વતીને ઉર્મા રાખ્યાં. અને બીજે દિવસે રાજા આવ્યો. ત્યારે મંદિર ઉપર વીજળી પડી મંદિર તુટવા લાગ્યું, અને ઠાટ શંકર ઉપર પડવા લાગ્યો, તે જોઈ રાજા મંદિરમાં ન જતાં શહેરમાં પાછો ફર્યો. જ્યારે ભીલ આવ્યો ત્યારે પણ તેજ થયું. ત્યારે ભીલે વિચાર્યું હવે કેમ કરવું ? આ દેવજના ઠાટથી શિવલિંગ ઠંકાઈ જશે, તો મારું સર્વસ્વ જશે. માટે શંકરના લિંગ ઉપર પોતાનું અંગ ઢાંકી વાંકો વળ્યો, કે લલે મારી પીક ઉપર ઠાટ પડે. ત્યારે શિવજીએ પાર્વતીને બતાવ્યું કે જો હું પ્રેમને ભુજ્યો છું, પૂજનો નથી, એમ અત કરણની વૃત્તિમાં લેહ થવાથી શ્રદ્ધામાં લેહ પડે છે.

ઉપનિષદમાં પણ સાત્ત્વિક શ્રદ્ધાને માતારૂપે વર્ણવી છે. તસ્યા ચિદુપો યદ્વસ્યાત્મા-સ્વૈયં શ્રદ્ધા પત્ની તેનું શરીર યજ્ઞકુંડ છે, આત્મા યજ્ઞમાન ને શ્રદ્ધા પત્ની છે. જે શ્રદ્ધા-જ્ઞાન સુધીની સાથી છે. માટે ઉદાલકે પુનઃ વારંવાર કહ્યું કે, શ્રદ્ધસ્ય સૌમ્ય એમ શ્રદ્ધાના બારામાં ફરીને પણ ભગવાન કહે છે.

યજન્તે સાત્ત્વિકા દેવાન્યક્ષરક્ષાંસિ રાજસાઃ ।

પ્રેતાન્મૃતગણાંશ્ચાન્ય યજન્તે તામસા જનાઃ ॥ ૪ ॥

અશાસ્ત્રવિહિતં ધોરં તપ્યન્તે યે તપો જનાઃ ।

દમ્ભાહંકારસંયુક્તાઃ કામરાગવલાન્વિતાઃ ॥ ૫ ॥

કર્શયન્તઃ શરીરસ્યં મૃતગ્રામમચેતસઃ ।

માં ચૈવાન્તઃશરીરસ્યં તાન્વિદ્વદ્યામુરનિશ્ચયાન્ ॥ ૬ ॥

અન્યથા : સાત્ત્વિકાઃ દેવાન્ યજન્તે આત્મિક પુરૂષો દેવોનું યજ્ઞન કરે છે રાજસાઃ યક્ષરક્ષાંસિ રાજસ પુરૂષો યક્ષ રાક્ષસોનું યજ્ઞન કરે છે. અન્યે તામસા બીજા વામસીઓ પ્રેતાન્ ચ મૃતગણાન્ યજન્તે પ્રેતોને તથા ભૂતગણોને યજ્ઞન કરે છે યે જે જનાઃ મનુષ્યો કામરાગવલાન્વિતા અભિલાષ તેમજ આસક્તિના બળ-યુક્ત (તેમ) દમ્ભાહંકારસંયુક્તા દંભ અને અહંકારથી યુક્ત હોય (તથા યક્ષ) અશાસ્ત્રવિહિતમ્ શાસ્ત્રમાં નહિ કહેલું ધોરમ્ ભયકર તપ તપ્યન્તે તપ આચરે છે, (તેમ) અચેતસઃ અવિવેકીઓ (યદને) શરીરસ્યમ્ શરીરમાં રહેલા મૃતગ્રામમ્ પંચમહાભૂતોના સમૂહને ચ તથા અંત શરીરસ્યમ્ શરીરની અંદર રહેલા મામ્ મને એવ પણ કર્શયન્તઃ કૃશ કરતા રહે છે તાન્ તેઓને આમુરનિશ્ચયાન્ આસુરી નિશ્ચય-વાળા વિશ્વિ તું બધુ.

અર્જુનની શ્રદ્ધાના બારામાં પ્રશ્નના પ્રત્યુત્તરમાં પરમાત્મા સીધી ભાષા વાપરે નહિ. આલંકારિક ભાષા વાપરી કહે કે જે આવી આવી પરિસ્થિતિ છે, વસ્તુતઃ શ્રદ્ધા એક છે. છતાં પણ પાણી જેમ એક છે, છતાં શેરડીમાં મધુર, મરચામાં તીખું અને કારેલામાં કડવું હોય છે. તેમજ મનુષ્ય પ્રાણીના અંતઃકરણની સંગતિથી તેના ત્રણ ક્ષાંટા પડે છે સાત્વિક અંતઃકરણવાળા પાસે શ્રદ્ધા સાત્વિક, રાજસી પાસે તે પણ રાજસી. અને તામસી પાસે તામસી. પાણી જેમ જીવન મનુષ્ય માટે નક્કી છે તેમજ શ્રદ્ધા એ પણ તેનું જીવન જ છે. અંતઃકરણમાં શ્રદ્ધા છે, માટે તે જીવી શકીએ છીએ. શ્રદ્ધાનો જે અભાવ થાય, તો અસ્ત વ્યસ્ત થઈને મરી જાય એમ શ્રદ્ધા એ જીવન છે.

પરંતુ તે સાત્વિકી હોય તો ઊર્ધ્વગતિ થાય, કયાં સુધી ત્યાં જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ કહે છે. જેવે સાત્વિક શ્રદ્ધા । જતન કરાવી પ્રવુદ્ધા । ચૈરી દોની વિવુદ્ધા । સાંઢાવિયા ॥ હે સાત્વિક મતિ જયા । નિર્વાહતી હોય ધનંજયા । યાગૂલ નોહે તયાતે કૈવલ્ય ॥ તો ન પઢો કાં દ્રહ્મસૂત્ર ॥ નાલોઢો સર્વ શાસ્ત્ર । સિદ્ધાંત ન હોત સ્વતંત્ર । તયા ચા હાર્તી ॥ પરાં શ્રુતિ સ્મૃતીંચે અર્થ । જે આપણ હોઝનિ મૂર્ત્ત ॥ અનુષ્ઠાનેં જગા વેત । વઢીલ જે હે ॥ તયાર્ચી આચરતી પાડલેં પાડનિ સાત્વિકી શ્રદ્ધા ચાલે । તો તેંચિ ફલ ઢેવિલેં । પેસેં લાહે ॥ અર્થ:-સાત્વિક શ્રદ્ધા યત્નથી પાલન કરવી અને રાજસ તામસ શ્રદ્ધાનો ત્યાગ કરવો કારણ કે તેમને મોક્ષપ્રાપ્તિ એટલે મહાભારત જેવું કાંઈ જ નથી. તે ભલેને વેદ પઠન ન કરે, શાસ્ત્રાધ્યયન ન કરે અથવા શાસ્ત્રની એકવાક્યતા કરીને કોઈપણ સિદ્ધાંત ન કરાવે પરંતુ શ્રુતિ સ્મૃતિનું અધ્યયન કરીને મૂર્તિમંત વેદ બને છે. (વિદ્વાન્ થયેલા હોય છે.) વા પોતાના આચરણથી સિદ્ધાંત મનુષ્યમાં છાપ પાડે છે. તેવાઓને જે ક્ષણ મળે તે કેવળ સાત્વિકી શ્રદ્ધાવાળાને સહજ જ મળે છે, જેમકે મોટા પ્રયાસથી દીવો બાળનારના ઘરમાં આવી બીજો માણસ દીવો પ્રગટાવી જાય તો તે દીવો તેને તેટલોજ પ્રકાશ આપે છે. તેમજ શાસ્ત્રાધ્યયન ઉપર સાત્વિકી શ્રદ્ધાવાળાને ક્ષણ અધ્યયનના જેટલું જ મળે છે.

આ શ્રદ્ધા દૈવી પુરૂષોમાં જ રહે છે. માટે તેઓ દેવોનું જ યજન કરે છે. અને સમગ્ર આયુષ્ય શાસ્ત્રોના વિચારોમાં વ્યતીત કરવાથી પરિણામે તેમની ઊર્ધ્વ ગતિ થાય છે. કેવળ શ્રદ્ધાથી જ તેઓ તરી જાય છે. મહાભારતમાં યક્ષે યુધિષ્ઠિરને પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો કે, ક: પથ્ય: માર્ગ કયો ? પ્રત્યુત્તરમાં યુધિષ્ઠિર બોલ્યા કે, શ્રુતિ-વિમિત્ત્તા સ્મૃતયશ્ચ મિત્ત્તા નૈકો મુનિર્યસ્ય વચ: પ્રમાણ: । ધર્મસ્ય તત્ત્વં નિહિતં ગુહાયામ્ મહાજનો યેન ગત: સ પંચા: ॥ શ્રુતિ સ્મૃતિ ને ઋષિ મુનિઓના પરસ્પર શબ્દો લિપ્ત હોવાથી તરણોપાય એજ છે કે મહાપુરૂષો જે માર્ગે તરી ગયા તેજ માર્ગે અનુસરવું. કારણ ધર્મનું તત્ત્વ અત્યંત ગુહ્ય છે.

અગ્નિ હોત્રાદિક સર્વ કાર્યો શ્રદ્ધા ઉપર આધાર રાખનારાં છે જેણે શાસ્ત્રાગ્રા પ્રમાણે દોષા લીધી હોય તેજ ઉદીતે જુહોતિ અનુદિતે જુહોતિ પ્રમાણે આયુષ્ય આયુષ્ય સંધ્યા વંદન કરે છે, તેમજ અગ્નિ હોત્ર કરે છે, મરણ સમય કાળ આવે ત્યારે અગ્નિને કહે કે, આખા આયુષ્ય સુધી મેં વાડું સ્મરણ કર્યું. માટે હવે તું મારું

સ્મરણ કર અને કરેલા કર્મનું ફળ આપ. વસ્તુતઃ જે અગ્નિમાં હોમ્યું હોય તે અગ્નિ ત્યાં પ્રત્યક્ષ ન છતાં વળી પોતાનું પણ રૂપાન્તર થયું હોય છે. તેથી સ્મૃતિ રહિત થાય છે, છતાં તેને શ્રદ્ધાજ્ઞ ફળ આપે છે જ્યાં ગ્રહસૂત્રમાં ત્રીજા પાદના પ્રથમ સૂત્રમાં તદંતર પ્રતિપક્તો રહિતિઃ પરિપ્લવઃ પ્રજ્ઞનિરૂપણાભ્યામ્ ॥ તે અગ્નિ હોત- તે દેહ હોયના પછી બીજા દેહમાં પોતાના પૂર્વના દેહના સૂક્ષ્મ મહાબુવના પરી માણુ લઈ જાય છે. એમ સત્વગુણી મનુષ્યનું કલ્યાણ શ્રદ્ધાથી જ થાય છે.

હવે આમ્યું યક્ષરાક્ષાંસિ રાજસા યજન્તે યક્ષ રાક્ષસોને રાજસો પૂજે છે. યક્ષની કોટી અદ્ભુત કોટી છે. તે અદૃશ્ય રહીને કાર્ય કરે છે. જેના રાજ કુબેર છે. સાત્વિક માણસો જ્યારે અદૃષ્ટ ફળની જંખનામાં હોય ત્યારે રાજસ તામસ દૃષ્ટ ફળને ઇચ્છે છે. તેથી તેઓ યક્ષ રાક્ષસોને સેવે છે. કારણ યજ્ઞો કરતા પણ રાક્ષસો શક્તિવાળા વિશેષ છે. તેઓ તે શક્તિવડે ઘણું કામ કરે છે. છતાં તે ભૌતિક સુખોને જ આપનારા હોય છે. જેને દૃષ્ટ ફળ મોટું ભેળવું હોય તે દુનીઆદારીને સતાવ્યા વિના મળતું નથી. માટે તેવા લોકો યક્ષ રાક્ષસોને જ આરાધનાવડે વશ કરી પોતાની ઇચ્છા પૂર્ણ કરે છે. વળી રાક્ષસો સ્વભાવથી વૈભવી અને વિધથી હોય છે. માટે વૈભવ વિધયની કામનાવાળા તેમનેજ આરાધે છે. તેઓ ઘણા માથાવી હોય છે. પ્રભુ શ્રીકૃષ્ણ ગોકુળમાં આનંદ લીલા કરતા હતા ત્યારે તેમને મારવાને કસે પૂતના, તૃણાવર્ત, શકટાસુર કેશી દેત્ય વિગેરે મોકલ્યા હતા. તેમજ રામાયણમાં પણ મારીય મૃગ થયો હતો. એમ એમનામાં વિદ્યા ધણી એવા યજ્ઞો અને રાક્ષસોને આસુરીજનો ભજે છે. જ્યારે તામસ માણસો પ્રેતોને અને ભૂતગણોને ભજે છે. રમશાનમાં અર્ધ રાત્રિએ જઈ માંસાદિકનાં મલિન ખલિદાનો આપી ત્યાં મેલી વિદ્યાને પ્રયોગ કરી આ ભૂતપ્રેતાદિકની સહાયતાવડે તામસી મનુષ્યો ઘણાં દુષ્ટ કર્મો કરે છે. કાપાલાદિક મત તેમનાંજ છે. વામ માર્ગી સર્વ આ તામસ પંથના છે. પ્રબોધ-ચંદ્ર નાટકમાં તેનું રૂપક યથાર્થ બતાવે છે ભૈરવ છે તે એક મનુષ્ય ને મદિરા ॥ તે અમૃત છે, કહી પીવરાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે, ત્યારે તે પીતો નથી. ત્યારે તામસી શ્રદ્ધા ભૈવ તેના અંતઃકરણમાં મુકે છે. જેથી તે મદિરાનું પાન કરે છે. એમ ભૂત પ્રેતનું યજન કરી પોતાને તેમજ પરને દુઃખી કરે તે તામસી માણસો છે. જ્યાં જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ કહે છે, સાવુલા પરાવા દેહીં । દુઃખ દેતી જૈં જૈં કાંહીં । મજ આત્મયા નેતુલાહીં । દોય દીણુ ॥ તેઓ પોતાના અને પરના શરીરને જે જે દુઃખ આપે છે, તે હું અંતર્યામી હોવાથી મને જ દુઃખ થાય છે. એવા જનોમાં પણ હૃદય દેશમાં જો કયાએ પણ પૂર્વ સંસ્કારથી ઉચ્ચ ભાવના હોય તો તો ક્રમે ઉચે પણ આવે છે. પરંતુ તેમ ન હોય તો તેમનું અધઃપતન જ થાય છે. કારણ તેઓ દંભ અહંકારથી યુક્ત હોવાથી તેમનો નિશ્ચય પણ અયુક્ત જ હોય છે. તેથી જે તપ આદરે છે તે પણ ઘોર તામસ તપ છે. તેનો ઉદ્દેશ પરને પીડવાનો જ હોય છે. જેમ રાવણે ભગવાન શંકરને પ્રસન્ન કરવાને તપ કર્યું હતું તે એટલું ઉચ્ચ કે પોતાનું મસ્તક છેદી છેદીને હોમ કર્યો હતો. છતાં દેવતાએને પીડવાના ઉદ્દેશથી જ તે હતું તેમજ હિરણ્ય કશિપુનું તપ પણ તેવુંજ હતું. તેમની ઇચ્છા ઇંદ્રને રાજ્યપ્રષ્ટ કરી ત્રૈલોક્યની રાજ્યસમૃદ્ધિના માલીક થવાની હતી તેઓનું શાસ્ત્રાદિકથી વિહિત કાર્ધ

પણ હોતું નથી. શાસ્ત્રમાં શરીરને પણ અતિ પીડતું એમ નથી કારણ પંચમહાભૂત. માંના દેવતાઓ તેથી પીડાય છે. માટે પરમાત્મા તેમને ગાળે ભાંડી અચેતસ કહે છે. અર્થાત્ જડ પદ્ધતિજ ચોખ્ખા એમ બોલે છે. જેમાં ચેતના જ નહિ તેવા તે અત્રે ભૂતપ્રામ બોલીને અર્થ એમ પણ વાપર્યો છે, કે પિડ પ્રહાંડ સમાન હોવાથી તેમાં પણ તેત્રીસ કરોડ દેવતાઓનો વાસ છે. તેવા સૂક્ષ્મ દેવતાઓને આ તામસી જનો અત્યંત પીડે છે. માટે પરમાત્માએ અત્રે કર્ષયન્તિ પ્રયોગ વાપર્યો છે. તાણી તાણીને શેરડીના રસ પિલાય તેમ તેઓ પ્રાણીઓના દેહને તેમજ પોતાના દેહને પીડે છે. જેમાં શૂક્ષ્મ જંતુઓ પીડાય છે. તેમજ તેમાં રહેલો અંતર્યામી હું પણ પીડાઉં છું. માટે હે અર્જુન ! એવા પુરુષોને આસુર નિશ્ચયવાળા બધુ. હવે શ્રદ્ધાનુ પ્રકરણ પુરું કરી ત્રિવિધ પ્રકારનાં અન્નનું વર્ણન કરે છે.

આહારસ્ત્વપિ સર્વસ્ય ત્રિવિધો ભવતિ પ્રિયઃ ।

યજ્ઞસ્તપસ્તથા દાનં તેષાં મેદમિમં ગૃણુ ॥ ૭ ॥

આયુઃસત્ત્વચલારોગ્યસુસ્વપ્રીતિવિવર્ધનાઃ ।

રસ્યાઃ સ્તિગ્ધાઃ સ્થિરા હૃદ્યા આહારાઃ સાત્ત્વિકપ્રિયાઃ ॥ ૮ ॥

અનંબ્ય ભારત હે ભારત ! તુ વળી આહાર અપિ આહાર પણ સર્વસ્ય બધા પ્રાણીઓનો ત્રિવિધઃ પ્રિયઃ ત્રણ પ્રકારે પ્રિય ભવતિ થાય છે. (તેમ) યજ્ઞઃ તપઃ તથા દાનમ્ યજ્ઞ તપ તથા દાન પણ તેષામ્ ઇમમ્ મેદમ્ ગૃણુ તેનો પણ આ પ્રકારે ભેદ સાંભળ. આજના બે શ્લોકોમાંના ઉપરના શ્લોકમાં હવે પછી કહેવામાં આવનાર વિષયના બારામાં ભગવાન કહે છે. જેમાં બોલે છે કે આહાર છે તે પણ મનુષ્ય પ્રાણીનો ત્રણ પ્રકારનો છે. શામાટે જ્યાં શ્રીજ્ઞાનેશ્વર મહારાજ કહે છે. જો જીવકર્તા મોક્ષા । તો ગુણાસ્તય સ્વમાવતા । પાત્રોનિયાં ત્રિવિધતા । ચેષ્ટેત્રિધા । ક્ષણોનિ ત્રિવિધુ આહારુ । યજ્ઞહીન્નિપ્રકારુ । તપ દાન હન ધ્યાપારુ ત્રિવિધચ્ચિ તે ॥ જે જીવ કરતા ભોક્તા તે સ્વભાવસિધ્ધ ગુણાધીન હોય તેથી તેના આધીન ચેષ્ટા કરવા માંડે માટે તેમનો આહાર પણ ત્રણ પ્રકારનો હોય છે. યજ્ઞ, દાન, તપ, તેમજ બીજા સર્વ તેના વ્યવહાર પણ ત્રિવિધ જ હોય છે.

પ્રથમ આહાર તેવો ઓડકાર હોવાથી જેવો આહાર તેવી યુદ્ધિ થાય છે. જેવો જેનો સ્વભાવ તેનો તેવો આહાર. સાત્ત્વિકીને સાત્ત્વિક આહાર પ્રિયઃ તેમજ રજ્જેગુણી તમોગુણીને તેઓના સ્વભાવ પ્રમાણે પ્રિય તેવાજ તેના આચાર વિચાર હોય છે. માટેજ આપણા સનાતન ધર્મમાં આહાર માટે ઘણી ચોકસી છે. અને આજાં પણ છે કે, ચિત્તની શુદ્ધિ જાળવી રાખવી હોય તો આહાર ઉપર ખાસ ધ્યાન રાખેો જેના તેના હાથનું ખાવું નહિ. વળી જે તે ખાવું નહિ, જેવું તેવું ઉપાર્જન કરેલું પણ ખાવું નહિ ન્યાયથી દ્રવ્ય શુદ્ધિથી ઉત્પન્ન થયેલો આહાર જોઈએ. વળી અન્ન પણ શુદ્ધ જોઈએ વળી અન્ન પકાવવાવાળી ગાઈ પણ પવિત્ર જોઈએ. તે ખાઈ ભાઈ ઈશ્વર ભજની જોઈએ. તેનાં સોત્રો વા નામરમરણ કરતાં અન્ન પકાવવું જોઈએ. તે બોલતો બધ ને રાંધતો બધ તો તેની વાણીના પરમાણુઓ બહારના પ્રાણવાયુમાં બધ. તે વાયુ તે અન્નમાં પ્રવેશીને અન્ન પવિત્ર કરે તેથી તેના

ખાનારનું ચિત્ત શુદ્ધ થાય. જોમ ભક્ત્યાભક્ત્ય ઉપર બહુ જ સૂક્ષ્મ નિરીક્ષણ કરવા જેવું છે. ઉપનિષદ્માં કહ્યું છે કે અન્નમયં હિ સૌમ્ય મનઃ અન્નના જ પરમાણુઓવડે મન થાય છે. જ્યારે મન એવ મનુષ્યાણાં કારણં વન્ધમોક્ષયોઃ મન મનુષ્યોને પંથ મોકલતું કારણ છે. માટે મનને પવિત્ર રાખવા ઉપર વિશેષ ધ્યાન રાખવાનું. તે મન બુદ્ધિને ઘડનાર છે. જ્યારે સાત્વિકી બુદ્ધિ તેજ તાત્વિક બુદ્ધિ છે. જેમ કે શુદ્ધ્યાદી બુદ્ધિ કીલ કામધેનુ જ્યારે આપણે કર્તવ્યકર્તવ્યમાં મુંઝાઈએ છીએ ત્યારે સત્વ શુદ્ધી બુદ્ધિ કામધેનુના જેવું કામ કરે છે. વેદાંત શાસ્ત્રો સર્વ સાત્વિક બુદ્ધિને ગમ્ય છે. જ્યાં ભગવાન્ શંકરાચાર્ય કહે છે. ચિત્તે સત્ત્વોત્પત્તિસ્તદા વોધાદયો મયંતિ ચિત્તમાં જ્યારે સત્વશુભ્રુ ઉત્પન્ન થાય ત્યારે જ બોધનો ઉદય થાય છે. વેદાંતના શમ દમાદિકં ષટ્ સંપત્તિ ચિત્તને સત્વશુદ્ધી બનાવવાને માટે છે. જ્યાં અંતાકરણ શુદ્ધ સ્ફટીક જેવું સ્વચ્છ ત્યાંજ આત્મદર્શનની યોગ્યતા થાય છે. આમ સાધારણ ગણાતો આહાર તેની શુદ્ધિ હોય તે છેક પરચક્ષુ સુધીનું તેજ સાધન છે. તે દૃષ્ટાદૃષ્ટ ઉપર ઉપકારક છે. ચિત્તની શુદ્ધિ કરીને અદૃષ્ટ સુધારે છે. અને મનની પ્રસન્નતા વડે દૃષ્ટ દ્રશ બતાવે છે. જો આહાર શુદ્ધિ હોય તોજ યજ્ઞ દાન તપરૂપી કર્મો થઈ શકે છે. માટે ભગવાન્ કહે છે કે, યજ્ઞ દાન તપ રૂપી કર્મો પશુ ત્રિવિધ છે. તેના પશુ પ્રકાર મારી પાસેથી સાંભળ. જેમાં સાત્વિક છે તે ઉપાદેય છે અને રાજસી તામસી હેય છે. જે શુદ્ધ સાત્વિક થયો તેનેજ રાજપુત્રવત્ સત્ત્વોપદેશઃ થાય માટે- જ શુદ્ધ એવા પરીક્ષિત રાજાનો સાત દિવસમાં શોક્ષ થયો. ખટ્વાંગનો બે ઘડીમાં થયો. જ્યારે રજોશુભ્રુ પ્રધાન હોવાથી ધન્દ્રને ૧૦૮ વર્ષે તપવડે પ્રજ્ઞપતિના ઉપદેશ ગ્રહણ કર્યો. માટે રજઃ તમઃ જ્યાં શુદ્ધિ ચિત્તમાં બેઠા છે, ત્યાં સુધી કલ્યાણ શ્રામનો રસ્તો મળતો નથી. થોડો રજોશુભ્રુ પણ ચિત્તમાં મહા અનર્થ કરાવે છે. રાજાએ હાથીને મારવો નહિ તે આશા તોડીને દશરથ રાજા મૃગયા કરવા ગયા હતા. ત્યાં હાથીને પાણી પીતો જાણી બાણ માર્યું તે શ્રવણ ઋષિને લાગ્યું, જેથી પ્રભુ રામ-ચંદ્રના પિતા થવાની યોગ્યતા છતાં સહજ રજોશુભ્રુ સ્વીકારતાં પોતાનો અનર્થ કરી લીધો અને રામચંદ્રના વિરહમાં દેહ છોડ્યો. જેનું મૂળ તપાસીએ તો મૃગયા કરવા જતાં રાજાએ કાંઈક પશુરાજસી કરેલો આહાર હોવો જોઈએ જેનું સૂક્ષ્મ પરિણામ બુદ્ધિમાં આવી પાપકર્મ ઘડાયું. જોમ આહાર મુખ્ય હોવાથી પ્રથમ ભગવાન્ તેનું જ વર્ણન કરે છે. જેમાં તે આહાર કેવો તેના બારામાં ઉપરોક્ત બીજા પ્રલોક વર્ણન કરે છે. રસ્યાઃ સ્નિગ્ધાઃ સ્થિરા હ્રવા આહારાઃ સાત્વિકપ્રિયાઃ રસવાળા જેમકે દુધ-ખાક, શીરો ઇત્યાદિ જલેષી મધ ચર્કરા યુક્ત. જ્યાં તુકારામ મહારાજનો અભંગ છે. આયુષ્યાસી ચરં સત્ત્વ આવતરે ॥ વલ્લ આણી વારે ચૈરામ્ય ચે ॥ સુખ પ્રીતિલાગી ક્રુવે દેતું ચાંગી ॥ સ્થિર સ્નિગ્ધ અમી રસં યુક્ત ॥ આહારા હી પ્રિય સાત્વિકાસહોય ॥ ગોરસ ફી પ્રિય સર્કરાદી ॥ ગોધુમ તાંદુલે સત્ત્વો મૃગલ ॥ તુફી શાલા ફલતુવો પેસં ॥

જે આહાર આશુધ્યની વૃદ્ધિ કરે, વૈરાગ્ય બળ ઉત્પન્ન કરે, સુખ મીતિ આપે, ભુખ લગાડે તેજ ગોરસ રસયુક્ત ચોખા મગની દાળ મધ દૂર્ણાદિક સાત્વિક પુરોષને પ્રિય છે. આ ગોરસ માટે કવિ કાળિદાસ કહે છે કે, ચિના ગોરસકો

રસમોજનેપુ લોજનમાં ગાયનો રસ જે ન હોય, તો રસ જ રહેતો નથી. એક દરિદ્ર બ્રાહ્મણ પોતાની પત્નીને કહે છે કે, ઘૂતં ન શૂયતે કળે દધિ સ્વમેડપિ દુર્લભમ્ મુગ્ધે દુગ્ધસ્ય કા વાર્તાતર્કં શક્તસ્ય દુર્લભમ્ ધી તો કાને સાંભળવામાં પણ આવતું નથી. દહીં છે તે સ્વપ્ને પણ જોવા મળતું નથી, ત્યાં દુધની તો વાર્તા જ ક્યાં ? જ્યાં છાસજ અતિદુર્લભ છે. એમ ભાગ્યશાળીને જ રસ્યા સ્તિગ્ધા વિગેરે પદાર્થો લોજનમાં મળે છે. એ સ્તિગ્ધ પદાર્થો સાથે સ્થિર હોવા જોઈએ. જેનું અજ્ઞ હોહી થઈને શરીરમાં રહે તેજ અત્રે ભગવાન સ્થિરાઃ એમ બોલ્યા છે. વળી જેના દર્શન માત્રથી ચિત્ત પ્રસન્ન થાય મોહમય હોય તે હૃદ્ય કહેવાય છે. અત્રે શંકાને સ્થાન છે કે, ઉપરોક્ત પદાર્થ શ્રીમંત પ્રાપ્ત કરી શકે ત્યારે જેને ઉપરોક્ત લોજનની શક્તિ નહિ તે શું સાત્વિક થઈ શકે નહિ કે ? જ્યાં પરમાત્માએ યોગ્ય ચરણ મુકીને બોલ્યા છે કે, જેનાથી આયુષ્ય બળ આરોગ્ય બુદ્ધિ વધે તેવો જે પદાર્થ જેમ કે રોટલી બાજરાનો રોટલો મગની હાળ ભાત ઇત્યાદિક પણ સાત્વિક ગણાય છે. જેનાથી પ્રીતિ ઉત્પન્ન થાય તે પણ સાત્વિક છે. પંચપકવાનો પણ ઉપરોક્ત પરિણામ ન આવે તો તે રાજસ તામસ છે. પરિણામ જેનું ઉત્તમ તેજ આહાર ઉત્તમ છે. શ્રીમંતો રસ્યા સ્તિગ્ધા વિગેરે આહાર કરે છે, તે માત્ર પોતાની ઇન્દ્રિયોની તૃપ્તિ માટે કરે છે. તેથી વિશેષતઃ જોતાં ગરીબો કરતાં તેઓજ આયુષ્યમાં બળમાં આરોગ્યમાં ઉતરતા હોય છે. માટે પરિણામ ધ્યાનમાં રાખીને આહારનું સેવન કરવું. પ્રભુપ્રસાદી કરીને તે જમવું. વર્તમાન કાળમાં આહારશુદ્ધિ નથી. જેથી આયુષ્ય અડધું, બુદ્ધિ ઓછી, બળ ઓછું, પૂર્વે વલેપુ હસ્તિ વલ્લાનિ ગણાતું જ્યારે હમણાં માણસો કોળા કુતરાંથી ડરે છે. જેમને સુખ તો છે જ નહિ. માત્ર રાત્રિ દિવસ પેટ ભરવાની જ ચિંતામાં પરાધીન દશામાં પડ્યા છીએ. બુદ્ધિમાં હુદ્ડતા આવવાથી બાયડી છોકરાંમાં જ જેની દુનિયા સમાઈ જાય છે. માટે આહાર શુદ્ધિ સાથે વૃત્તિની શુદ્ધિ પણ જરૂર છે. વૈધદેવ કરી પંચયજ કરી અહું વૈશ્વાનરો શ્લોક બોલી જે જમે છે, તેની વૃત્તિ પણ સાત્વિક થાય છે. પીસેલા પદાર્થોની પણ નિંદા ન કરતાં મન પ્રસન્ન રાખી સ્તુતિ કરતાં કરતાં જે જમે તેનું સર્વ કાંઈ સાફ થાય છે. વળી અન્ન પણ કેવળ આત્મકારણ હોવું ન જોઈએ. જ્યાં ગીતામાં આવ્યું છે. મુંજતે તે ત્વંયં પાપા યે પચંતિ આત્મકારણાત્ જે પોતાને માટે રાંધે તે પાપોજ રાંધે છે. માટે કદમાણુની ઇચ્છાવાળાએ સાત્વિક અન્નનું શ્રદ્ધુ કરવું.

કટુમ્લલગ્નાત્યુષ્ણતીક્ષ્ણરુક્ષવિદાહિનઃ ।

આહારા રાજસસ્યેષ્ટા દુઃસ્વશોકાપયપદાઃ ॥ ૯ ॥

યાતયામં ગતરસં પૂતિ પર્યુપિતં ચ યત્ ।

રચ્છિષ્ટમપિ ચામેધ્યં મોજનં તાપસપ્રિયમ્ ॥ ૧૦ ॥

અન્નત્રય—કટુમ્લલગ્નાત્યુષ્ણતીક્ષ્ણરુક્ષવિદાહિનઃ અતિ કડવો લીમડો વિગેરે અત્યંત ખાટી આમલી વિગેરે અતિ ખારો બહુ ગરમ અતિ તીવ્રો અતિ સુકા ચણનો મસુર ૨૧

કાંગ કોઠર વિગેરે અત્યંત દાહવાળા દુઃસ્વપ્નોક્તમયપ્રદાઃ રાજસસ્ય દષ્ટાઃ દુઃખ શ્લોકને ઉત્પન્ન કરનાર પદાર્થો રાજસ મનુષ્યને પ્રિય છે.

ચાતયામમ્ કર્યા પછી પ્રહર વીતી ગયું છે એવું મતરસં રસવિનાનું વૃત્તિ દુર્ગધવાળું. પર્યુપિતમ્ રાત્રિમાં રાધેયું ઉચ્છિદ્રમ્ એકું ચ તથા અમેઘ્યમ્ અપવિત્ર એવું યત મોજનમ્ જે લોગ્ન છે તે અપિ તામસપ્રિયમ્ તામસ માણસોને પ્રિય છે.

ગત શ્લોકનું સાત્વિક તે ઉપાદેય અને આજના શ્લોકના રાજસ તામસ હોય છે, છતાં તેને ત્યાગ કરવાના બારામાં વલુન કરે છે માટે છેવટનાં ચરણમાં કહે છે, કે તે દુઃખ શોક અને રોગને ઉત્પન્ન કરે છે. વળી જે અનાજ જઠરાગ્નિમાં જળને પણ ઠાયું ને ઠાયું જ નીકળે છે. વળી જેનાથી આમ થાય તે પણ આમય કહેવાય છે. આમાંથી યાને બાલુ રાખીએ ને મયને લઇએ ને તેના શબ્દો ફેરવી નાંખીએ તો યમ થાય છે. ત્યારે તેનું સ્વરૂપ જણાય છે, કે યમ રાજ જેવું છે. અર્થાત્ દુઃખ રૂપ છે. તે આદ્યાર દુઃસ્વપ્નદાઃ શોકપ્રદાઃ અને આમયપ્રદાઃ છતાં રાજસી પુરુષોને તે પ્રિય હોય છે. તે કેવો ત્યાં વલુન કરે છે કે, કડવો, ખારો, ખાટો, તીખો ગરમ ઠંડો છાતીમાં દાહ ઉત્પન્ન કરવાવાળો. વળી તેમાં પણ અતિરેક તેમને ઇષ્ટ છે. સાધારણ રીતે ખાટું તીખું ખાઈ સર્વને પ્રિય છે, તે શુભ કર્તા પણ છે, ને તે ઇષ્ટ તેમજ શ્રેષ્ઠ છે. પણ અતિરેક પરિણામે ખરાબ છે. કેટલાકને કારણે બહુજ ભાવે છે. પહેલાં નીકળે ત્યારે ગમે તેટલા મોઢાં મળે તો પણ બા શેર લઇને તે ખાય છે. કેટલાક તેમજ આગસી ખાય છે. કેટલાક મરચાં અતિ ખાય. કેટલાકે સોપારી ઠંડુ તે આખી ને આખી હાંતેથી ચાવવાજ માંડે જેથી તે, તે, પદાર્થના પરિણામમાં કડવાથી પિત્ત ઉષ્ણથી ગરમી ખટાસથી ઠંડુ વાત ઇત્યાદિ વધી જાય છે. કેટલાકને બહુયાં ભેદએ પરંતુ ખારા યુક્ત ભેદએ. તેલ ખાઈ વિશેષ એવી ગરમ, ગરમ, રસોઇ ભેદએ. જે પરિણામે છાતીને આંતરડાને નુકસાન કરે છે. દક્ષણીમાં પંચામૃત કહેવાય છે. તેમાં રાધ ગરચાં હીંગ બોધશીંગ તેલ કોપઈ વિગેરે તેનું બને છે. મીઠાજથી છલકી કંટાળે ત્યારે રસ છોડવાને તે ખવાય છે. રૂક્ષ કહેતાં સુકેલી ગ્વાર ભીંડા વિગેરેની સુકવણી, દાહ કરવાવાળા જેવા કે મુંઝ મરી રાધ ઇત્યાદિ કે જેનામાં ઉષ્ણતાનો અતિ શુભ છે. તેનું રાઈતું રાજસ માણસોને પ્રિય છે જે બારામાં શાક પ્રિય પાર્થિવ રાજની વાર્તા છે. અકળર રાજને રીંગણાનું શાક અતિ ભાવતું હતું. ચાર દોસ્તો બેસે ત્યારે પ્રશંસા શાકની જ કરે જ્યારે ખીરબલ પણ કહે કે જનાણ રીંગણા તો રીંગણાજ હય. માટે તેના મસ્તક ઉપર તાજ છે- છેવટ અતિ રીંગણાંથી રાજને પીત વધું ત્યારે રાજવૈદ્યે કારણાત્મ રીંગણાં કહ્યાં. જ્યારે આદર કર્યો શહેરમાં કોઈએ તેને ખાતાં નહિ. પછી એક દિવસે ખીરબલને ન પૂછ્યું રીંગણા કેવાં તો કહે મહારાજ ખરામ હોવાથી જ બ્રહ્માએ તેના ઉપર કંટા રાખ્યા છે. બાદશાહ કહે તેજ મારી પાસે પ્રશંસા કરી હતી. ખીરબલ કહે આપને જે પ્રિય તેની પ્રશંસા કરવી એજ મારો ધર્મ. જેમાં તમારી અરૂચી તેમાં મને પણ શી પ્રીતિ? જ્યાં જાણવાનું કે અતિ સર્વજ વર્જયેત માટે જ કહ્યું છે કે, મિત

મુક્તિમુક્ત અદાકમુક્ત થોડું ધૌષ્ટિક અને શક થોડું ખાવું એમ સજસ પ્રકૃતિના આહારનું વર્ણન કરી હવે તામસનું વર્ણન કરે છે.

જેના વર્ણનમાં આહાર એમ પણ લગવાનું કહેતા નથી. ત્યાં ભોજન શબ્દ વાપરે છે જેથી તેમનું અતિ હલકાપણું બતાવે છે. જેમકે યાતયામમ્ અર્થાત્ સંધ્યા પછી એક પ્રહર વીતી જાય. અર્થાત્ અડધું બગડેલું જેનો શાસ્ત્રમાં નિપેદ છે, છતાં તામસોને તે પ્રિય છે. વળી ગતરસ જેમાંથી રસ નીકળી ગયો છે, એક પર્ણપિત્ત કહેવાં આખી રાત્રિ સંધ્યા પછી વ્યતીત થયેલું વાસી ખાજનાના રાટલા રાત્રિમાં રાંધીને બીજે દહાડે ખાવું તે પર્ણપિત્ત છે. કેટલાક રાત્રિના ભાત રાખી બીજે દિવસે વધારીને ખાય છે. તેનો પણ નિપેદ છે. તેવું તામસ અન્ન ખાવાથી ભુદ્ધિ બગડે છે. ઢાંકળાં જલેણી જેમાં આથો આવે છે તે પણ પર્ણપિત્ત કહેવાય છે. તે સરેલ અન્નને તામસી માણસો હોસે હોસે ખાય છે વળી ઉચ્છિદ્ર કહેતાં એક ખાય છે. છેવટે આખું અમેદ્ય જે પ્રૌઢ શબ્દ છે, જે પદાર્થો ખાવાથી ભુદ્ધિ રહે જ નહિ. સાત્ત્વિકથી જ્યારે ભુદ્ધિ ગેધા થાય છે. ત્યારે મેઘા થયેલી ભુદ્ધિ જે અન્નનાં આહારથી નીકળી જાય. જેવા કે કાંઠા લસણ ઇત્યાદિક ભુદ્ધિને મૌન કરે છે. વળી તેમાં દુર્ગંધ પણ છે છતાં વેદકમાં ઘણા રાગને તે ઉપયોગી છે. કોલેરા સસણી ઘાસણી વિગેરે ઉપર કામ કરે છે. છતાં ભુદ્ધિને તે બગાડે છે જ. વળી અડક પણ ભુદ્ધિને બગાડનાર છે. જડ્ય ઉત્પન્ન કરે છે. નૈષધ કાવ્યના કર્તા શ્રીદ્રવ્ય ભુદ્ધિ બળમાં અતિ તેજસ્વી હતા. તે વખતના સર્વ કવિ તેમની પાસે આખા પડી જતા હતા. જેથી તેમની ઇર્ષા કરવા હતા. જેથી તેમણે યુક્તિ કરી તેમને પોતાને ત્યાં જમવા બોલાવી અડના વડા ખવરાવ્યા. તેથી શ્રીદ્રવ્યના નૈષધ કાવ્યમાં દૂરક પડ્યો. જો વડાં ખાધા પૂર્વે કાવ્ય લખ્યું હત તો એનાથી અતિ સુંદર લખાત. વસ્તુતઃ તે સુંદર જ છે, છતાં વિશેષ થાત. જ્યાં ઇતરની ભુદ્ધિમત્તા અક્કર ખાઈ જાય છે. માટે તામસ આહારના નિપેદના ખારામાં લગવાનું કથન છે. હવે યજ્ઞોનું વર્ણન કરે છે

અફલાકાદિસર્ભિયક્ષો વિધિદષ્ટો ય ઇજ્યતે ।

યદ્યવમેવેતિ મનઃ સમાધાય સ સાત્ત્વિકઃ ॥ ૧૧ ॥

અન્યથ—

અફલાકાદિભિઃ ક્ષોણી આકાંક્ષા રહિત યદ્યવં હતિ યજ્ઞ કરવો જ ભેદએ મનઃ સમાધાય મનનું સમાધાન કરવા માટે વિધિદષ્ટ, વિધિથી યુક્ત યઃ જે ઇજ્યતે યજન કરે છે. સઃ સાત્ત્વિક તે સાત્ત્વિક છે.

સાનમા શ્લોકમાં પરમાત્માએ પ્રતિજ્ઞા કરી હતી કે હવે આહાર, યજ્ઞ. તપ, અને જ્ઞાનના ખારામાં ત્રિવિધ પ્રકાર કહીશ. તે પ્રતિજ્ઞા ત્રિવિધ આહારનું વર્ણન કર્યું હવે આજના શ્લોકમાં સાત્ત્વિક યજ્ઞનું વર્ણન કરે છે. એવા અધ્યાયમાં દ્રવ્યયજ્ઞાસ્તપોજ્ઞા જ્ઞાનયજ્ઞાસ્તપાડપરે એમ ઘણા યજ્ઞનું વર્ણન આવી ગયું વસ્તુતઃ જોવાં શાસ્ત્રીય યજ્ઞમાં ત્રિવિધ લેક હોતો નથી, શાસ્ત્રમાં જે યજ્ઞ કરવાની

આજ્ઞા આપવામાં આવી છે, તે કેવળ સાત્ત્વિક યજ્ઞ કરવાના બારામાં છે. ત્યારે કરતા જેવો યોગે હોય તેના જે અભિપ્રાય હોય તેવા યજ્ઞના પ્રકાર થાય છે. એમ કર્તાને અવલંબીને કર્મ રહેલું હોવાથી જેવું કર્તાનું અંતઃકરણ તેવા જ ત્રિવિધ લેહ યજ્ઞના થાય છે.

આજ્ઞાના શ્લોકમાં સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિથી જોઈએ તો પરમાત્માએ યજ્ઞને સાત્ત્વિક કહ્યો નથી. કર્તાનો અભિપ્રાય જ સાત્ત્વિક બનાવ્યો છે. યજ્ઞ શબ્દની વ્યુત્પત્તિ એમ થાય છે કે, જ્યયતે અનેત સ યજ્ઞ યુજ્ઞવામાં આવે છે. જેનાવડે તે યજ્ઞ છે. તે યજ્ઞને શાસ્ત્રપરોએ પરલોકના માર્ગદર્શક બતાવ્યા છે. બહાર ગામથી મુંબઈ આવેલા લોકોને જેમ પીળી પાઘડીવાળા સીપાઈઓ સ્વાના નાકા ઉપર ઉમા હોય છે. તેઓ માર્ગ બતાવે છે. તેમજ 'ભવસ્ય હિ દુરો મૃત્યુઃ' હોવાવાળા આપણે ત્યાર પછીની ગતિથી પૂર્ણ અજ્ઞાન હોવાથી ઉપરોક્ત યજ્ઞમાંના કોઈ એક યજ્ઞને પણ સાત્ત્વિક શ્રદ્ધા ભાવથી સેવ્યો હોય તો તે માર્ગદર્શક થાય છે. જેથી યદ્વા તદ્વા ભવિષ્યતિ થાય નહિ અને પરલોકમાં પણ ઠેકાણે સીવસર પડે તેમ ન કરનારું અવશ્ય જ યદ્વા તદ્વા ભવિષ્યતિ થાય. અર્થાત્ શું થાય તેજ સમન્વય નહિ. જેવાં કર્મો તેવી ગતિ થાય. આ યજ્ઞનો બીજો શબ્દ અર્ચ અજ્ઞાનમસતિ इति તે ઉચોજ રહે તે અર્થ જે કેઈ રાજ્યમાન રાજેશ્રી રહીને અત્રેથી પરલોક ગમન કરે તથા આ દ્વિતો પ્રોત્સેસદ્રીટ જેવો સીધો માર્ગ હોય ત્યાંથી તેમને લઈ જાય.

આ યજ્ઞના બારામાં પૂર્વ મીમાંસા શાસ્ત્ર કે જે જૈમિની ઋષિ પ્રણીત છે. જેમાં આપણે કરવાના પંચમહા યજ્ઞથી આરંભીને અધ્યમેધ યજ્ઞ સુધીના યજ્ઞો છે. જેમાં નિત્ય યજ્ઞ, કામ્ય યજ્ઞ અને નિપેધ યજ્ઞ, એમ ત્રણ પ્રકારે યજ્ઞોનાં સ્વરૂપ છે. જેમાં નિપેધનો તો નિપેધજ કરવાનો બાકી રહ્યા નિત્ય અને કામ્ય જેમાં ઇશ્વરની આજ્ઞા છે કે કૃષેચ્છા માટે કામ્ય અને પાપક્ષય માટે નિત્ય યજ્ઞ કરવા સંખ્યા પૂર્ણ પાઠ સ્વાધ્યાય અગ્નિહોત્ર અતિથિ સત્કાર દાન ઇત્યાદિ નિત્ય યજ્ઞના આતામાં છે. તે ન કરે તો અપરાધી કરે. જેમ રાજાના કાયદાને પ્રજા ન પાળે તો રાજદ્રોહી કરે ને દંડાદિકને પાત્ર થાય છે તેમ વર્ણશ્રમ યુક્ત નિત્ય યજ્ઞ ન કરે તો ઇશ્વરી દંડને પાત્ર થાય છે. હવે જે કામ્ય કર્મો છે તેનાજ ત્રણ લેહ પડે છે. જેમાં આજ્ઞાના શ્લોકમાં સાત્ત્વિક યજ્ઞનું વર્ણન છે. કૃષ્ણની ઇચ્છા રહિત પુરૂષેએ અવશ્ય યજ્ઞન કરવા યોગ્ય છે એમ મનનું સમાધાન કરીને શાસ્ત્રોનાં પ્રમાણ વચમાં રાખીને યજ્ઞ કરે છે તેજ સાત્ત્વિક યજ્ઞ છે. જે બારામાં શ્રીજ્ઞાનેશ્વર મહારાજ કહે છે. તરી પ્લુ પ્રિયોત્તમુ । વાંચોનિ વાદોં નેદી કામુ ॥ જેસા કાં મનોધર્મુ ॥ પતિમત્તેચા ॥ ૧ ॥ નાના સિધૃતેં ઠાકોનિ ગગા ॥ પુદારા ન કરીચિ રિંગા કા આત્મા દેલોની ડગા ॥ વેદુ ડેલા ॥ ૨ ॥ તેસેં જે આપુલાં સ્વહિર્તી । વેંચૂનિયાં ચિત્તવૃત્તિ ॥ નુરવિતીચિ અહરુતી ॥ ફળા લાગી ॥ ૩ ॥ જેમ પતિમતા સ્ત્રીના મનોધર્મ પતિવિના બીજા વિષયનો ધામ કરવા દેતો નથી અને જેમ ગંગા નદી સમુદ્રને મલ્યા પછી આગળ વધતો નથી તથા આત્મદર્શન થવાં જ વેદ સ્તબ્ધ થાય છે તેજ પ્રમાણે પાતાના

હીવ માટે ચિત્તની વૃત્તિઓને અર્પણ કરી કૃપાની આશાથી અહંકારને સેવવા નથી. એવા તે શુદ્ધ; યજ્ઞ કરવા વાળાહોય છે.

આજના શ્લોકમાં મનનીય શબ્દ જે પરમાત્માએ વાપર્યો છે કે, મન સમાધાય અર્થાત્ મનજ પરમાત્મામાં રાખીને પછી પ્રભુપ્રીતિ અર્થે યજ્ઞ કરે છે. કારણ વિના પ્રયોજન 'મંદોપિ ન પ્રવર્તતે' હોવાથી બુદ્ધિમાનની પ્રવૃત્તિ થતી નથી. માત્ર કૃપા પ્રભુને અર્પણ કરી કરે છે જ્યાં તુકારામ મહારાજનો અલંગ છે નહીં ફલ્લ-કાંક્ષા વૃત્તિ નિરપેક્ષા ॥ તુલસીચ્યા વૃક્ષાપરી સેવી ॥ વિધિ હોલ્યાને યજ્ઞર્તી હરને ॥ ઘાપા લેકોં માને અલ્પિત્વે ॥ યજ્ઞર્તે તે અશા પ્કા જગદીશો ॥ ગુરુત્વે હુતાશા પ્રતિપાલ્લી ॥ સાત્વિકોયા યજ્ઞ હાત્તી ભાવસુજ્ઞ ॥ સાંગીતલા ગ્રાજ્ઞ હજ્ઞે તુકા ॥ કૃપાની ઈચ્છા રાખીને જેમ ભાવથી તુલશીની પૂજા કરાય છે. તુલશી કોઈ પણ કૃપા આપતી નથી તો પણ તેને સેવીએ છીએ તેમજ વેદાદિ પ્રમાણે યજ્ઞ કરે જેમ પિતા પુત્રોને નિષ્કામ રીતે પાળે છે. એમ પરમાત્માની દૃષ્ટિ રાખીને યજ્ઞ કુણ્ડની અગ્નિમાં હે મ કર્યો અને તેનું પાલન પણ મોટા આનંદથી કરે તેજ સાત્વિક યજ્ઞ છે. એમ તુકારામ મહારાજ કહે છે. આમ કૃણેચ્છા ત્યાગ કરીને યજ્ઞ કરે તેના વિધિ-ચૂકે તો પણ પરમાત્મા તે ક્ષમા કરે છે. જે કૃણેચ્છાથી યજ્ઞ કરે ને વિધિ ચૂકે ત્યાં હંડ પણ મોટો. જેમ સત્યનારાયણ કથામાં સાધુ વાણીયાની વાત છે. તેમ તે હંડને પ્રાપ્ત થય છે. ત્યાં તેની પુત્રી માત્ર પ્રસન્ન લેવાને બુલ્લી ગઈ તો તેના પતિ સમુદ્રમાં ડુબી ગયો. જ્યારે ફરીને પ્રસન્ન લાવી ખાધો ત્યારે જ તેનો પતિ ઉઠ્યો. એમ સકામીઓ માટે હંડ પણ મોટો નિષ્કામીઓને ઉપકરણ સામગ્રીનું પણ વિશેષ પ્રયોજન નથી. તેઓનું સાધન તે તેઓનું શરીર કે જે નવ દ્વારવાળું છે. તેટલું જ પુરતું છે. તેઓ નિષ્કામ કર્મ કરી અંતઃપરણની શુદ્ધિ કરે છે. તેમના ઉપર કૃપા હોતી નથી; તસ્ય કાર્ય ન વિચિત્રે માત્ર લોકસંચલુ માટે પણ તેમનાં કેટલાંક કર્મો હોય છે. આત્મજ્ઞામાટે પ્રાપ્ત થયા પછી તેને પૂર્વ મીમાંસાના કોઈ પણ કર્મ કરવાં હોવાં નથી છતાં તેજે યજ્ઞ કરે છે. ત્યાં જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ કહે છે, તેના જે યજ્ઞ મહાપતુ સ્વરૂપ બાણે મૂર્તિમંત વેદજ હોય તેનું દેખાવ છે કારણ તે કૃપાદિ વિનાનું હોવાથી તેમાં ક્રિયતા પ્રગટ થાય છે. હવે રાજસ તામસ મરતું વર્ણન છે.

અમિસંઘાય તુ ફલં દમ્માર્થમપિ ચૈવ યત્ ।

इज्यते भरतश्रेष्ठ ! तं यज्ञं विद्धि राजसम् ॥ १२ ॥

विधिहीनमष्टष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणम् ।

श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते ॥ १३ ॥

અન્ય—મરતશ્રેષ્ઠ હે ભરત શ્રેષ્ઠ ! ફલં તુ અમિસંઘાય કૃપાની અભિલાષા રાખીને જ પણ તેમજ દમ્માર્થ હંડને મટે અપિ ઇજ્યતે પણ જે યજ્ઞ કરવામાં આવે છે તમ્ યજ્ઞમ્ તે યજ્ઞને રાજસમ્ વિદ્ધિ રાજસ બાણ વિધિહીનમ્ વિધિથી રહિત

અનુષ્ઠાનમ્ અન્ન દાન રહિત મંત્રહીનમ્ મંત્ર રહિત અદક્ષિણમ્ દક્ષિણા રહિત શ્રદ્ધા વિરહિતમ્ શ્રદ્ધા વિનાના યજ્ઞમ્ યજ્ઞને તામસં પરિચ્છન્તે તામસ કહેવામાં આવે છે.

ગત શ્લોકમાં સાત્ત્વિક યજ્ઞની ભાવના બતાવી ને આ બે શ્લોકોમાં રાજસ તામસ યજ્ઞ કર્તાની ભાવના પરમાત્મા બતાવે છે. સાત્ત્વિક યજ્ઞમાં તેમજ રાજસ યજ્ઞમાં સાધન સામગ્રી સમાન હોય છે. તેમાં કિંચિત્ પણ ભેદ હોતો નથી. ભેદ માત્ર કર્તાના અભિપ્રાયમાં હોય છે. જ્યારે સાત્ત્વિક કરતા કર્તવ્ય બુદ્ધિથી કરે છે. તેમાં કુળેચ્છાનો ત્યાગ છે. જ્યારે રાજસી કરતા કુળની જ અભિલાષા માટે કર્મ કરે છે. માટે કુળમાં અનુસંધાન વૃત્તિ હોવાથી કળે સક્તં નિવચ્યતે કુળમાં આસક્તિવાળો તે બંધાય છે અનુસંધાનનો અર્થ મહાભારતના ઇતિહાસમાં દ્રોણ ગુરૂની પ્રીતિ અર્જુન ઉપર વિશેષ હોવાથી કૌરવો ધર્મા કરતા હતા તેમને અર્જુનનું શ્રેષ્ઠ બતાવવાને માટે દ્રોણ ગુરૂએ એક દિવસ નહીં કર્યો અને સર્વ રાજકુમારોને નિશાન તાકરામાં ઢોણ હુશીઆર છે તેની પરીક્ષા કરવાનું નહીં કર્યું તે માટે મેદાનમાં લડ ગયા. ત્યાં એક વૃક્ષ ઉપર દ્રોણ ગુરૂએ કાગળનો પોપટ કરી લટકાવી રાખ્યો હતો ને તે પોપટની કાળી આંખ ફેાડવી હતી. માટે સર્વ રાજકુમારના હાથમાં પૃથક્ પૃથક્ બાણ આપી કહ્યું. “આ પોપટની આંખ ફેાડવી છે. માટે કહો તમને શું શું દેખાય છે?” ત્યારે પહેલાં હુયોધનને ઉભો રાખ્યો તે કહે બાઠ સહિત પક્ષી દેખાય છે. ગુરૂએ તેને ઉભો રાખ્યો. દુઃશાસનને બોલાવ્યો તે કહે કાળી ને પક્ષી દેખાય છે. તેને પણ ઉભો રાખ્યો. કર્ણને બોલાવ્યો તે કહે એકલો પક્ષી દેખાય છે છેવટે અર્જુન કહે એકલી આંખ તેની દેખાય છે ગુરૂ કહે વિંધ તેને. અર્જુને નિશાન તાકી તે આગને જ વિંધી. એમ એકાગ્ર થાય ત્યારે જ અસંનુધાન થાય છે તેમજ રાજમી પુરૂષોની એકાગ્રતા કુળના અનુસંધાનમાં હોય છે. તેમની વિધિમાં સાધન સામગ્રીમાં અંતર હોતો નથી. તેઓ સ્વર્ગકામમ્ હજ્યતે પુત્રકામાન્ હજ્યતે સ્વર્ગકામના માટે પુત્ર કામના માટે યજ્ઞ કરે છે. કીર્તિ માટે વિગેરે કામેચ્છાઓ હોય છે. જેથી વિધિ રીતસર થાય છે કે નહિ. ત્યાં પણ વિશેષ ધ્યાન હોતું નથી. ત્યારે કર્તવ્ય કર્મ તો કયાંથીજ નહો. માત્ર અમુક કુળ મળશે એટલીજ અભિલાષા હોય છે, તે એક પ્રકારનો રાજસ યજ્ઞ છે. બીજો પ્રકાર ભગવાન કહે છે કે દંભાર્યે અપિ ચ યત્ દંભને માટે પણ યજ્ઞન કરે છે. લોકોમાં આદર વધે અથવા તો ધનિકપણું બતાવવાને અથવા તો ધાર્મિકપણું બતાવવાને શ્રદ્ધા વિના કરે છે. ખોટો આડમરજ હોય શુધ્ધિઠિરે રાજ સૂય યજ્ઞ કર્યો હતો તે હુર્યો નથી જમાયું નહિ. તેથી તેણે પણ જ્યારે તેનું રાજ્ય હતું ત્યારે ધર્માથી યજ્ઞ કર્યો હતો. એમ રાજસી મનુષ્યમ એક કારણ ધર્મા પણ હોય છે. વર્તમાન કાળમાં દભાર્ય ધર્મના કાર્યો ઘણે ઠેકાણે થાય છે. કીર્તિદાન પણ ઘણાં થાય છે. માટે ભ્રષ્ટ્રે તેવાં તેમનાં અંતઃકરણ શુદ્ધ થતાં નથી. ધર્મની સાચી ભાવના વિના અંતઃકરણ થતું નથી. અને અંતઃકરણ શુદ્ધ વિના કશ્ચાડમ્ કાચમે શક્તિ તેની જગૃતિ આવતી નથી કુળ મગે તે પરમાત્મા તેને આપી દીધો. તેના ઉપયોગથી વિશેષ વિશેષ અંતઃકરણ મલિન થતું જાય જેથી સરલતા નીકળી જઈ દંભ અહંકાર તેમાં પ્રવેશ કરે માટે પ્રભુ ઉપરના

શ્લોકમાં બોલે છે કે, દંભ અહંકાર સહિતની ધાર્મિક ક્રિયાઓ હોય તો પણ તે રાજસીજ નાણવી.

હવે તામસી તેનાથી પણ ઉતરતા છે. તેઓ તો શાસ્ત્રાના પ્રમાણે વિધી પણ કરતા નથી. તેમજ યજ્ઞ કર્મો પણ શાસ્ત્ર આજ્ઞા પ્રમાણે સાંગોપાંગ કરતાં નથી. શાસ્ત્રમાં વિધિવાક્યો છે, તે કારણાત્મક છે. શ્રદ્ધામાં માત્ર ત્રણ ગ્રાહણથી વિશેષ ગ્રાહણ જમાડવા ના છે. કારણ વિશેષ જમાડવામાં આદર રહેતો નથી. વળી વિશેષ ગ્રાહણો પણ પવિત્ર ધર્માચરણવાળા મળવા કઠણ પડે છે તેમજ પિતૃભાવથી જમાડીએ છે, માટે અર્ધપાદ પૂજન યુક્ત જોઈએ તેમાં વિશેષતા થાય તો શ્રદ્ધા નીકળી જાય છે, અને શ્રદ્ધા વિના અવિધિયુક્ત થાય છે. તામસી જનો વિધિને દરકાર રાખતા નથી. સ્વેચ્છાએ યજ્ઞ કરે છે. વળી અનુષ્ઠાન કહેતાં અન્ન વિનાનો યજ્ઞ કરે છે. શાસ્ત્રનાં શુભ કર્મોમાં મુખ્ય અન્નદાન છે લોજન કરવાને જ સર્વ ધર્મ કર્મો કરવાની આજ્ઞા છે. તેઓ લોજન જ કરાવતા નથી. વર્તમાનકાળમાં તો લગ્ન પણ ચાર જણા મળી ઉઠેલી લીએ છે. તેમાં પણ ભોજનાદિક કરાવતા નથી. પૂર્વ કાળમાં લગ્ન એ મુખ્ય ધર્મ કાર્ય હોવાથી જ્ઞાતિ લોજન હતું તે સમજીને હતું. તે વિધિ સૃષ્ટિ કર્તાના ઉદ્દેશ પ્રમાણે પ્રકૃતિ પુરૂષના યોગનો આનંદ હતો. જ્યારે હમણાં તેમાં પણ તામસ પ્રકાર ઉપસ્થિત થયો છે. વળી મંત્રહીન યજ્ઞ પણ તામસ છે. જે સારા સુસ વડા ગ્રાહણો બોલાવાય તો દક્ષિણા વિશેષ આપતી પડે. વળી સન્માન પણ રીતસર આપવું પડે માટે નામ માત્ર ગ્રાહણોને બોલાવી થોડી ઘણી દક્ષિણા આપી યજ્ઞની સમાપ્તિ કરે. નામ માત્ર ગ્રાહણો શાસ્ત્રોને પોતેજ નહોતું નહિ તો મંત્રો તો ક્યાંથી જ નહોતું ક્યાંએ પોતાની પ્રતિષ્ઠા થતી હોય તો જે મહ્યું તેમાં સંતુષ્ટ રાખી જેવાં તેવા કર્મો કરાવે છે. જેને બીજી ભાષામાં બોલીએ તો અગડમ ભગડમ વાટે જેમાં દેવતાઓના આવાહનના શ્લોકો પણ મંત્રયુક્ત હોય નહિ, તેથીજ દક્ષિણા થોડી હોય તો પણ તેમને તે હરામની જ મળે છે. સારા ગ્રાહણો દેવતાઓને મંત્રથી પ્રત્યક્ષ કરાવતા હોવાથી દક્ષીણા તેમને રીતસર આપવી જ જોઈએ. કારણ તેમનો નિવાહિ દેવકાર્યમાં જ નક્કી કરેલો છે. માટે યજ્ઞમાને સંતુષ્ટ થઈ ગ્રાહણને સંતુષ્ટ કરવા જ જોઈએ તોજ સાંગોપાંગ વિધી થાય. હમણાં ત્રૈવર્ણિકે ગ્રાહણોને અશ્રદ્ધાથી પુરી દક્ષિણા આપે નહિ, તેથી તેઓ પણ નિર્વાહ માટે બટકતા થયા છે. અને તેમનું મન પણ વિશેષ લોભુષ થવું છે. માટે ત્રૈવર્ણિકે ગ્રાહણોને સંતોષથી દ્રવ્યાદિક આપી ઉચે ચઠાવવા જોઈએ તો તેઓ પણ મંત્રો વિગેરે બોલી યજ્ઞમાનને મુંઢર ફોજો આપે છે. તે મહાધર્મ ફળ છે. તેના ઉપર ધ્યાન ન આપવાવાળા તામસી માણસો સ્વકાર્ય કરાવી દક્ષિણા અદપ આપે છે. જ્યાં દૃષ્ટાંતઃ એમ શ્રીમંત પોતા ઉપર ઘોર પ્રમંથ ઉપસ્થિત થયો હતો તેની જરા નિવૃત્ત થવા માટે શતચંડીનો પાઠ કરાવ્યો. ગ્રાહણો સારી દક્ષિણા મળશે નહીં વિધી પૂર્વક પાઠ કર્યો અને યજ્ઞમાનને ફળ આપ્યું. જ્યારે તે શ્રીમંતે ગરજ ટળી તો વેદ વેરી જેવું કર્યું તે જ્યારે દક્ષિણા લેવા આવે ત્યારે તે તેને મળેજ નહિ, પછી કોઈ એક સેવક સાથે ગ્રાહણને થોડીક દક્ષીણા મોકલી કહેવાયું કે અતિલોભી અથવા

રીતસર લાગ્યું તે આપ્યું છે, વિગેરે. જેથી તે બ્રાહ્મણ અસંનોય પાત્રી મનથી યજ્ઞમાન ઉપર ઉભી નિઃસાસા અનેક નાંખ્યા જેથી પરિણામે યજ્ઞમાનનું નુકસાન થયું એમ તામસી માણસો અવિધિથી અત્રાદિક રહિત દક્ષિણા રહિત અશ્રધ્ધાથી ધર્મ કાર્યો કરે છે આ તામસ યજ્ઞો તો વર્તમાન કાળમાં જ્યાં ત્યાં પ્રત્યક્ષ જ છે. તેને શબ્દપ્રમાણુની અપેક્ષા નથી. કોઈ પણ કાર્ય કરવું હોય તો બ્રાહ્મણને પૂછવામાં આવે છે કે, “કેમ લીજી મહારાજ કેટલો સમય છે. જલદી આટપીને હવે” ધર્મકાર્યમાં ધ્યાન નહિ, બાપનું શ્રાધ્ધ ક્તો જાય ને વર્તમાન પત્ર વાંચતો જાય. બ્રાહ્મણ શું બોલે છે, શું કરાવે છે, ત્યાં લક્ષ નહિ, તે તો માત્ર યંત્રા રૂઢાંત્રિ માપવા પેટે કરે જાય. વળી કેટલાકો તો ઘરમાં મા હોય તેની આજ્ઞા ઓળખાય નહિ તેથી પણ આવાં ધર્મકાર્યો કરે છે. જેમાં શ્રદ્ધા જરા પણ હોય નહિ. એવા તામસ યજ્ઞ તાત્પર્ય છે. રાજસ પણ અતિ ઉચ્ચ તો નહિજ છતાં અધર્મ તો નથીજ કારણ તેમાં વિધિ તો છેજ જે કર્ત્તવ્ય ત્ પણ ઉર્ધ્વ ગતિને લાવે છે. જ્યારે તામસ યજ્ઞમાં પુણ્ય તો પહેરે પહેજ નહિ, પણ વિધિ હોમ હોવાથી ઉલટું પાપ લાગે, માટે તામસ યજ્ઞ તાત્પર્ય છે. હવે તપના બારમાં પ્રભુ બોલે છે.

દેવદ્વિજગુરુપ્રાણપૂજનં શૌચમાર્જવમ્ ।

બ્રહ્મચર્યમર્હિસા ચ શારીરં તપ ઉચ્યતે ॥ ૧૪ ॥

અન્યર્થ—દેવદ્વિજ ગુરુ પ્રાણ પૂજનં દેવદ્વિજ અને શુરૂં પૂજન કરવું. શૌચં શુદ્ધતા સેવવી માર્જવં નમ્રતા બ્રહ્મચર્ય બ્રહ્મચર્ય પાળવું ચ અર્હિસા તપા અર્હિસા પાળવી શારીર તપ શરીરનું તપ ઉચ્યતે કહેવાય છે

આહાર અને દાનના બારમાં ત્રિવિધતા કથન કરી જેમના સર્વના ત્રણ, ત્રણ શ્લોકો આપ્યા. જ્યારે આ વપનું વર્ણન કરતાં ભગવાન છ શ્લોકોમાં વર્ણવે છે. ત્યજાં આપણને તપનું દર્શન કરાવે છે.

તપ અતિ પવિત્ર વસ્તુ છે. તપથીજ મનુષ્ય પ્રાણી નરનો નારાયણ થાય છે. જે, જે, મોટા થયા તેમનું પૂર્વ ચરિત્ર જોઈએ તો તેઓ મહાપદને પામ્યા તો આદ્ય તપાચરણ જ છે. બ્રહ્મદેવમાં પણ સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરવાની શક્તિ તપથીજ આવી. શ્રીમદ્ ભાગવતમાં તેમની કથા છે જેમાં વેદ-ચાસ કહે છે કે, જ્યારે બ્રહ્મદેવ પ્રભુની નાભિકમળમાંથી ઉત્પન્ન થયા ત્યારે મુંઝાવા લાગ્યા અને ઠિ કર્તવ્ય તે તેમને સુજ્યું નહિ ત્યારે અદૃશ્ય વાણી થઈ કે, તપ, તપ, તે શ્રવણ કર્યો પછી તપશ્ચર્યા કરી. ત્યારે સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરવાની શક્તિ આવી. વળી વિશ્વામિત્રે પણ તપ બળથીજ આજ દેહમાં બ્રહ્મ ઋષિ પદ મેળવ્યું તેમજ રાજસી તામસી મનુષ્યોને પણ તપવટજ બળ આપ્યું. રાવણ હિરણ્ય કશિપુ બાણાસુર વિગેરે પણ તપવટજ દેવતાઓને સ્વાધીન રાખતા છતાં સાત્ત્વિક બળની વિશેષતા હોવાથી તેજ રાવણને અંગદે કહ્યું કે, મારે બ પવાળી તને મારા ઘોડીઆમાં ટાયકાથી રમાડતો હતો કારણ રાવણને વાળીએ તેને મારા ઘોડીઆમાં બાંધ્યો હતો ત્યારે તારા દશ માથાને ટાયકા કરી હું તે વખતે રમતો હતો. એવી રીતે સત્વણી તપ શ્રેષ્ઠ છે.

આત્મજ્ઞાનમાં તપ એ મુખ્ય સાધન છે. જ્યાં સુધી શારીરિક માનસિક અને વાચિક તપ થાય નહિ ત્યાં સુધી કાચા ઘડા જેવો માનવી છે. જ્યાં દૃષ્ટાંત ગોરા કુંભાર ચંતને ત્યાં એક સમયે વારી કરવા જતાં સંતમંડળી ઉપસ્થિત થઈ તેમને જોઈ ગોરા કુંભાર આનંદથી ઉઠી ઉભા થયા તેમના હાથમાં લાકડાની ટીપણી ધડા ટીપવાની હતી તેની સાથેજ ઉઠ્યા અને પરસ્પર સહર્ષે સૌ એક ખીમને મદ્યાં તો સંતો ટાળ પખવાજ વડે ગોરા કુંભારને મારવા લાગ્યા અને ઘોરા કુંભારે તેમને લાકડાના ટીપણાંથી માર્યા પરંતુ પરસ્પર ભક્તિમાં લીન હોવાથી કોઈને ભાન રહ્યું નહિ જેમાં નામદેવ રાય હતો; તેમનાં માથામાં ટીપણું લાગતાં અવાજ થયો. ત્યારે સૌ, બોલી ઉઠ્યા આ કયો છે અત્તમનુ નામદેવરાય રીસાઈ ગયા જ્યાં પંદરીનાથ ઉપસ્થિત થઈ તેને શરૂ કરવા કહી શાન્ત કર્યો. એમ મનુષ્યપ્રાણી કાચા વાચ્યા અને મનને તપ રૂપી અગ્નીથી તપાવી પવિત્ર કરે ત્યારેજ યોગ્યતાને મેલવે છે. છાંદોગ્ય ઉપનિષદમાં પણ ઇંદ્રને અને વિરોચનને શ્રી બ્રહ્માજીએ ત્રણ ત્રણ વખત ૩૬ ૩૬ વર્ષો તપ કરાવ્યાં પછી જ્ઞાનોપદેશ કર્યો હતો છતાં વિરોચન અશુદ્ધ હોવાથી તેને પૂર્ણ જ્ઞાન થયું નહિ, પેટ ભરવાની લાચકાત માટે પણ ૧૨ વર્ષ યુનિવર્સિટીની પરીક્ષાઓ આપવી પડે છે. ત્યારે આત્મ જ્ઞાનની લાચકાત માટે કેટલું ને કેટલું તપ કરવું પડે ?

સુખની ઈચ્છા સંતુષ્ટ કરવા માટે પહેલાં તપશ્ચર્યાની જરૂર છે. જે આજાસુ હોય તેને તપ એટલે ટપ ટપ એમ લાગે અને તપની રેવડી કરવા જતાં પોતાની થાય છે.

ઉપનિષદમાં બ્રહ્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ માટે તપ મુખ્ય ઉપાય બતાવ્યો છે. જ્યાં એક આખ્યાયિકા છે. ભૃગુ ઋષિ આરૂણી નામનાં પોતાના પિતા પાસે બ્રહ્મજ્ઞાનની જિજ્ઞાસા માટે ગયા ત્યારે આરૂણી બોલ્યા : હે પુત્ર ! યતો વા ઇમાનિ ભૂતાનિ જાયન્તે યેન જાતાનિ જીવન્તિ યેન પ્રવિદ્યન્તિ અભિવિશન્તિ તદેવ બ્રહ્મ એમ કહીશ તો ખરો છતાં પણ તપસા વિજાનીયાત તેને તું તપે કરીને જાણુ. કારણ આત્મેવ આત્મનો વન્ધુ હોવાથી વળી સ્વયં બ્રહ્મ હોવાથી પોતેજ અનુભવ કરવા માટે પ્રયત્નવાન થા. જે કાંઈ યત્ન દુસ્તરમ્ યત્ન દુરાપમ્ યત્ન દુર્ગમમ્ સર્વ તપસા સાધ્યમ્ જે દુસ્તર છે, છેટે છે, દુર્ગમ છે, તે સર્વ તપથી સાધ્ય છે. આવું ઉત્તમ છતાં મનનો સ્વભાવ છે, તેને તપ ગમતું નથી. તેનાથી તાંપ થાય છે. અને તે બુલમ લાગે છે. છતાં પણ જેમ તપ કર્તો જાય, તેમ શક્તિ વધે છે અને તિતિક્ષા પણ વધે છે, અને યોગ્યતા પણ વધે છે. માટે તેનો ઉપર બુલમ કરીને પણ તપ કરાવવું; કારણ અતત્સતનુ આમય વાળી થાય છે. પ્રાતઃ કાળમાં ઉઠીને ઈશ્વરસ્મરણ કરાવવું, જપ સ્વાધ્યાય દેવદર્શન ઇત્યાદિ તેને પ્રથમ વિષય લાગે છે. છતાં વિષયોનો જે અધ્યાસ વિષ છે, તેને કાઢવાનું ભજન જેવું ઔષધ એકે નથી જેમ જંગલી સિંહાદિ પ્રાણીઓને વશ કરવા તેને તપશ્ચર્યા સરકસનો માલેક કરાવે છે, તેમ વિષય લોગ લોગવીને ઉન્મત્ત થયેલ મનને તપ રૂપી અગ્નિ વડેજ પવિત્ર કરવાવું છે. માટેજ પૂર્વ કાળમાં ઋષિઓને ત્યાં બ્રહ્મચારી રહેતા તેને તપશ્ચર્યા શરૂઓ કરાવતા. એમ દુઃખ સહન કર્યા પછીજ

સુખાનુભવની મીઠાસ ઓર છે. સુખમહિદુ.સાત્ અનુભવાસુ શોભતે વહુ ન્યારે સાસુના હાથ નીચે રહી દુઃખ ખમે ત્યારે સાસુ થઇને સુખનો અનુભવ લીએ.

તેમ જ દુઃખરૂપી તપના અનુભવ પછી સુખસ્વરૂપ આત્મજ્ઞાનનો લાભ થાય.

જેમાં આજનાં શ્લોકમાં પ્રભુ કહે છે. દેવ દ્વિજ ગુરુ પ્રાણ કહેતાં ગામમાં માનનીય પુરૂષો હોય તેમનું પૂજન કરવું. શુદ્રતા રાખવી, સરસ્વતા રાખવી, પ્રહસ્યર્થ પાળવું. આહિંસા તે શારીરિક વપ છે. જ્યાં જ્ઞાનેશ્વર મહારાજની ઓવીઓ છે. લિંગ કાં પ્રતિમાનીઠી દેવતલેવો અંગેષ્ટી ॥ લોટિજે કાં કાઠી પઢલી જોડી ॥ શિવસક્ત શિવલિંગને જોઈને તેમજ વિષ્ણુસક્ત ઇંદ્ર દેવની પ્રતિમાનાં દર્શન કરવા સાથે જ દંડની પેઠે જમીન ઉપર પડીને હડવત્ કરે એવો દેવતામાં ભાવ રાખે. પ્રાહ્મણ્યને પણ સેવે તથા સકલ તૌર્યાચિયે ધૃરે જિયે કાં માતાપિતરે ॥ તયાં સેવેસિ કૌર શરીરે ॥ લોણ કોજે ॥ સર્વ તીર્થોમાં શ્રેષ્ઠ એવા માળાપની સેવામાં પોતાનું શરીર તેમના ઉપર શ્રવણની પેઠે ઓવાળી નાખે તે માતાપિતાની સેવા આણિ સંસારા પેસા વાળુ. જો મેટલાચી હરી શીળુ. તો જ્ઞાનદાર્ની સકરણુ. મજિજે ગુરુ ॥ આણિ સ્વધર્માચા આગિઠા. વેદ જાહ્યાચ્યા ક્રિડા ॥ આવૃત્તિ પુરું સુમદા કાઢી કોજે. વળી સંસારરૂપી દુસ્તર સમુદ્રમાથી તારી જ્ઞાન આપનાર અને પરમાત્માનો ભેટો કરાવનાર શ્રી ગુરૂની પરમ સેવા કરવી. વળી સ્વધર્મરૂપી અગ્નિમાં જે દેહાધ્યાસ ખાળી નાખવા માટે વેદાધ્યયન કરાવનાર ગુરૂને ભજવા વસ્તુ ભૂતમાર્ગનિમિજે. પરોપ-કારી મજિજે. સ્ત્રીવિપર્યાં નિયમિજે. નાંચે નાંચે પ્રાણી માત્રમાં પરમાત્મા ભણીને નમવું. પરોપકાર સ્વધર્મ સમજી કરવા રહેવું. સ્ત્રીઓની વાર્તા સાંભળવી નહિ. જન્મતાં જ સ્ત્રીદેહનં અડે પછી માતાવત્ શંકરાચાર્ય પેઠે ભણે તે શારીરિક વપ છે.

વસ્તુસ્થિતિ તપાસતાં દેવનું પૂજન હજી જ્યાં ત્યાં છે. કારણુ દેવતા બોલતા નથી, ખાતા નથી, માંગતા નથી, શિક્ષા કરતા નથી, માટે પૂજ્ય છે. જ્યારે માતા-પિતા પ્રાહ્મણ્ય ગુરૂને માટે શ્રદ્ધા ઘટી છે. મા-બાપ શિક્ષા કરે માટે પૂજ્ય નહિ. પ્રાહ્મણ્યમાં પ્રજ્ઞત્વ નહિ, માટે પૂજ્ય નહિ, જ્યાં પ્રજ્ઞત્વ લાવવાનો પ્રયત્ન પણ થાય નહિ. વળી આત્મજ્ઞાનની અપેક્ષા નેહિ માટે ગુરૂજ નહિ. પ્રાણ તો પોતે જ ડાહ્યા એટલે માને કેને? માટે આવી રીતે માનસિક પ્રવૃત્તિ ધવાથી પૂજ્યેયુ અનુરાગ નીકળી ગયો. તેથી શારીરિક વપ ઘટયું અને ભુધિની ભડંચતા વધી, તેથી ભૌતિક સુખ વધ્યું ને પરિણામે દુઃખ વધ્યું.

વસ્તુસ્થિતિ તપાસતાં ઉપરોક્ત શ્લોકનાં કથન પ્રમાણે દેવમાં ભાવ, પ્રાહ્મણ્યોનું રક્ષણ, ગુરૂજનોની શુશ્રૂષા, ગામમાં ભુદ્ધિમાન હોય તેમનું પૂજન કરી સલાહ-લેનાર પવિત્રતા રાખનાર ઋતુમાં સ્વસ્તીનો સંભોગ કરનાર કોઈને પણ ન પીડનાર હોય તોજ તે ખરા સુખનો હૃદયમાં અનુભવ કરે છે. હવે વાચિક તપના ખારામાં પ્રભુ બોલે છે.

અનુદ્વેગકં વાચ્યં સત્યં પ્રિયહિતં ચ યત્ ।

સ્વાધ્યાયાભ્યસનં ચૈવ વાઙ્મયં તપ ઉચ્યતે ॥ ૧૫ ॥

અન્ય—યત્ અનુદેશકરં જે હિદ્વેગ વિનાનો શબ્દ હોય સત્યં સત્ય ચ પ્રિયં હિતં તથા પ્રિય અને હિતકારી હોય વાક્યં વાક્ય ચ તથા સ્વાધ્યાયાભ્યસનં પદ સ્વાધ્યાયરૂપી જેને વ્યસનજ લાગ્યું હોય વાઙ્મયં વાણીનું વપ ઉચ્યતે કહેવાય છે.

ગત શ્લોકમાં શારીરિક વપનું વર્ણન આપ્યું. હવે આ શ્લોકમાં, પરમાત્મા વાણી વિષેના વપનું વર્ણન કરે છે.

સવારથી સાંજ સુધીમાં આપણે જીભડીથી ઘણું બકબક કરીએ છીએ. જે કાંઈ બોલીએ છીએ તે સર્વ વાણીમય છે. હજારો અને લાખો પ્રેસો દર દિવસ હજારો છાપાઓ તેમજ પુસ્તક છાપે છે. છતાં તે સર્વ વપનાં ખાતામાં આવતાં નથી. વસ્તુ-સ્થિતિ તપાસતાં વપને બદલે ઉલટી વાણી તે ચાલી છે. જેમાંથી વાણીની પવિત્રતા નીકળી જાય એવું તે બકબકાટ છે. વાણીની દેવતા અગ્નિ છે, તેથી તેનું કામ અગ્નિ પણ કરે છે. જેમ રીતસર અગ્નિ વાપર્યો હોય તો આગગાડી રીતમર વિગેરેમાં હજારો લાખો માણસોનો ભાર ખેંચી જાય છે. ઉલટું વાપરતાં લાખોને બાળી મુકે તેમ છે. તેવીજ રીતે રીતસર વાણી વાપરતાં તેનામાં અદ્ભુત શક્તિ આવે છે જ્યાં પર્તજલિ લગવાનું બોલે છે કે, સત્યં પ્રતિષ્ઠાયાં ક્રિયા ફલા આશ્રયત્વં સત્યની પ્રતિષ્ઠા થાય તો તેનાં મનમાં જે, જે, ઇચ્છા ઉદ્ભવે તેજ પ્રત્યક્ષ થાય. વળી વરદાન શાપ આપવાનું સામર્થ્ય તેમાં પ્રગટ થાય જેમ કે एक शब्दः सम्यक् प्रयुक्त स्वर्गे लोके कामयुक् भवति એકજ શબ્દ તપયુક્ત વાપરવામાં આવે તો સ્વર્ગલોકમાં જેમ કામ-દુધા ગાય કામ કરે છે. તેમજ આપણું કાર્ય કરવાવાળી થાય.

નહિ તો જેમ એકજ અગ્નિના સ્ફુલિંગથી સમગ્ર રૂની ગાંસડીઓ સળગી ઉઠે તેમ વાણીને એકજ શબ્દ મહા અનર્થકારી બને જ્યાં દર્શાવે : મહાભારતની લડાઈનું મૂળ એકજ શબ્દ દુઃશાસનના મોઢામાંથી પડ્યો હતો. પાંડવો ઘૃતમાં હાર્યા પછી વનવાસ જતા હતા, ત્યારે અઘોમુખ કરી માર્ગમાં ચાલતા હતા તે સમયે દુઃશાસન પોતાના મહેલમાંની અટારી ઉપર આવીને બોલ્યો કે “ધેનુઃ ધેનુઃ” અર્થાત્ ગાય છે, ગાય છે. આ શબ્દ સાંભળતાંજ ભીમસેનનાં અંતઃકરણે દૃઢ નિશ્ચય કર્યો કે, “એને જ્યાં સુધી બકરા જેવો ઠંડો કડ નહિ ત્યાં સુધી સુખથી અનાજ ખાઈશ નહિ.” સિંહસમ પાંડવોથી આ શબ્દ સહન થવો કઠણ હતો. પ્રભુ શ્રીકૃષ્ણ વિષ્ટિ માટે હસ્તિનાપુર ગયા ત્યારે ભીમસેને તેમને બોલાવી કહ્યું હતું કે, યુદ્ધનો જ નિશ્ચય કરીને આવજો.

જેમ વાણી અગ્નિનું સ્વરૂપ છે તે વાણી માટે વેદમાં કહ્યું છે કે, ચત્વારી ગુંગા પ્રયોઽસ્ય પાદા દ્વે શીર્ષે સપ્તહસ્તા સોઽસ્ય યજ્ઞકુંડમાં સળગાવેલો અગ્નિ તે સૂક્ષ્મરૂપ છે. જેનું સ્થૂલ રૂપ વાણી છે. તે ચાર શીંગડાવાળો છે નામ^૧ ક્રિયાપદ^૨, અન્યય,^૩ અને ઉપમર્ગ^૪ એ વાણીનાં ચાર શિંગડા છે. ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાન એ ત્રણ કાળ વાણીના પાદ છે. અને શબ્દોનાં નિત્યાનિત્ય સ્વરૂપ તે માથાં બે છે. કાગળ-માં જે શબ્દનો ફોટો છપાય છે, તે અનિત્ય સ્વરૂપ તેનું છે. અને મુખમાંથી શબ્દ થઈને બહાર પડે છે, તે નિત્ય સ્વરૂપ તેનું છે.

આ કાળમાં જ્યારે તપ કર્મ ચર્યાદિકનો લોપ છે, ત્યાં જો વાણીથી જ સત્તત્ કીર્તયન્તો માં પરમાત્માની ઉપાસના થાય તો ઉપરોક્ત સર્વ કર્મોનું કૃણ મળે છે. જ્યાં એક સાધુની સવાઈ છે, ચોલતસે વચના પરમાર્થ સાધક, સર્વજના ઉપકારી ॥ સત્ય અસે પરમામૃતસે પ્રિય મંજુલ યેદન ત્યાસ ન વારી ॥ ના તરી વેદસ્મૃતિ પટ્ટે ॥ અથવા હરિ અચ્યુત કૃષ્ણ મુરારી ચોલત ઢોલત વાદ્યમય હૈં તપ ॥ સાંગત અસે મધુકૈટમવૈરી સાધક જે મોહામાંથી ગોલે તે પરમ અર્થ જ હોય જે શબ્દો સર્વ ઉપર ઉપકારી થાય. વળી તે વાણી સત્ય પરમામૃતવાળી પ્રિય લાજે એવી મંજુલ જાણે કે હંડું પાણી અથવા તો વેદસ્મૃતિચુકત વા જે વાણી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરિ મુરારિ બોલવાવાળી હોય એજ વાંજમય તપ એમ કહેતાં કેટલમધુ કંત્યને મારવાવાળા ભગવાન હોલવા લાગ્યા. આ શ્લોક ઉપર જ્ઞાનેશ્વર મહારાજની એવીએ સુંદર છે. જેમાંની એક બે લક્ષમાં લઈએ જોડે અમૃતાચી સુરસેરી ॥ તે પ્રાણાંતે અમર કરી । સ્નાને પાપતાપ વારી । મોડીહિ દે ॥ તૈલા અધિવેકુહિ ફોટે ॥ આપુલે જનાદિત્ય ભેટે । આફર્તાં રચી ન વિટે । પીયૂષાં જૈસી ॥ જરી કોળી કરી પુસળે । તરી હો આર્થે પેસે ચોલે ॥ નાતરી આવર્તે ॥ નિગમુ કાનામ । શ્રગ્વેદાદિક તીન્દ્રી ॥ પ્રતિદીપ્તી વાગ્મુર્ચી ॥ કૈલી જૈસી વર્નો બ્રહ્મશાલા ॥ નાતરી પ્કાર્થે નાવ । સોચી શૈય કા વૈજવા ॥ વાચે વસે તે વાદ્યમય તવ જાણાવે ॥ જેમ અમૃતની દેવતાની નદીમાં મનુષ્ય રનાન કરે તો તાપ હરાઈ જાય. પાણી મીઠું મળે અને અમર થાય. તેમ જે વાણી જેની એવી કે સાંભળવાથી પોતાના અનાદિ સ્વરૂપનો લેટો થાય. સાંભળતાં રૂચી અને કંટાળો આવે નહિ, 'અમૃતમયી જે કોઈ પ્રશ્ન પુછે, તો આ પ્રકારનું જ ગોલે નહિ તો મૌન ધરી વેદનું પઠન અથવા નામસ્મરણ કરે. જેણે શ્રગ્વેદાદિક ત્રણ શાસ્ત્રોને પોતાની વાણીમાં બ્રહ્મશાળા જ કરી હોય, અને વેદાધ્યયન તેમજ નામ શિવજનું અથવા શ્રીકૃષ્ણનું, જે તેજ વાંજમય થઈ છે

કળિયુગનો આરંભ થયો ત્યારે ઋષિમંડળ નાચત્રા લાગ્યું કે, હવે ઠીક થયું. દેવણ પ્રભુનાં નામસ્મરણથી જ મુક્તિ મળશે, સર્વના નાચવા સાથે દેવણ નારદ પણ નાચવા લાગ્યા અને તેમણે એક હાથે જીલ અને બીજે હાથે ઉપરથી ઇન્દ્રને પકડી નાચવા માંડ્યું. ત્યારે આમ વિલક્ષણ પ્રકાર જઈ ઋષિમંડળે તેમને ઉભા રાખી કારણ પૂછ્યું. ત્યારે નારદ બોલ્યા કે, કળિમાં આ બે ઇન્દ્રિયથી અનર્થ પણ ઘણા થવાના છે. તેને જેઓ તપયુક્ત રાખશે, તેજ જીતશે. જેમ આજના શ્લોકમાં બોલ્યા છે, કે સત્ય પ્રિય હિત અને સ્વાધ્યાયયુક્ત સત્ય અને મિત ભાષણ એજ વાણીનું તપ છે. જેમાં અનુદ્રવેગકર વાક્ય આપ્યું ત્યાં એમ ન સમજવું કે હાજી કંઈક શેડિયાઓ પાસે તેમજ રાજાઓ પાસે હાજીયા મનુષ્યો અનુદ્રેગ કર બોલે છે, અર્થાત્ તેમને રૂચે એવું જ ગોલે છે. તેવું નહિ માટે પ્રભુએ અત્રે હિત બોલ્યા છે. અર્થાત્ જેની સાથે, બોલો તેના હિતવાળું જ બોલો. કેટલાક ધર્મ મનુષ્યોની વાણી મુક્ત પદ્માદલાકાર વાચા ચંદનશીતલા જેવી હોય છે. અને હૃદય તીક્ષ્ણ સંજ્ઞાની ધાર જેવું હોય છે, તે પણ આદ્ય નથી. કારણ તેમાં સત્ય નથી. પ્રિય છતાં હિતકર નથી. જ્યારે દેવણ સત્ય સામા આશુરનાં અંતઃકરણને ઘોઠા પહોંચે એવું ન હોય

જેમણે. માટે જ સ્વાધ્યાયયુક્ત વાણીમાં પરમાત્માની પ્રતિષ્ઠિતા હોવાથી તે સત્ય પ્રિય, અને હિતવાળો હોય છે. માટે જ ઋષિ મુનિઓનું વાઙ્મય તપ યુક્ત વાણીનાં ભરેલાં જેમકે ઋષીનાં પુનરધ્યાય વાચનમર્યાદાવાવિતિ જેમની વાણી પછવાડે અર્થ દોડે જેમ વાલ્મિકિ ઋષિએ સત્ય યુગમાં રામાયણ રચી, ત્રેતામાં ભગવાન રામચંદ્રે ઋષિની વાણી પ્રમાણે જ ચરિત્ર કર્યું.

વળી જેમની વાણીથી વિધવા સધવા થઈ, અષ્ટપુત્રા થાય છે. રામદાસ સ્વામી તપ કરતા બેઠા હતા, ત્યાં એક વિધવા સતી થતા આવી અને સ્વામિને પગે લાગવા આવી ત્યારે સ્વામી બોલ્યાઃ અષ્ટપુત્રા સૌમાન્યવતી મય તે હસીને બોલીઃ સતી થવા જઈ છું. સ્વામિએ તેના પતિના શબને અમી દૃષ્ટિ નાંખી ઉઠાડ્યો એમ સહજ વાણી નીકળે તેના પ્રમાણે જ ક્રિયા થાય છે. હવે બીજા શ્લોકમાં ભગવાન મનનું તપ કહે છે.

મનઃપ્રસાદઃ સૌમ્યત્વં મૌનમાત્મવિનિગ્રહઃ ।

ભાવસંશુદ્ધિરિત્યેતત્તપો માનસમુચ્યતે ॥ ૧૬ ॥

મન પ્રસાદઃ મનની પ્રસન્નતા સૌમ્યત્વં સૌમ્યતા મૌનં મૌન આત્મનિગ્રહ આત્માનો નિગ્રહ ભાવસંશુદ્ધિઃ અંતઃકરણની શુદ્ધિ इति એમ યત્ન આ તપઃ તપ માનસં ઉચ્યતે માનસિક કહેવાય છે.

ગત શ્લોકમાં વાંગ્મય તપનું વર્ણન કરી આ શ્લોકમાં પરમાત્મા મનોમય તપનું વર્ણન કરે છે, કે જે મન સર્વ કરતાં પરે છે. મન એ મનુષ્યાણાં કારણં વન્ધ-મોક્ષયો હોવાથી પ્રથમ શારીરિક તપનું કથન કર્યું. સહી વાણીના તપનું કથન કર્યું છેવટે જે પરે તે માનસિક તપનું પ્રભુ વર્ણન કરે છે. બીજાં સર્વ તપ આ મનને આશ્રય નીચે છે. મનને પ્રસન્ન કરવા માટે જ ઉપકારક છે. તે પવિત્ર થયું. 'એટલે' સહજ વાણી કાયા પવિત્ર છેજ. વસ્તુતઃ શરીરમાં પવિત્ર કરવા જેવું કાંઈ છેજ નહિ. અપવિત્ર વસ્તુ આ સૃષ્ટિમાં છે. તેજ પ્રદર્શન તેજ શરીર છે. લોહીમાંસ હાડ ચામ મળ મૂત્ર કોમ વિગેરેનો ગસડો છે. છતાં સ્નાન તે તેની શુદ્ધિ જેથી મન પવિત્ર થાય છે. તેમજ વાણીની શુદ્ધિ પણ માનસિક પવિત્રતા સાંચવવા માટે છે. અમૃતભાષણથી મન પ્રસન્ન થાય છે. ગાળોથી ખેદવાળું ક્રોધવાળું થાય છે. આપણું પ્રતિબિંબ અરીસામાં દેખાય માટે આપણે અરીસાને ધુણ અડવા દેતા નથી તેમજ મન શુદ્ધિ હોય તોજ આત્મદર્શનની યોગ્યતા પ્રાપ્ત થાય છે, જપ, તપ, સ્વાધ્યાય ઇત્યાદિ, સર્વ સામગ્રી મનને પવિત્ર કરવાના બારામાં છે. જે મન સાધનથી પાવત્ર ન થયું, તે સાધન વ્યર્થ છે. વસ્તુસ્થિતિ તપાસીએ તો બ્રહ્માથી આઘ લઈને કીડી પર્યન્તના સર્વ પ્રાણીઓ મનને જ પ્રસન્ન કરવાના નાદમાં છે. પંચેન્દ્રિયોના વિષય ભોગ સર્વ તેનેજ માટે છે. ત્યારે આપણને લાગે કે જે જે અમે કરીએ છીએ, તે યથાર્થ છે. વસ્તુતઃ તેમ નથી. આપણી પ્રસન્ન કરવાની રીત ઉધી છે. માટે સુંદર શાન્તિ મળતી નથી. કવચિત્ ઉલટો સંતાપ પણ થાય છે. વેપારીના માલ જેવું તે છે, બહાર ગામથી માલ વેપારી મંગાવે અને તે ઉચે લાવે આવે. બજાર-

માં માલની ખપત થાય નહિ, તો હલોટા ટોટા આવે. તેમ આપણા રસના વિષય સુખમાં સુખ માનવું તે હુઃખરૂપ થાય છે. જેમાં પારકાના ચિત્તનું આરાધન સુખ્ય હોય છે, એક શ્રીમંતને પણ રાજાના ચિત્તનું આરાધન કરવું પડે છે. રાજાને પ્રજાના ચિત્તનું આરાધન કરવું પડે છે. પ્રજા બંડે હોય તો રાજા પદબ્રજ થાય છે. એમ સર્વ વ્યવહાર અન્યના ચિત્તના આરાધનરૂપ છે. જ્યાં ભરથરી લાગે છે. પરેષાં ચે- તાસિ પ્રતિદિવસમારાધ્ય વદુઘા પ્રસાદં કિં નેતું વિદાસિ દ્વય ક્લેશકલિલમ્ ॥ પ્રસન્ને ત્યય્યન્તઃ સ્વયમુદિતચિન્તામણિગુણો વિમુક્તઃ સંકલ્પઃ કિમભિલપિતં પુણ્ય ત્તિ ન તે ॥ પોતાના મનને કહે છે. હે હૃદય ! પ્રતિ દિવસ પારકાના ચિત્તનું આરાધન કરી તેને પ્રસન્ન કરવામાં તું મદ્દાઃકલેશ શામાટે વેઠે છે ? કારણ કે જેમાં ચિંતા મધિના શુભો ઉદયને આવ્યા છે એવું અને સંકલ્પરહિત તારું પોતાનું જ અંતર પ્રસન્ન થયું તે તારી કામના પુરે એમ નથી શું ? અર્થાત્ આત્માના સમીપ રહેવા- વાળું એવું અંતઃકરણ કે જેમાં ચિંતામણિરૂપ આત્મા જ વસે છે. જ્યાં વામન પંડિત કહે છે, સ્મરતાં ઇન્દ્રિયં યાંધેં જનુર્મયેં કમ્ભનિ ॥ મન યથા દૂર્વ ચિત્સ્વરૂપીચ ચારતે ॥ સ્વરૂપનું અન્વયથી બોધનું મન અનુભવ કરે. ત્યારે તે ચિંતા સ્વરૂપાકાર જ રહે છે.

તેમજ પતંજલિ ભગવાન પણ મન પ્રસન્ન કરવાના બારામાં સૂત્ર લખે છે. મૈત્રી કરુણા મુદિતાંપેક્ષાણામ્ સુપ્તદુઃસ્તપુણ્યાપુણ્યવિપયાણાં માવનાત્ ચિત્ત- પ્રસાદનમ્ ॥ મિત્રીમાત્ર સાથે મૈત્રી ધનિક અથવા સુખી સાથે સી કોઈ મૈત્રી રાખે છે. અથવા ઈર્ષ્યા કરે છે. પતંજલિ કહે તેમ નહિ તે દુઃખવંત છે. એમ તેના વરફ આદર દૃષ્ટિથી જોવું. વળી મુદિતા વૃત્તિ રાખવી, કંટણી રાખવી, દુઃખીઓપર દયા કરવી. શુદ્ધીના શુભ ઉપર આનંદી થવું, પાપીની નિંદા ન કરતાં તે બારામાં ઉપેક્ષા વૃત્તિ રાખવી, એમ ભાવના રાખવાથી ચિત્ત પ્રસન્ન રહે છે. પારકાના શુભ દોષ જોવાથી આપણા અંતઃકરણને બાધરૂપ છે. શુભમયી દૃષ્ટિ હૃદયમાં શુભ ઉત્પન્ન કરે છે. દોષમયી દૃષ્ટિ દોષોને ઉત્પન્ન કરે માટે શુભરાગી અને દેવ યાગી થવું, જેથી મન પ્રસાદ થાય. તેની કૃપાથી તર્ત આત્મદર્શન થશે. તેના પર પૂરું ધ્યાન રાખીને રહેવું. વ્યવહાર એવા જ રાખવા કે મન અપ્રસન્ન થાય જ નહિ. હવે બોધ્યા સૌમ્યત્વં અર્થાત્ અત્યંત ક્રોધપાણું તે સૌમ્ય. મનની દેવતા ચંદ્રમા છે તેના સમ સૌમ્યતા કોઈ પણ પદાર્થમાં નથી. જ્યાં વામન પંડિત કહે છે કે, મર્નિનસે ક્રૂરત્વ મનમાં ક્રૂરતા નહિ તે સહજ ચંદ્રમાના સ્વભાવ યુક્ત છે. કારણ તે નુઅસલનું રૂપ ચંદ્રમા છે. હવે ત્રીજો શુભ તે મૌન પ્રસન્ન મન થાય સૌમ્ય થાય ત્યાં રાગ દેવ નીકળી જાય. એટલે મૌન થાય જ્યાં પંડિતજી કહે છે. પરા પદ્યંતો મધ્યમા ચૈવરી । નિશ્ચલ રાહતી વાચા ચારી । તે મનાચે મૌન વૌલે હરી માનસતપ ॥ પરા પશ્યંતો મધ્યમા અને વેબરી વાણી જ્યાં નિશ્ચાંજ રહી પ્રભુમાં પરાવાય તેજ મૌન એમ ભગવાન કહે છે. હવે આબું આત્મવિનિગ્રહ અર્થાત્ શરીર ઇન્દ્રિયનો સંઘાતની પ્રવૃત્તિનું સ્થાન મન છે. મન બુદ્ધિ અહંકાર એ ત્રિવિધ અંતઃકરણ છે. તેની સર્વ વૃત્તિઓનો જે સ્વરૂપાકાર નિરોધ તે આત્મવિનિગ્રહ છે. હવે આબું ભાવ-

સંશુદ્ધિ ન્યાં જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ દૃષ્ટાંત આપે છે કે, તેયકે ઉઠતી તે માવ । જિહ્વી
 હન્દ્રિવમાર્ગી ધાંવ ॥ ઘેડનિ ઠાકાવે ગાંવ । વિપયાચ્ચં તે હણોનિ તિયે માનસ । માવ
 શુદ્ધિચિ અસે અવૈસી । રોમશુચિ જૈસી । તઠહાતાસી ॥ તેમનામાં ધન્ધા ધન્દ્રિય
 વિષય કૃત્પન્ન થાય જ નહિ, જેમ હાથની હુથેળીમાં રૂવાટી નથી તેમ જેનાં અંતઃ-
 કરણમાં વિષયજન્ય ધન્ધાજ નહિ તેનું નામ જ શાવશુદ્ધિ છે. આમ 'મનપ્રસન્નતા
 સૌમ્યત્વં મૌન આમવિનિશ્ચલ અને શાવશુદ્ધિ માનસ હોય તેજ મુનિ કહેવાય
 છે. વિષયની ધ્યાનક્રુણતા રહિત સ્વસ્થ મનને પણ મનઃપ્રસાદ કહેવાય છે. તેથી
 તેમની સ્વરૂપાકાર વૃત્તિ સંહજ જ નિરંતર ઉઠતી રહે છે, જેને દીવાની જ્યોતિની
 ઉપમા અપાય છે. એમ કાયિક વાચિક માનસિક તપ કથન કર્યું. ફરીને પણ તપનાં
 બારામાં જ બોલે છે-

શ્રદ્ધયા પરયા તપ્તં તપસ્તન્નિવિધં નરૈઃ ।

અફલાકાંક્ષિભિર્યુક્તૈઃ સાત્ત્વિકં પરિવક્ષતે ॥ ૧૭ ॥

અફલાકાંક્ષિભિઃ યુક્તૈઃ ફળની આકાંક્ષાથી રહિત યોગયુક્ત નરૈઃ પુરૂષો છે,
 તે પરયા શ્રદ્ધયા પરા એવી શ્રદ્ધાથી તત્ત્વ આચરવામાં આવેલા તપઃ સાત્ત્વિકમ્
 પરિવક્ષતે તપ છે તે સાત્ત્વિક એમ કહેવાય છે.

ઉપરના ત્રણ શ્લોકો શારીરિક, માનસિક વાચિક, તપના બારામાં કથન કર્યાં.
 હવે તે તપના પણ ત્રણ પ્રકાર છે. સાત્ત્વિક, રાજસ, અને તામસ. જેમાં આજના
 શ્લોકમાં પરમાત્મા સાત્ત્વિક તપનું વર્ણન કરે છે. શ્લોકમાં જે સાત્ત્વિક તપનું વર્ણન
 છે. તેના પૂર્વે ત્રણ વિશેષણો મુકી છેવટે પ્રભુ બોલ્યા : સાત્ત્વિકં પરિવક્ષતે જે કાઈ
 આવા, આવા, અભિપ્રાય વાળો હોય તે સાત્ત્વિક, કહેવાય છે. જે આદ્ય છે. રાજસ,
 તામસ ત્યાજ્ય છે.

વિશેષતઃ તપમાં નિવિધપણું કાંઈ છે જ નહિ, કર્તાના અંતઃકરણના અભિ-
 પ્રાય ભેદે તપ ભેદવાળું દેખાય છે. સાત્ત્વિક અંતઃકરણીઓનું તપ અફલાકાંક્ષિભિઃ
 હોય છે. જેનો વિશ્વ અફલઃ ન આકાંક્ષા એમ થાય છે. ફળની આકાંક્ષા વિનાનો
 ફળશબ્દનો અભિપ્રાય ઉપર ઉપરથી અતિ સુંદર દેખાય છે. પરંતુ આંતરીય ભાવ
 જેવાં તેની વ્યાખ્યા ક્ર એટલે હલકું લાંબા સમય સુધી ટકવાવાળું નહિ તેનું અદ્ય
 કહેવાય છે. જેને ઉપનિષદમાં લખે છે કે નાલ્પે મુદ્ગમસ્તિ અદ્યમાં મુખ નથી.
 જેમ રાજાને લડાઈમાં જતાં સૈન્ય લીધું ચાલે નહિ તેમજ આ ક્ર શબ્દ લીધો છે.
 વળી 'લ, એટલે લીયતે અર્થાત્ નાશ પામવાવાળું એવું ફળનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ
 બાણી 'સાત્ત્વિક અંતઃકરણવાળાએ તેનો સ્પર્શ કરવો. અનિષ્ટ બાણ્ય અને અફલા-
 કાંક્ષિભિઃ યદને મહાફળના નાદમાં પડ્યા. ન્યાં ઉપનિષદ કહે છે કે, યો વૈ મૂમા
 તત્સુપ્તં અદ્ય મુખમાં જે 'ધૃતિ ન રજે, તેજ મહાન મુખનો ભોક્તા થાય છે. ત્યાં
 તેમનું અંતઃકરણ પણ પરયા શ્રદ્ધયા યુક્તઃ પરા એવી શ્રદ્ધામાં રાખે છે, જેમ જ્ઞાન,
 ભક્તિ, વૈરાગ્યના જે પ્રકાર છે. તેમજ શ્રદ્ધાના પણ જે પ્રકાર છે. એક સામાન્ય
 જ્ઞાન કે જે શબ્દજ્ઞાન કહેવાય છે તે અપર છે. તેમજ સ્વરૂપના બાણ્યા વિનાની જે

લોખી ભક્તિ તે પણ અપર ભક્તિ છે. વળી ચઢજ સંગાર કલેશોના કંટાળાને
 વેરાગ્ય તે પણ અપર વેરાગ્ય છે. જ્યારે વિવેક ખ્યાતીથી ઉત્પન્ન થયેલો વેરાગ્ય
 તે પરવેરાગ્ય છે. તેવી જ રીતે દેવ, ગાચ, અને દિવજમાં જે સામાન્ય શ્રદ્ધા, તે
 સૌ કોઈને હોય છે. તે અપર શ્રદ્ધા કહેવાય છે. જ્યારે સ્ફાર્ટિક જેવા શુદ્ધ અંતઃ-
 કંડણનાં મનુષ્યોની શ્રદ્ધા તે પ્રભુના આક્ષાત્કાર વાળી હોવાથી તે પરા શ્રદ્ધા છે.
 જેમનું ધ્યેય પરમાત્મા છે, તેને અર્થેજ જેમનું તપ છે. જેમ વાદિમક ઋષિ રામની
 ભેટને માટે જ રામ નામના જપવટ દ્વન્વરો વર્ષ તપ કરી પોતાના શુદ્ધ હૃદયમાંથી
 રામસ્વરૂપ પ્રગટ કરી પોતાના સ્વાધીનમાં તેમનું ગમગ્ન ચરિત્ર રાખ્યું, તેને જ
 સાત્વિક તપ કહેવાય છે. મહેતા નરમિહને બાબીએ કહ્યું વચન કહ્યાં તેથી વનમાં
 જઈને શંકરની અરાધનારૂપી તપ કરી આક્ષાત્ શ્રીકૃષ્ણ રાધાને પરમ ઉત્કર્ષ રાસ
 લીલાને લોગી થયો હતો. તેમજ વસિષ્ઠાદિક ઋષિઓ માત્ર ભગવત્પ્રાપ્તિ અર્થેજ
 તપ કરતા હતા. તેથી તો તેમને ત્યાં કામદુષ્ટા ગાય મુળ ચોધતી આવી રહી હતી.
 એમ જેમના અંત કરણમાં પ્રભુ માટે સાત્વિક શ્રદ્ધા જડી રહી છે, તે કૃણ તરફ
 મહેજ પણ દૃષ્ટિ નાખતા નથી. જ્યાં તુકારામ મહારાજ હંચી દાન દેવા દેવા ॥
 તુલ્લા ઘોસર ન શ્વાયા ॥ ગુણ ગાર્હન આપડી ॥ હંચી માંઝી સર્વ જાંડી ॥ ન લગે મુકિ
 ધન સપદા ॥ સંતસગ દેઈ મદા । તુકા ભણે ગર્મવાસી ॥ મુગેં ઘાલાયેં આહ્વાસી ॥
 એમજ મરીચિ આદિ ઋષિઓ પણ સ્વર્ગમાં વસે છે. રાજા દુષ્યન્ત ઇન્દ્રના બોલા,
 વ્યાથી સ્વર્ગમાં ગયા હતા ત્યારે નંદનવનમાં સ્ફાર્ટિકની થિલા ઉપર કલ્પવૃક્ષના વૃક્ષ
 નીચે બેસી મરીચિ ઋષિ પ્રભુનું ધ્યાન ધરી રહ્યા હતા. દુષ્યન્તે પૂછ્યું : “મહારાજ,
 કલ્પવૃક્ષ નીચે બેસીને આપકેમ આહાર કરતા નથી?” પ્રત્યુત્તર મળ્યો. લોગેચ્છા તે
 મૃત્યુલોક જેવાજ દિવ્ય ભોગો સ્વર્ગમાં છે. તેમની અમને રતી માત્ર પણ અપેક્ષા
 નથી.” તેવા ઋષિ મુનિઓ સ્તોત્ર પ્રભુભક્તિ શરીર ઇન્દ્રિય સંધાતને બધવહાર
 કરે છે. પરંતુ જેમ શકુન્તલા દુષ્યન્તના ધ્યાનમાં બેઠી હતી. તે સામે દુર્વાસા ઉભા
 હતા તેમને જોયા નહિ તેમજ પ્રભુમાં લીન અંતઃકરણવાળા ઉપરોક્ત મહાત્માઓ
 લોગો લોગવીને લાગી રોય છે.

હવે અત્રે શંકા ઉત્પન્ન થાય કે, યદિ હરિઃ તપસા તતઃ કિં યદિ ના હરિઃ તપસા
 તતઃ કિં જો હિ હૃદયમાં છે, તો તપ થી વિશેષ શું ? અને તપ કરવાથી પણ હરિ
 ન મળે તો તપ એ માત્ર વ્યર્થ શ્રમ જ છે જ્યા પ્રત્યુત્તર છે કે, શરીર લોગમાપતન
 હોવાથી તપશ્ચર્યા ચુક્ત રાખવાથી સંયમમાં રહે છે. સંતશિરોમણિ શ્રીતમારામ મહા-
 રાજ પંદરીમાં શ્રીવિઠ્ઠલ સન્મુખ ઉભા ઉભા બોલવા લાગ્યા કે, મને તો આંત્ર હરિ
 બાહર હરિને ઘર કોંઢિલા હરિને કામા ઘાતલા ચીરા ॥ જાલી તુડી સસારાચી એવી
 રિથિતિ ઉપરિથત થઈ છે. છતાં હે વિઠ્ઠલ, તારી મૂર્તિ ખાસે મારે વારી કરવી જ
 જોઈએ. તારી મૂર્તિ વડે મને સર્વત્ર જેનાં દર્શન છે, તે મૂર્તિ રાજ માઝ પરમ ધ્યેય
 છે. વસ્તુતઃ એક વિઠ્ઠલ મૂર્તિનાં દર્શન કરતા હતા અને ધીબ પથ્થર ઉપર ઉભા
 હતા ત્યાં પણ તેમને વિઠ્ઠલનો જ સાક્ષાત્કાર હતો, એમ પરા શ્રદ્ધાનું પરા તપ છે.
 હવે રાજસ વામસના બારામાં પ્રભુ બોલે છે-

સત્કારમાનપૂજાર્યં તપો દમ્ભેન ચૈવ યત્ ।

ક્રિયતે તદિદ્ પ્રોક્તં રાજસં ચલમધુવમ્ ॥ ૧૮ ॥

મૃદગ્રાહેણાઽઽત્મનો યત્પીડયા ક્રિયતે તપઃ ।

પરસ્યોત્સાદનાર્થં વા તત્તામસમુદાહતમ્ ॥ ૧૯ ॥

અન્વયાર્થ સત્કારમાનપૂજાર્યમ્, સત્કાર, માન અને પૂજાને માટે જ એવ તેમજ દમ્ભેન યત્ તપઃ ક્રિયતે દંભથી જે તપ કરવામાં આવે છે. તત્ રાજસં ચલમ્ તે રાજસ ચલ અધુવમ્ પ્રોક્તં અસ્થિર કહેવાય છે. મૃદગ્રાહેણ આત્મનઃ અવિવેકથી દુરાગ્રહથી પીડયા પોતાને વા પરસ્ય અથવા તે પારકાનો ઉત્સાદનાર્થમ્ નાશ કરવા માટે યત્ તપ ક્રિયતે જે તપ કરવામાં આવે છે. તત્ તામસમ્ ઉદાહતમ્ તે તામસ તપ કહેવાય છે.

સાત્વિક તપનું વર્ણન ગત શ્લોકમાં આપ્યું હતું. હવે આ જે શ્લોકમાં રાજસ, તામસ, તપનું વર્ણન ભગવાન કરે છે. જેમાં મુખ્ય ભેદ નિરપેક્ષ અને સાપેક્ષનો છે. સાત્વિક અંતઃકરણવાળા નિરપેક્ષ રીતે તપ કરે છે. જ્યારે રાજસ તામસ પુરુષો સાપેક્ષ કરે છે. એજ મોટું અંતર છે. વિશ્વામિત્રનાં મનમાં આપ્યું કે, ધિક્ષ ક્ષાત્ર, બલં બ્રહ્મબલ બલં બલં એમ મનમાં આવ્યાથી બ્રહ્મતેજ પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છાથી જે તપ આપ્યું છતાં અંતઃકરણમાં જ્યાં સુધી બ્રહ્મતેજની ઇચ્છા હતી ત્યાં સુધી તેનું તપ સાત્વિકના ખાતામાં હતું તેની સિદ્ધિ બે હજાર વર્ષે પ્રાપ્ત થઈ. છતાં મૂળ સ્વભાવ ક્ષાત્ર હોવાથી અંતઃકરણમાં સૂક્ષ્મ રીતે રત્નેશુભના પરમાણુઓ રહેવાથી ત્યાં પોતાને સત્કારમાનપૂજાર્ય ઇચ્છા ઉત્પન્ન થઈ. તે ઇચ્છાની તૃપ્તિની માગણી પણ નિરપેક્ષ અંતઃકરણવાળા ઋષિ વસિષ્ઠ પાસે કરવા હતા. જે ઋષિ અપહૃત પાપમાં હતા. તેથી નિરંતર ઋતં એવુંજ સત્ય ભાષણ કરતા હતા. માટે જ્યાં સુધી વિશ્વામિત્રનું અંતઃકરણ સાત્વિક થયું ન હતું ત્યાં સુધી બ્રહ્મઋષિનું વિશેષણ આપતા ન હતા તદ્દયે વિશ્વામિત્રે તેમનાં ૧૦૦ પુત્રોનો વિનાશ કર્યો, જેમાં પોતાના દયહિન વર્ષના તપનું ફળ વાપરી નાંખ્યું એમ તે તપ સત્કાર માન પુજાના ખાતામાં ગયું. એવીજ રીતે ઘણા બ્રાહ્મણો તથા દ્વિજ લોકો પોતાને માન સત્કાર મળે, પ્રતિષ્ઠા વધે તેથી અશ્રદ્ધા વાળા છતાં દંભ વડે તપ કરે છે. કલિ યુગનું તપ એટલે એકાદશીવ્રત ઠિંવા ણીજી જ્યંતી આદિ ગૃહની પીડા નિમિત્ત કરવામાં આવેલા ઉપવાસને તપની ઉપમા અપાય છે. તેથી વિશેષ કાયાને કષ્ટ આપવા રૂપી તપ કરવા સામર્થ્ય આ યુગમાં નથી તેમાં પણ વળી શાસ્ત્રની આજ્ઞા પ્રમાણે શ્રદ્ધાચુકત રહેતા નથી. માત્ર પ્રતિષ્ઠાર્થે કરે છે. અને મનસા અન્યત્ કર્મણા અન્યત્ તથા વાણીનું અત્યન્ત આચરણ તેમનું હોય છે. તેથી પ્રભુ જોડે છે કે તે રાજસ ચલમ્ અને અધુવમ્ છે. આ બે શબ્દો પર્યાય છતાં પ્રભુએ અત્રે ગૃહણ કર્યા છે. જેમાં પૃથક્ પૃથક્ અર્થની સૂચના કરે છે. ચંચલ કહેતાં આ લોકમાં પણ તેનું ફળ અદ્ય મળે છે. તે અધુવમ્ કહેતાં અસ્થિર રહેવાવાળું છે. જ્યારે સાત્વિક તપ અત્રે ચિત્તમાં

શાન્તિ આપે છે. તેમજ પારલોકિક પરમ પદ આપીને શાશ્વત ધ્રુવમ્ સુખ આપે છે. રાજસ તપ પ્રભુને ઠગવા માટે આદરાયતું હોવાથી ક્ષણનકતા નિયમશૂન્ય થાય છે. જ્યાં સુધી અંતઃકરણમાં પૂર્ણ શ્રદ્ધા હોય નહિ, ત્યાં સુધીના સર્વ કર્મોના ફળો ચંચલ અધ્રુવજ હોય છે. અર્થાત્ કિંચિત્કાલ સ્વાર્થ હોય છે. વસ્તુમાનનું પરિણામ ભાવનાપ્રધાન હોય છે. જેથી યાદશી ભાવના અસ્તિ સિદ્ધિર્મવતિ તાદશિ જેવી ભાવના તેથી સિદ્ધિ થાય છે. જ્યારે દંભ રાખીને પરમાત્માને છેતરવા જાય ત્યારે પ્રભુ તેનાં તપ ઉપર લક્ષ જ ન રાખે તેના કાયા કલેશની દરકાર ન રાખી અંતર્યામિ અંતઃકરણ ઉપર ધ્યાન રાખે છે. તેથી તેને જેવું તેનું અવઃકરણ તેવું જે ક્ષણ આપે છે. જ્યાં દૃષ્ટાંત-જમીનમાં ણીજ વાળ્યું હોય ને ખાતર નાંખ્યું ન હોય, તો ણીજ સ્વભાવથી ફૂટે વૃક્ષ થાય. ક્ષણ પણ આવે છતાં ગોક્ષ મુંદર આવે નહિ ખાતરથી ઉત્પન્ન થયેલા વૃક્ષ અને ક્ષણમાં અને આ ક્ષણમાં મહદ્ ભીકાસમાં અંતર પડે છે. તેમજ સાત્ત્વિક તપના ક્ષણમાં તથા રાજસ તામસ તપના ક્ષણમાં મહદ્ અંતર પડે છે કવચિત્ ક્ષણ પણ ન આવે કેવળ વૃક્ષ થઈને જ ઉભો રહી જાય. એમ ભાવનારૂપી ખાતર વિનાનું રાજસ તામસ ક્ષણની અસિદ્ધિ છે. બહેને મોટી કાયા કલેશવાળું હોય છતાં પરિણામ અદૃષ્ટ જ છે. હવે તામસ ક્ષણનો પ્રકાર પ્રભુ બતાવે છે. જેને તપ ન કહેતાં ૫ ઉપસર્ગ લગાડી પતન જ કહેવું યોગ્ય છે. કારણ તે પોતાનું પણ પતન કરવાવાળું હોય છે ને પારકાના વિનાશ માટે તો આરંભ જ કરવામાં આવે છે. જે તપ ત્યાજ્ય છે. તેથી પ્રભુને તેનાં ઉપર ક્રોધ છે. યોગ વિશેષણમાં બતાવે છે. માટે બોલ્યા છે કે યત્ મૃદગ્રાહેણાત્મનઃ મૂઢતાથી જેમનું અંતઃકરણ આશ્રય વાળું થયું છે. જ્યાં વિગ્રહ જ એમ થાય છે કે મૃદાન્ આગ્રહઃ અર્થાત્ દુરાચાર જ ચોખ્ખો, જેમનામાં સ્વસ્વરૂપનું જ્ઞાન નહિ કેવળ જડ પ્રાકૃત તેવો મૂઢ કહેવાય છે. જેથી તેમનો સર્વ વ્યવહાર પણ પશુવત્ હોય છે. જેને વ્યવહારમાં પણ આપણે ઘોલીએ છીએ કે આનો ઢ છે. ઢ તેને જ મૂ વિશેષ લગાડી પરમાત્મા બતાવે છે કે, પૂર્વાહત પાપોથી જેની ખુદ્ધિ મૂઢ થયેલી છે; તેથી સંસારમાં જ પચી રહેલા જેમ છાણનાં કીડાની ઉત્પાત્ત લય છાણમાંજ હોય છે. તેમ સંસારના સુખમાં અત્યન્ત રચી પચી રહેલા તેના અર્થ જ તપ કરવા વાળા હોવાથી અને આત્મનઃ શબ્દ મુક્યો છે. તે પણ ભાવનાપ્રધાન છે. અર્થાત્ આત્મનઃ એટલે અંતઃકરણ દુરાચારી થઈ તેમાં નિષેધ વિચારોનું ગળ વધ્યું છે. તેવાઓનું તપ નિષેધાત્મક છે. જેણે પરિણામ ઉપર ધ્યાન જ રાખ્યું ન હોય માત્ર પારકા સાથે પોતાનું વેર હોય તેનો બદલો લેવા માટે દેવોને શરણ જઈ તેમની શક્તિ મેળવી પોતાનું વેર વાળે છે. માટે મોટો કાયા કલેશ પ્રથમ પોતે જ કરી લીએ છે. તે એટલું બલિષ્ઠ હોય કે દેવોને પણ વરદાન આપવા આવવા ભાગ પડે છે. હિરણ્ય કંકશયુને સાક્ષાત્ વિશ્ણુ સાથે વેર હતું તો તેમનો નાશ કરવાને ઉગ્ર તપ આદર્યું અને ત્રેલોક્ય ધ્રુમચ્યું. પ્રદાને વરદાન આપવા આવું પડ્યું; પરંતુ તેમાં સંધી એવી રાખી કે તેને તેનાં પુત્ર ભક્ત પ્રહલાદ નિમિત્તે નરસિંહાવતાર ભગવાને તેને માર્યો એમ હિરણ્ય કંકશયુએ તપ કર્યું તે દેવતાઓ ગ્રાહણોને દુઃખ આપવા માટે જ હતું. એમ

પરસ્યોત્સાદનાર્યમ્ વપ તામસી અંતઃકરણ વાળા કરે છે. અંતે તેમનું જ અનિષ્ટ થાય છે. તેમજ નીચવૃત્તિનાં માણસો પણ ભૂતપ્રેતાદિકને આશ્રય લઈને અન્યેને પીડે છે. કારણ વિશેષ કરીને દેવતાઓ સહાયતા તામસ વપમાં કરતા નથી. તેથી ક્ષણ સિદ્ધિ તર્ત આપતા નથી. જ્યારે ભૂતાદિક પોતે જ તામસ હોવાથી ક્ષણ સિદ્ધિ તર્ત મળે છે. હવે આત્મનઃ પીડ્યાનો અર્થ પ્રભુએ અત્રે એમ બતાવ્યો છે કે, તામસીઓને શરીરનો ધ્યાસ વિશેષ હોય છે. તેમાં અસ્મદ્ પદ હોય છે. છતાં પારકાના ઉપદ્રવ માટે પોતે પણ પોતાને પીડા ઉત્પન્ન કરી કાયા કલેશ જે કરે છે તે તેમનાં જીવ હુધી પહોંચે છે. વળી તેઓ પારકાને પીડા ઉત્પન્ન કરવા માટે પંચાગ્નિસાધનં ધૂમ્રપાનં ॥ ઘાથો મૂલ્હઃ કૃતં ॥ મસ્તકેષ્વપદહનં ॥ શિશિરેડન્તર્જલે-
સ્થિતિઃ ॥ બલે અખત ગરમીના દિવસો હોય તો પણ પંચાગ્નીમાં તપે, ધૂમ્રપાન કરે ઉધેમાથે લટકે. માથા ઉપર બળતી સગડી મુકે ને ઠંડીના દિવસોમાં શિતલ જલમાં પેસેને કલાકોના કલાક તેમાં રહે છતાં તે કલેશો પરબ્રહ્મપ્રાપ્તિ અર્થે હોય નહિ પરસ્યોત્સાદનાર્યમ્ પારકાને પીડા આપવા માટે હોય, સૂર્ય ગ્રહણ અથવા ચંદ્ર ગ્રહણને દિવસે દીક્ષા લઈ જ્યાં દેશ કેવો તો સ્થાન ભૂમિ રાત્રીના ભૂતોના મંત્રો લઈ તેમને વશ કરે ને તેમનાં વડે અન્યને પીડા કરે અર્થાત્ સેતાનને જ સાથી થાય જેથી પરિણામે ભૂતપ્રેતાદિકની યોનિમાં જન્મ થાય કારણ તેના ધ્યાસથી તેમને જન્મ થાય તેમને વશ કરવા જતાં તેઓની શરવજ એવી હોય છે કે તું અમારો થાય તોજ અમે તારું કામ કરીએ એમ પોતાનું ને પારકાનું બગાડે શાવણ સ્વમસ્તકે કાપી કાપી શંકરને ચડાવતો હતો. છતાં લોખા શંકર પણ તર્ત પ્રસન્ન થયા નહિ. તેનો અભિપ્રાય તેમનાં ધ્યાનમાં હતો. છેવટે પ્રસન્ન થયા ત્યારે પાર્વતી જ માંગી । એમ છપ્પદેવને પણ કષ્ટાચી હોય છે. એવાઓ ઉપદેશ પણ ગ્રહણ કરતા નથી માટે વિદ્વાનીએ એમને ઉપદેશ આપ્યો નહિ ચિદ્વિનયોપદ્યવ્યો નાવિઠ્ઠાસ્તુ કદાચન ॥ ઘાનરાનુપદેષ્ટારો સ્થાનન્નપ્ત યથા રત્નાઃ ॥ એક ઝાડ ઉપર ચકલી માળો બાંધી બેઠો હતો ત્યાં નીચે વાંદરાઓ આવ્યા. વર્ષા ઋતુ પાસે હોવાથી તેમને માળી બાંધવા ચકલીએ કહ્યું તેથી તેણે ચીરાઈને ચકલીને માળો લાગી નાંખ્યો એમ તામસ યુદ્ધિ મૂઢ ગ્રાહ્ય હોય છે.

દાતવ્યમિતિ યદાનં દીયતેડનુપકારિણે ।

દેશે કાલે ચ પાત્રે તદાનં સાત્ત્વિકં સ્મૃતમ્ ॥ ૨૦ ॥

અન્વયાર્થ દાતવ્યં હિતિ આપવું જ ભેદએ સમજીને અનુપકારિણે પ્રત્યુપકાર કરવાને અસમર્થ હોય તેવાને દેશે ચ પવિત્ર દેશમાં કાલે ચ શુભ મુદ્દતમાં પાત્રે ચ સુપાત્ર ભેદએ યત્ન દાનં દીયતે જે દાન અપાય છે, તત્ત્વ દાનં તે દાન સાત્ત્વિકં સ્મૃતમ્ તેને સાત્ત્વિક દાન માનવામાં આવ્યું છે.

દાન છે તે ઉદ્ધારકત્વમાંનું એક તત્ત્વ છે. એ દાન વિષે ઘણા ગ્રન્થોમાં લખાયું છે. જેમાં દાનધર્મચંદ્રિકા નામે એક પુસ્તક છે. તેમાં વિશેષ કરીને વર્ણન આવ્યું છે. આ દાન શબ્દમાં દા ધાતુ આવ્યો છે. જેનો અર્થ આપવું એમ થાય છે.

આપણી સત્તા નીચેની વસ્તુ ઉપરની સત્તા ઉઠાવી બીજાને આપવી તેનું નામ દાન કહેવાય છે. જેમ કે, સ્વસત્તાનિવૃત્તિપૂર્વક પરસત્તાથાપયત તે દાન છે. જેનો દક્ષતિ, દીયને દત્તે વિગેરે ક્ષીઆપદો થાય છે. એમ ગણદાર્થ છે. જ્યારે ભાવાર્થ માં છે કે, દાન કરતાનો ઉત્કર્ષ દાન વડે થાય છે. પૂર્વે જે ઈષ્ટ અને આપૂર્ત કૃષ્ણો હતા, તે દાનને અંગે આલતા હતા. ઈષ્ટ એટલે યોગ્ય શાસ્ત્રવિહિત તે અને આપૂર્ત એટલે પરોપકાર દેશોક્તિ વિગેરેના જે કાર્યો તે આપૂર્ત કહેવાય છે. જેમાં મુખ્ય પ્રધાન દાન છે. હાલમાં એ બારામાં દીલાસ આવી ગઈ છે. જેમ મમુદ્રમાં ભરતી એટ થાય છે. તેમ વર્તમાનકાળ દાનરૂપી સમુદ્રમાં એટનો છે. જેનું કારણ તપાસતાં વસ્તુતઃ કસ્ય સ્થિત ધન (આ ધન કેાનું છે.) એ બારામાં પૂર્વ કાળના ઋષિમુની શાસ્ત્રિઓનો નિશ્ચય એવો હતો કે, વસ્તુમાત્ર ઉપર દાતવ્યની છાપ તો છેજ. જે આપણી પાસે વસ્તુ ન હતી તે બીજા પાસેથી આવી છે. માટે તે આપણા પાસે પણ અસ્થાયી રહેવા વાળી છે. માટે જ કસ્ય સ્થિત ધન આ ધન આપણું છેજ નહિ, તે સૃષ્ટીનિયંતાનું હોવાથી એન કેન પ્રકારેણ તે સૃષ્ટીનાં કાર્યમાં લાગવાનું જ તો આપણે સ્વાનંદ પૂર્વક જ કેમ ન આપવાનું ? આપવાથી પુણ્યનો હિરસો સહજમાં પ્રાપ્ત થાય છે. જેમ ગંગાનદીને અર્ધ પાંદ આપણું હોય તો તેમાંથીજ પાણી લઈને અર્ધ આપીએ છીએ છતાં પુણ્યનો ભાગ તો મળે જ છે. તેમ સૃષ્ટીનું ધન સ્વાનંદ પૂર્વક આપવાથી તેમાં પુણ્યાશ સહજ પ્રાપ્ત થાય છે, એ સ્વરૂપધ્યાનમાં હોવાથી ઋષિમુનીઓએ ગૃહસ્થાશ્રમ સિવાયનાં ત્રણે આશ્રમોને આજ્ઞા કરી હતી, કે, તમારો હકપૂર્વક ગૃહસ્થના ઘરમાં શિક્ષા માટે જવું. જ્યારે ગ્રહસ્થો પણ સ્વ કર્તવ્ય સમજી દાન આપતા હતા. દાન આપવા માટે દ્રવ્ય હોવું તે પણ અહો ભાગ્ય. તેમજ સમયે દેશ કાળ અને પાત્ર મલયો પણ દુર્લભ જ્યાં જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ લખે છે અનર્થ રત્ન હાતા ચઢે ॥ તેં ભાંગારાચી ઘોઢી પઢે ॥ ઘોની જાલીં તરી ન જોઢે ॥ હેતેં આંગ ॥ પરી સળ સુહદ સપત્તી ॥ હે તીન્હી ચેરૂં મિલ્લતી ॥ જૈં ભાગ્ય ધરી ઉન્નતી ॥ આપુલશાવિર્ધી ॥ તેસેં નિફજવાચયા દાન ॥ જૈં તત્ત્વ સુચે સંવાહન ॥ તેં દેશકાલ ભાજન ॥ દ્રવ્ય હી મિલ્લે ॥ કવચિત ઉત્તમ બીજ મલ્યું તો ॥ ઉત્તમ જમીન વા હવાની ઉણીવ રહે તે પ્રમાણે દાનની ઈચ્છા હોય તો પાત્ર અને દેશ કાળની ઉણીવ પડે છે અમાળ રત્ન મલ્યું તો તેને જહવાને સોનાનો અભાવ હોય છે. કવચિત્ સોનું પણ મલ્યું, તો અલંકાર પહેરનાર ઇન્દ્રિયોવાળાની ઇન્દ્રિય રોગી હોય છે. પરતુ ઉત્તમ કાળ સુહદ મનુષ્ય તેમજ સપત્તિ જે ભાગ્યથી ઉન્નતિ થવાના હોય તોજ મળે છે તેમજ આપણા હાથે દાન થવાનું હોય તોજ સત્વગુણની સહાયતા થઈ, દેશ, કાળ, અને સત્પાત્ર પ્રાપ્ત થઈ વ દ્રવ્ય મળે છે. માટે ગૃહસ્થાશ્રમીએ દાન આપવાનો સંકોચ કરવો નહિ. તેમજ પ્રદાતારીએ વાનપ્રસ્થે તથા સન્યાસીએ ગૃહસ્થાશ્રમી પાસે દાન માંગવાનો સંકોચ કરવો નહિ. વર્તમાન કાળમાં ત્રણે આશ્રમીઓ ઉપર એવો કટાક્ષ ગેઠો છે કે, આ સર્વ આળસુ લોકો ભોળા થયા છે. જેઓનું ભાર ગૃહસ્થાશ્રમી ઉપર છે, જેમાં કાઈક વસ્તુસ્થિત પણ તેવીજ છે. તેઓ સ્વાશ્રમયોગ્ય પાત્ર હોતા નથી. યોગ્યતા કેવી જોઈએ તે બારામાં જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ

લખે છે, આચારાંચેં મૂળ પીઠ । વેદાંચી ઉદાર પેઠ । તૈસે દિજરલ્લ ચોલ્લટ । પાવોતીયાં ॥
 મગ તયાંચેં ઠાર્યોં વિત્તા । નિવર્તવાવી સ્વસત્તા । પરી પ્રિયાપુરેં કાન્તા । રીગે જેસી ॥
 આચારનો મૂળ પીઠ, વેદાનું વસતીસ્થાન એવો સુપાત્ર ગ્રાહ્ય પ્રાપ્ત થતાં જેમ
 પતિવ્રતા પતિને જેમ સ્વશરીરની સત્તા સોંપી છે કે, તેમ વસ્તુની સત્તા ત્યાગીને
 તેને દાન આપવું. જેમ ઉપજતાંજ કન્યા દાનને પાત્ર છે. તેનાં કપાળમાં જ દાતવ્ય
 એમ શુભ લખેલું છે. તેમ ઉત્તમ પુરૂષોની સંપત્તિરૂપી કન્યા દાતવ્ય જ હોય છે.
 જ્યારે હ્રમણાના ગૃહસ્થોની ભાવના દાન પ્રત્યે અત્યંતિક કૃપણ થઈ છે. પૂર્વે રઘુ-
 રાજાએ સર્વસ્વ દક્ષિણા યજ્ઞ કર્યો હતો. પૌતા માટે મુત્તિકાના જ વાસણો રાખ્યા
 હતા. જ્યાં યજ્ઞ સમાપ્ત થયો ત્યારે કૌતસ નામનાં શુરનો એક વિદ્યાર્થી રાજાની
 પાસે દ્રવ્ય ઇચ્છાથી આવ્યો. ત્યાં આવતાં રાજાની પરિસ્થિતી જોઈતું મન ખિન્ન
 થયું. અને કાંઈ પણ ન માંગતા ઉઠી જવા લાગ્યો. તે રાજા સમજી ગયા અને
 એને અટકાવી બોલ્યા કે તમે કઈઈચ્છા માટે આવ્યા છો, અને નિરાશ થઈ પાછા ફરેમ
 નય છે” વિદ્યાર્થી બોલ્યો “એક કામ છે. પણ તારાથી થવું અશક્ય છે” રાજાના
 આદ્યતિક આગ્રહથી તેણે કશું શુરૂંએ મને ચૌદ વિદ્યા બજાવી છે. તેમને દ્રવ્ય
 આપવું છે. અને એક એક વિદ્યાના એક, એક, કોટી મહોર લેવા આવ્યો છું તે
 તમે ક્યાંથી આપશો ? રાજા કહે રઘુરાજ પાસેથી યાત્રક વિમુખ કદાપિ ગયો નથી.
 પછી પ્રજા ધન ઉપર હવે હક નથી સમજી કુબેર લંડારી પાસે વિદ્યાર્થીને મોકલાવ્યો.
 કુબેર રાજાનો લંડાર તેને બતાવ્યો. વિદ્યાર્થીએ પણ શુરૂંને આપવા બેઠલું જ દ્રવ્ય
 લીધું બીજાને હાથ અડક્યો નહિ આવા પરસ્પર આપનારા અને લેનારા હોવાથી
 દેવતાઓની સહાયતા તેમને હતી. એમ જ્યાં ઉદાર વૃત્તિ હોય ત્યાંજ વેરાચ્ચ પાકે
 છે. જ્યાં અહંતા મમતા ઓછી થાય તોજ વસ્તુ બીજાને આપી શકાય છે. જે
 હાથથી દાન આપતા નથી તે કૃપણો મરણ પછી સમગ્ર અસ્તવ્યસ્ત રીતે મુકી
 નય છે, તે બીજાઓને માટેજ હોય છે. માટેજ નિસ્પૃહ મનુષ્યોને તૃણવત્ જગત
 લાગે છે. આ બારામાં માધ કવિની મોટી કીર્તિ છે. તે જેમ કવી હતા તેમજ દાન-
 શૂર પણ હતા. એક દિવસે દ્રવ્ય અર્પ્યું ત્યારે તેમણે સ્વપત્નીને રાજાને ત્યાં મોકલી
 રાજાએ તેને ત્રણ લાખ રૂપીઆ આપ્યા. માધ કવિની પત્ની પણ ઉદાર હોવાથી
 રસ્તામાં ગ્રાહ્યો વિગેરેને મુઠી, મુઠી, આપતાં ચાલતાં હતા તેથી ઘેર આવ્યા ત્યાં
 સુધીમાં દ્રવ્ય ખુટી ગયું. ઘેર આવીને પતીને સર્વ વૃતાન્ત કહ્યું. સાથે રાજા ભોળે
 તેને કહ્યું હતું કે હું કવીને મલવા આવીશ તે પણ કહ્યું. ત્યારે કવિ બોલ્યા તે
 રસ્તામાં દ્રવ્ય અર્પ્યું તેનો ઠીક પરંતુ મને દાન આપવા હવે દ્રવ્ય નથી. જેમ કે
 અર્થો ન સન્તિ ન ચ મુંઢતે માં ॥ દુરાશાતા ગેરતિ યાં માં લાઘવ કરી સ્વલ્પેમ પાપમ્
 દે પ્રાણા સ્વયં વ્રજેત્ ॥ મારી પાસે સંપત્તિ તો અત્યારે કાંઈ પણ આપવાને છે નહિ
 છતાં મારા હૃદયમાંના પારકાને આપવાની દાનવૃત્તિ છોડતો નથી. તેથી પાપ છે કે ?
 સ્વલ્પ કરી લઉં. છતાં તેમાં પાપ છે, તો હે માણે એવા માધ કવીના શરીરમાં
 કાં બેઠા છે ? આલ્યા બોલ્યો” ત્યારે ત્યાંજ બેઠે બેઠે પ્રાણો આલ્યા ગયા. આ
 સર્વ વાતો આપણને અતિશયોક્તિ જેવું લાગે. પરંતુ માધ કવી યોગદીયા

જાણવા હતા. તેથી તેને આશ્રયે તેમણે પ્રાણોનો ત્યાગ કર્યો હતો. એમ મહાપુરુષો અતિ ઉદાર હોય છે. તેમને ધ્યાનમાં જ છે. કે, ચત્તારા ધન દાયાદાઃ ધર્મરાજા યમો અગ્નિ ॥ ધર્મરાજ, યમ, અને, અગ્નિ, એને હરને ધનની ઇતિ શ્રી છેજ ધર્મને ન આપતાં યમ હરી જાય. રાજાને ક્રોધ ચડે તો તે લઈ જાય અથવા આગ લાગે તો બળી જાય. તેથી પુત્રો વિગેરેને આપીને અતુર થી ભાગ અવશ્ય જાન કરવું જ દ્રવ્ય છે તે પુરુષનું કૃપા છે. તે સંભારીને ન ખાઈએ તો ત્રેલોક્યને આજનાર અગ્નિનું ભક્ષણ થઈ જાય. ધર્મમાં વાપરતાં યમ રાજા અને અગ્નિ સંતુષ્ટ રહે છે. દ્રવ્ય આપવા ન હોય તો પ્રિયવાક્યપ્રદાનેન સર્વે તુલ્યન્તિ માનસા. હોવાથી સર્વ સાથે મીઠાસથી બોલવું. એ પણ વાણીનું દાન છે. દિધિચિ ઋષિએ હાડકાં શરીરના આખ્યા હતા. વળી જ્ઞાન દાન જેવું કાંઈ દાન જ નથી. અન્નદાનાત્પરં નાસ્તિ જ્ઞાનદાનં તત્તોઽધિક ॥ અન્નાદક્ષણીકા તૃપ્તિઃ યાત્રત્ત જીવિતં વિધેયા અન્ન દાન સ્વંથી શ્રેષ્ઠ તેથી વિદ્યાદાન અધિક અન્નથી ક્ષણીક તૃપ્તિ જ્યારે વિદ્યા દાનથી જન્માન્તરની શુદ્ધિ થાય છે. દિધિચી ઋષિએ હાડકાં આખ્યા ત્યારે તેમનાં અંતઃકરણમાં વિચાર આવ્યા. વસ્તુમાત્ર પરમાત્માની છે. તો આ દેહ પણ તેમનો જ છે. માટે ઇન્દ્રદેવને તે ઉપયોગમાં આવે તેજ તેનું ભાગ્ય છે. ક્યેં ઇન્દ્રને ઓળખવા છતાં કવચ કુડગ પિતા સૂર્યના ના કહેવા છતાં પણ આપી દીધાં હતાં. તેણે કહ્યું કે પ્રાણા જન્મનિ જન્મનિ પરંતુ ઇન્દ્ર જેવો યાચક ક્યાંથી મળે? એવા મહાપુરુષોને ખરેખર ધન્ય છે કે જેમના અંતઃકરણમાં આવું ઉત્તમ વૈશાળ્ય ધર કરીને બેઠું હોય છે. લોભ જ મર્વ પાપોનું મૂળ છે. જ્યાં તે છે, ત્યાં દાન શક્ય નથી. માટે પ્રજ્ઞાએ તપશ્ચર્યામાંથી ઉઠીને દેવો મનુષ્યો અને દૈત્યો જે તેમને મળવા આવ્યા હતા તેમને કહ્યું કે દ્વ-દ્વ-દ્વ અર્થાત્ દાન આપો, દાન આપો દાન આપો. દેવોને દમન ઇન્દ્રિય નિશ્ચલ દૈત્યોને દયા અને મનુષ્યોને દાન આપવા કહ્યું હતું. કારણ એ ત્રણેમાં તેનો અભાવ હોય છે દેવી લોકોને આધિન દેવતાઓ દયાહીન દૈત્યો અને લોભી મનુષ્યો હોય છે. માટે તેથી જે વિરૂદ્ધ તેજ તેમને ક્રત્યાઃ જુનું સાધન છે. માટે શાસ્ત્રકારો કહે છેઃ દાતવ્યં મોકતવ્ય સત્તિ ત્રિમયે સંગ્રહો ન કતેભ્યઃ ॥ પદપન્તુ મણ્ડકરીણાં સંચિતમર્થે હરન્તિ અન્યે દાન કરો વા વાપરો ક્ષેપક સંગ્રહ કરો નહિ. જુઓ મધમાખોઓનું સંચીત મધ તેને તેના બચ્ચને ઉપયોગ આવતો નથી. આપણે લઈ જઈએ છીએ તેથી લક્ષ્મીજીને કન્યા જેવી રાજવી કન્યામાં પિતાને કામના હોતી નથી છતાં પ્રેમથી પાળી પોશી સદ્પાત્ર જોઈ વિધુસ્વરૂપ વરને યોગ્ય કાળમાં આપે છે. તેમજ દ્રવ્યને આપતાં રહેવું વળી જમાઈ પાસેથી સસરાને કાંઈ પણ લેવું હોતું નથી એમ અનુપક્ષરીને દ્રવ્ય આપવું. વળી જમાઈ તો સદા મૂર. સદા વક્ત્રઃ સદા વૃજામપેક્ષતે એવાને આદર સત્કારથી કન્યા કે જે શરીરનું અંગ છે, તેને આપીએ છીએ, તેમ જ વસ્તુ માત્રને પાત્ર જોઈ આપવી. ખીન જે શ્લોકોમાં રાજસ તામસ દાનનું વર્ણન છે.

યત્તુ પ્રત્યુપકારાર્થં કન્નમૃદિશ્ય વા પુનઃ ।

દીયતે ચ પરિક્લિષ્ટં તદાનં રાજસં સ્મૃતમ્ ॥ ૨૧ ॥

અદેશકાલે યદાનમપાત્રેભ્યશ્ચ દીયતે ।

અસત્કૃતમવજ્ઞાતં તત્તામસમુદાહૃતમ્ ॥ ૨૨ ॥

અન્વયાર્થ—

તુ યત્ જે દાન પ્રત્યુપકારાર્થ પ્રતી ઉપકાર માટે વા પુનઃ અથવા તો ફરીને ફલં ઉદ્દિવ્ય ફળની અપેક્ષા વડે ચ પરિક્ષિપ્તં ચ અતીશય કલેશથી દીયતે આપવામાં આવે છે તત્ રાજસં ઉદાહૃતમ્ તેને રાજસ કહ્યું છે.

યત્ દાનં જે દાન અદેશકાલે અયોગ્ય દેશ કાળમાં ચ અપાત્રેભ્યઃ અપાત્રને અસત્કૃતમ્ અસત્કાર પૂર્વક અવજ્ઞાતમ્ અવજ્ઞા કરીને દીયતે અપાય છે. તત્ તામસમ્ ઉદાહૃતમ્ તે તામસ કહેલું છે.

પ્રકર્ણ દાનના બારામાં ચાલ્યું છે. જેમાં સાત્વિક દાનનું વર્ણન ગત શ્લોકમાં ભગવાને કર્યું. હવે જે શ્લોકોમાં રાજસ અને તામસ દાનનો પ્રકાર બતાવ્યો છે જેવા દાનો સહજ જ હોય છે. વર્તમાન કાળમાં આપણે તેને કરીએજ છીએ, સાત્વિકતો ભાગ્ય હોય તોજ હાતબંધ સમજીને થાય છે. પરંતુ પ્રકૃતિ યાન્તિ ભૂતાનિ સ્વભાવથી રાજસ તામસ દાન તો થાય જ. ગમે તેવો કંજીસ હોય છતાં નિયતિનો સ્વભાવ જ એવો છે કે, તેના પાસેથી દાન કરાવ્યા વિના મૂકે નહિ. ચેન કેન પ્રકારેષુ પચ મનુષ્ય પ્રાણી દાન આપ્યા વિના રહેતો નથી. પ્રભાતથી આરંભી સંધ્યા સુધીના આપણા કાર્ય ઉપર લક્ષ આપીએ તો આપણે ઘણાં આપીએ છીએ. શરીરનોજ ધર્મ એવો છે કે, ગ્રહણ કરે છે તેટલું જ આપી દીએ છે. એમ લેવું ને મૂકવું એ પ્રાણી માત્રનો સ્વભાવ છે. વસ્તુતઃ તે પણ દાન જ છે. છતાં તેને દાનની ઉપમા અપાતી નથી. ખરેખરી દાનની ઉપમા તો ગત શ્લોકમાં વર્ણવવામાં આવી તેજ છે. છતાં મધ્યમ દાનનો પ્રકાર મનુષ્ય પ્રાણી કરી રહ્યો છે. જેથી પરમાત્માને અનિષ્ટ છતાં વર્ણવવો પડ્યોઃ તથા ઉત્તમની ઉત્તમતા અને મધ્યમની મધ્યતા બતાવવા માટે અધમ એવા તામસ દાનનું પણ વર્ણન કર્યું. વસ્તુતઃ તેને દાનની ઉપમા આપવી પણ ઘટતી નથી. છતાં જે, જે, મનુષ્ય પ્રાણી કરી રહ્યો છે. તેને તે જાણતો નથી. માટે તેના અંતઃકરણમાં પ્રકાશ પાડવા પ્રભુ અત્રે કથન કરે છે, જેમાં પ્રથમ રાજસ દાન અને આપણો સ્વભાવ જોઈએ. તો રાજસ દાન જ કરીએ છીએ. આપણા અંતઃકરણમાં કામના હોવાથી સકામ પ્રવૃત્તિ વાળા છીએ. તેથી દેવ સાથે પણ જાણે વેપાર કરતા હોઈએ તેવું દાન કરીએ છીએ. જેમાં મુખ્ય અન્યાય તે એ કે પ્રથમ કહી ગયા પ્રમાણે વસ્તુ માત્ર ઉપર આપણે હક ન છતાં પોતાનો માની તેના દાનનાં કરતા થઈએ છીએ. જ્યાં મમત્વ એવું કે મારી વસ્તુ અને હું તેને આપનાર જેનું આપેલું તેના દેવાલય બાંધવામાં પણ તેવી જ ભાવના યુક્ત છીએ. વળી યજ્ઞાદિક ધર્મશાળાઓ-વાવ-કુવા બંધાવવા-સદામત કઠાડવામાં પણ ફોજાડા હોય છે. ઘરમાં કેઈ આપ્ત રોગી હોય તો સત્યનારાયણની પૂજા પણ સકામી થઈને જ કરીએ છીએ. ઘરની ગાયને ઘાસ ચારા નાંખીએ તે પણ દુધની અપેક્ષાથી જ હોય છે. પૂર્વે ગૌશ્રાદ્ધ પ્રતિપાલ ધર્મ સમજીને

કરતા જ્યારે હાલમાં જે ગાય વસુદ્રી ગઈ હોય તેને સીધી પાંજરાંપોળ ખતાવીએ છીએ. એમ કીર્તિદાન અથવા તો પ્રત્યુષ્કારાર્થ કરીએ છીએ. ઇંદ્રદેવતામાં જે કાળ ન મળે તો કરેલા દાન માટે પશ્ચાત્તાપ થાય છે. જેમકે પ્રિય પુત્ર માંદો પડ્યો. મૃત્યુંજયના જાપ શંકરને માથે દુધનો અભિષેક કર્યો. વિગેરે તેમાં જે આયુધ્ય ધારી હોય તો ચિરંજીવ ઉઠે અને કદાચ હરિ શરણ થાય, તો દેવમાં શ્રદ્ધા દોસી થાય. અને પૈસા વ્યર્થ પાણી કર્યો. એમ મનમાં આવી જાય. અને લાગે દેવે પુત્ર પણ લીધો અને દ્રવ્ય પણ લીધું જ્યાં એમ સ્મૃતિ રહેતી નથી કે તે દેવને ક્યાંથી આપ્યું. તારૂં શું હતું જે તે દેવને આપ્યું વસ્તુતઃ તું જ દેવને ભોગવવા વાળો છે છતાં પણ પ્રભુ કૈાઈના કર રાખના નથી. રૂપાન્તરે તેને આપે જ છે તો દાન કરી પશ્ચાત્તાપ કરનારનું પુણ્ય ગણી ભરમ થાય છે પૂર્વ કાળમાં દિવ્ય ભોગોની ક્ષેત્રછાથી દાન કરતા તેમ જ દેવો પણ તેમના સ્વર્ગાદિક સુખ આપતા હતા. છતાં તેઓને પણ પ્રભુએ આચન્તવત. કૌન્તેય ન તેણે રમતે યુધ્ધઃ એમ કહ્યું છે. જ્યારે આપણે અઠોત્તરશત પારાયણ જેસાડીએ ત્યાં પણ ઇશ્વર પ્રીત્યર્થે હોતું નથી. કીર્તિ દાન હોય છે. વર્તમાન કાળમાં કન્યાદાનમાં પણ દાતવ્ય ભાવ રહ્યો નહિ જ્યાં પણ કન્યા વિક્રય આદિ થાય છે. અને અપાત્રને કન્યા અપાય છે, એમ દાતવ્ય જે કન્યા તેમાં કળાઈ કરવાથી ઇશ્વરનાં દરબારનાં ચોર કરીએ છીએ.

માટે યત્ યત્ સકામ તત્ તત્ રમેણુષુ યુક્ત થાય છે. જેમાં ઘણી વાર દુઃખનો અનુભવ થાય છે જ્યાં શ્રીમદ્ ભોગવતમાં હરિચન્દ્ર રાખની કથા છે કે તેમણે ઇન્દ્રદેવને પુત્ર આપવાનું નક્કી કર્યું હતું. તે પાપના કરવા આવ્યા. ત્યારે વાયદા આપવા લાગ્યા હાંત આવશે ત્યારે આપીશ. તે વખતે આવ્યા તો કહે જનોઈ પહેરશે ત્યારે આપીશ. વિગેરે ઉડાવતા હતા. વસ્તુતઃ ઇન્દ્રની આરાધનાથી જ તેની પ્રાપ્તિ હોવાથી ઇન્દ્રે તેને શાપ આપ્યો કે તને ઉદરનો રોગ થશે. મારીજ વસ્તુ મને આપતો નથી, તેથી તું ચોર છે એમ સકામ અંતઃકરણ વાળા પ્રભુનાં ચોર છે. ક્ષેત્રછાથી કરેલું દાન પણ સંતાપજન્ય છે.

હવે વામસ દાનના બારમાં ભગવાન બોલે છે. જે દાનને શિષ્ટ પુરૂષો અનિષ્ટ માને છે, તે વામસ દાન છે. જ્યાં પહેલું જ વિશેષણ છે કે અદેશકાલે ભવાષેભ્યશ્ચ દીયતે કાળ પાત્ર અને દેશની પવિત્રતા જ્યાં ભોવામાં જ આવતી નથી. હિન્દુસ્થાનમાં ગરીબ લંગડા લૂલા સાધુ સતો ભુખ્યા મરતા હોયને યુરોપમાં અથવા ટ્રાન્સવાલમાં ઇજીપ્ત ઇત્યાદિક દેશોમાં ધરતીકંપ વિગેરે ઉપદ્રવ થાય તો નામનાં ને માટે અથવા સરકારની પ્રીતી માટે મોટી મોટી રકમો આપવામાં આવે છે. એમ ધરનાં છોકરાં ઘંટી ચાટે ને ઉપાધ્યને ચાટો. એવું દાન સ્વદેશ છોડી પરદેશમાં કરવું તે અદેશ ક્રેકણ છે. વળી રમશા નાદિકમાં દાન ચ્લેષિના દેશમાં દાન હિંસાદિક થતા હોય ત્યાં જે દાન આપવું તે પણ અદેશ છે. વળી અકાળનો અર્થ એમ છે કે પ્રભાતમાં જમ્યા પહેલાં તે કાળ છે. પૂર્વે રાજાઓ સત્પાત્રને દાન આપવા પછી જમતા હતા જ્યારે સંધ્યાકાળ મધ્ય રાત્રીનાં જે દાન તે વામસ દાન છે, તે કાળ ભૂવપ્રેતાદિકની છે. હવે અપાત્રને વિવેક એમ છે કે, નાટકાદિક કરવા વાળા ભવૈયા, વેશ્યા, ભાંડ, મૂર્ત, મહારી,

ભુગારમાં, ભૂતપ્રેતાદિકમાં, જે દ્રવ્ય વપરાય તે અપાત્ર છે. નટોડપિ દ્વાદાશકેડપિ દ્વાદાત્સંપ્રાર્થિતે પાશુપંતેડપિ દ્વાદાત્ નટ કહેતાં ભવેયાઓને ગણુ કહેતાં જ્યોતિષોને પ્રાર્થના કરે તેને, શંકરના ભૂતપ્રેતાદિક માનવાવાળાને જે દાન અપાય તે તામસ દાન છે. રાજ ભરથરીના હાથથી તે તામસ દાન થઈ ગયું હતું. અમરકળ પીંગળાને આપતાં અને રાજ્યપાટને ત્યાગરૂપી પ્રાયશ્ચિત્ત કરવું પડ્યું અને પરતાવામાં બોલ્યા કે, ધિક્તાં ચ તં ચ મદનં ચ હમં ચ માં ચ ॥ મને તે સ્ત્રીને અધપાલને તથા કામને ધિક્કાર છે, કે જેના વરજ આસક્તિ ઉત્પન્ન થઈ છે. રાજ વિદ્વાન્ માટે પરિણામ વૈરાગ્ય. જ્યારે અન્યોને તેમ થતું નથી. તેઓ નરકના કીડા નરકમાં જ રથી પૃથી રહે છે. અર્થાત્ વેશ્યા ભુગાર ઇત્યાદિમાં જ આનંદ માને છે. અને તે દાનને શ્રેષ્ઠ માને છે. ને જો સત્પાત્ર બ્રાહ્મણને આપવું હોય તો બ્રાહ્મણ પ્રત્યે 'અસત્ કૃતં અવજ્ઞાતમ્' રીતે આપે છે. અર્થાત્ અપમાન કરીને અનાદર પૂર્વક આપે છે. તિરસ્કારથી આપવા વિના છુટકો નહિ સમજીને આપે છે. માટે એક કવિ લખે છે કે, પંગો ધન્યસ્ત્વમસિ ન યદ્દં યાસિ યોડ્યર્થી પરેપામ્ ॥ ધન્યોડ્યસ્ત્વસિ મદવતાં નેક્ષસે યંમુલ્લાનિ ॥ જ્ઞાદ્યો ચૂક ત્વમસિ કૃપણં સ્તૌપિ નાર્યોશયાય ॥ સ્તૌતવ્યસ્ત્વં વધિર ન ગિરં યઃ સ્વલનાં ગૃણોપિ ॥ હે પંચુ ! તને ધન્ય છે કે, અર્થની ઇચ્છા માટે પારકે ઘેર તને જવું પડતું નથી. અન્ધ તને પણ ધન્ય છે કે, મહાવાળા શ્રીમંતોનાં મુખ જોવાં પડતાં નથી. મુંગા તું પણ વખાણ પાત્ર છે. યોગ્ય છે કે તને અર્થની ઇચ્છાથી પારકાની સ્તુતિ કરવી પડતી નથી અને બહેરા તું પણ સ્તુતિ યોગ્ય છે કે બળોના શબ્દ તને સાંભળવા પડતા નથી. એમ ધનમદો વાત કરે છે, તે તિરસ્કારયુક્ત હોય છે. મુંગામાં થોડાક વર્ષ પૂર્વે એક ભાટીઓ શ્રીમંત દાન યાચકની કલ્પના ઉપરાંત ઘણું આપતો પણ તે ગાળોતો વર્ષાદ વરસાવીને આપતો તે દાન પણ તામસનાં ખાતામાં જાય છે. કારણ તે અસત્કૃતં અવિજ્ઞાત હતું.

એવા પ્રકારે આપેલું દાન પ્રતિગ્રહ કરતાં પણ હાનિ કરે છે, અને આપનારને પણ હાનિ કરે છે. ઘણું દાન કર્યું હોય છતાં તે શુભ ફળને ઉપજાવતું નથી. અસંતોષથી આપેલું પરિણામે અસંતોષી જ રાખે છે. અને જેમ રાખમાં હોમેલું ઘૂત વ્યર્થ જાય છે. તેમજ તે પણ વ્યર્થ જાય છે. કર્તવ્ય સમજીને આપેલું યદ્ અર્પં તદપિ બહુ થાય છે. પૂર્વે લક્ષાદિકમાં સાતિલોજન બ્રહ્મલોજન વિગેરે થતાં જ્યારે હમણાં શ્રીમંતો યુરોપિયનને પાર્ટીમાં ઢાઝ માંસાદિક આપી ખુશી થાય છે, માટે હિંસાના પાપના પણ ભાગી થાય છે. વળી આધ્યાત્મિક વિદ્યા પણ પાત્ર જોઇને આપવા આશા છે. પ્રભુએ કહ્યું કે અધ્યાત્મજ્ઞાનં જ્ઞાનાનાં છે. છતાં જ્ઞે તેનાતપસ્કાયના અમક્તાવી કદાચન હોવાથી આપવી નહિ તેમજ પ્રભુપતિએ. પણ ઇન્દ્ર જેવા દેવતાને પણ તપશ્ચર્યા કરાવીને જ આપી હતી. તો તે સાત્ત્વિક દાન છે. જ્યારે હાલમાં અંગ્રેજ પારસી અર્પારપકવ ચિત્તવાળાને માત્ર જ્ઞાનનો વિપર્યાસ કરનારને અપાય છે. કારણ આપનાર દ્રવ્યેચ્છુ અને લેનાર પરિતાપની અપેક્ષાવાળો હોય છે. એમ જ્ઞાન, દાનમાં પણ તામસપણું આપે છે. એમ સાત્ત્વિક, રાજસ, તામસ દાનનું વર્ણન કરી પ્રાયાશ્ચિત્ત વિધિ જતાં છે.

ओं तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ।
 ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विद्विताः पुरा ॥ २३ ॥
 तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपःक्रियाः ।
 प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम् ॥ २४ ॥

અન્યથ ઓં તત્ સત્ ઓં નત્ સત્ इति એવેા બ્રહ્મણઃ ત્રિવિધઃ નિર્દેશઃ પ્રદેશના ત્રણ પ્રકાર સ્મૃતઃ કહેા છે તેન પુરા બ્રાહ્મણા આ નિર્દેશ વડે પ્રાદેશી ચ વેદાઃ વધા વેદા ચ યજ્ઞાઃ તેમજ યજ્ઞો વિદિતાઃ નિર્માણ કરેલા છે.

તસ્માત્ ઓં તે માટે આમ્ છે તે इति ઉદાહૃત્ય એમ કહેવાય છે. બ્રહ્મવાદિનાં વેદવાદીઓ પ્રાદેશીઓ વિધાનોક્તા વેદશાસ્ત્રોએ કહેલા યજ્ઞ-દાન-તપ-ક્રિયાઃ યજ્ઞ દાન અને તપની ક્રિયા સતતં પ્રવર્તન્તે સતત પ્રવર્તે છે.

સત્તરમા અધ્યાયમાં આહારનો વિષય બાબુ મુદ્રીએ તેા ધાર્મિક ક્રિયાઓનું વર્ણન છે. જેમાં યજ્ઞ, દાન, અને તપનું વર્ણન આવ્યું છે. અત્રે શંકા ઉપરિથત થાય છે. ધાર્મિક ક્રિયા થઈ ત્યાં સત્વ, રજ, અને તમ નો ભેદ કેમ પડે છે. ત્યાં ઉત્તર છે કે રજા તમઃ કે જે અંતઃકરણના ધર્મો છે, તે ત્યાં પણ ધ્રુસે છે. અને અપવર્ગ જે મોક્ષ તેમાં અડચણ કરે છે જેથી ધાર્મિક ક્રિયાઓ પણ વિક્ષણ ભય છે. માટે તે ક્રિયાઓને આદ્ય ભગવાનનો આદ્ય નામનો નિર્દેશ કરવો અને ક્રિયાઓમાં થઈ જતી સ્વાભાવિક અવિધિનું જે પ્રાયશ્ચિત્તના આ સ્લોકો છે. જેમાં સમગ્ર અધ્યાયના સારનું કથન છે. આ સ્લોક ઉપર શ્રીકૃષ્ણે શ્રીકૃષ્ણે મહારાજે અદ્ભુત ટીકા કરી છે. માટે આપણે તેમની ટીકાનું સહસ્ય ભેઈએ.

तदि अनादि परब्रह्म । जं जगदादि विश्राम । स्थान तयार्चं एकनाम । त्रिधापै ससे ॥ तं कौरजनाम अजाती । परी अविद्यावर्गाचिये राती । माझी ओलसावया ध्रुती खूण कैली ॥ अनादि ने परब्रह्म અને જગત્ આખાનું વિશ્રામસ્થાન તેને એક નામ છે. જેનું ત્રણ પ્રકારે વિભક્તપણું છે. વસ્તુતઃ તેને નામ ભવિ ક્રિયા કાંઈ પણ નથી છતાં પણ અવિદ્યારૂપી રાત્રિના આધારે જે સ્વરૂપને ઓળખવા માટે એક ખુણ નિશાની છે. તેજ આ ચક્રાર રૂપ નામ છે. જેમકે ઉપજલિયા કાલકાસી । નાંવ નાદિ તયાપાસી । ઠેવલેનિ નાંવેસી । ઓ દેવ ઉડી ॥ કપલે સંસાર શિળે । જે દેવોં ચેતિ ગાન્ધાર્ણે ॥ તયા ઓ દે નાંવ જેળે । તો સંકેતુ હા ॥ બ્રહ્માચા અવોલા કોટાવા । સદૈતુદૈતવે । મેટાવા । પેસા મંત્રુ દેસીલા કળવા । વેદે વાવે ॥ જેમ જન્મેલા બાળકને નામ નથી છતાં તેને આપેલા નામથી બોલાવનો તે જવાબ આપે છે તેમજ પરબ્રહ્મને નામ નહીં પરંતુ સંસારથી દુષ્ટી થઈને દેવો પ્રભુને શરણુ જઈ અસુરના સત્તાપની વાત કરે છે, તે વખતે જે નામ પ્રભુને આપે છે, તે આ સંકેત નામ એમ છે. વળી બ્રહ્મનું અનિર્વચ્યપણું શ્રીકૃષ્ણે એક રૂપ થઈ મળવા માટેનો જે નામોચ્ચાર તે આ ઓં છે. મગ દાવિલેનિ જેણે પર્કે । બ્રહ્મ આલ્લવિલે કવતિર્કે । માર્ગાં અસત ઠાકે । પુર્દાં ઉમે ॥ પરો નિગમાચલ શિલ્પરો । ઉપનિષ-સર્થ નગરો ॥ આદર્શોં જં બ્રહ્માચ્યા પકાદારોં ॥ તયાંસીચ કલ્લે ॥ પછી બ્રહ્માએ જે મંત્રથી પ્રભુને યોગાર કર્યો. જે પછપાડે હોઈને પણ આગળ આવ્યા. છતાં

પણ વેદરૂપી પર્વતના શિખર ઉપર ઉપનિષદ્ રૂપી નગરમાં જે બ્રહ્મની પંક્તિમાં હોય છે, તેને જ આ નામ ઓળખાય છે. હૈંદી અસો પ્રજાપતિ- । શક્તિ જે સૃષ્ટિ કરિતી । તે જયા એકા આવૃત્તિ । નાવાચિયા ॥ પૈ સૃષ્ટિચિયા ઉપરુમા ॥ પૂર્વીંગા વિરોત્તમા । વેડા પેસા બ્રહ્મા । એકલા હોતા ॥ મજ હૈંશ્વરાતે નોલ્લવે । ના સૃષ્ટિ હિ કરું ન શકે । તો ચોરુ કલા પર્કે । નામેં જેણે ॥ જયાચા અર્થુ જીવીં જીવીં ધ્યાતાં ॥ જે વર્ણત્રયચિ જપતાં । વિશ્વસૃજનયોગ્યતા ॥ આલી તયા ॥ તેધવાં રચિલે બ્રહ્મજન । તયાં વેદ દીધલે શાસન ॥ યજ્ઞ પેસેં વર્તન । જીવિકે કેલે ॥ પાઠોં નેળોં કોતી ચેર । સ્ત્રિજિલે લોક અપાર ॥ જાલે બ્રહ્મદત્ત અગ્રહાર ॥ તિન્હોં સુબનેં । પેસેં નામમંત્રે જેણે ॥ ઘાતયા અઢંચ કરણે ॥ તયાચેં સ્વરૂપ આર્દક હણે । શ્રીકાન્તુ તો ॥ તરી સર્વ મંત્રાંચા રાજા ॥ તો પ્રણાવે । આદિ વર્ણુ બુઝા ॥ આણિ તત્કારુ તો બુઝા ॥ તિજા સત્કારુ ॥ પવં ઐ તત્સદાકાર ॥ બ્રહ્મ નામ હેં ત્રિપ્રકાર ॥ હેં ફુલ તુરંચોં હુંદર । ઉપનિષદાચેં ॥ યેણેસી ગા હોઝનિ એક । જેં કર્મ ચાલે સાત્ત્વિક ॥ તેં કેવલ્યાતેં પાયિક ઘરેંચેં ફરી ॥ વિશેષ શું કહેવું ? સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરવાની બ્રહ્મ-દેવને જે શક્તિ પ્રાપ્ત થઈ તે જે એજ નામના ઉચ્ચારથી જ થઈ, પરંતુ વીરોચન સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરવાના પહેલાં બ્રહ્મદેવ એકલો ઉત્પન્ન થવાથી ગાઠો જ થઈ ગયો. તેને એમ જામ થયો, કે કેનાથી ઉત્પન્ન થયો. અને સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કેમ કરું ? તે શક્તિ એક આ ઐ ના એક અક્ષરના ઉચ્ચારવાથી પ્રાપ્ત થઈ. તેનો અર્થ મનમાં આવવા સાથે તેનો જમ મનમાં કરવાથી તેને સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરવાની યોગ્યતા પ્રાપ્ત થઈ. ત્યારે બ્રાહ્મણો ભૂશુ વસિષ્ઠાદિક નિર્માણુ કરી તેમને વેદની આજ્ઞા માનવાનો ઉપદેશ કરી તેમના નિર્વાહ માટે તેમને યજ્ઞાદિકનાં કર્મો કરાવવાની અનુજ્ઞા આપી અને શુદ્ધાચરણુ રાખવા માટે કહ્યું. ત્યાર પછી અપાર લોકો ઉત્પન્ન કર્યો કે જેમની ગણતરી કરવાં જ સીમા આવતી નથી. અને ત્રણે ભુવનો તેમને વસ્તીસ્થાન કરી આપ્યું. શ્રીલક્ષ્મીપતિ ભગવાન કહે છે કે, આ પ્રમાણે બ્રહ્મ દેવને પણ જે નામથી સર્વ પ્રકારની યોગ્યતા પ્રાપ્ત થઈ અને તે વડે શ્રેષ્ઠ થયા તેનાં લક્ષણ સાંભળ. સર્વ મંત્રોમાં શ્રેષ્ઠ જે ઐ કાર તે સ્વર બ્યંજનનો મૂળ અક્ષર બાણ જેમાં પ્રભુ ક્રિયા-શક્તિ તેમજ જ્ઞાનશક્તિ જન્માદિસ્ય યતઃ તથા શાસ્ત્રપોન્નિત્વાત્ શક્તિ છે તે ઐ બીજો બીજો તત્કાર અક્ષર તથા સત્કાર ત્રીજો અક્ષર. એમ ઐ તત્ સત્ એમ બ્રહ્મનું નામ છે. અર્થાત્ સૃષ્ટિ જેમાંથી ઉત્પન્ન થયા પછી મૂળ તે ઓમ તેનું અસલ સ્વરૂપ જે તત્ તેજ સત્ રૂપ છે. એમ ઉપનિષદ્નું જે નામ રૂપ મુંદર પુખ્ત છે. તેનો હે અર્જુન ! તું સુગંધ લે. તેની સાથે એક તાને પાગ્યા પછી જો સાત્ત્વિક કર્મો કરવામાં આવે તો મોક્ષ આપણા ઘરનો આકર થાય છે. છતાં પણ જો તેસેં આદરિજેલ સત્કર્મ ॥ ઉચ્ચારિજેલ બ્રહ્મ નામ ॥ પરી નેણિજેલ જરી ઘમં ॥ વિનિયોગાચેં ॥ તરી મહંતાંચિયા કોડી ॥ ઘરા આલીયાહી ચોડી ॥ માનું નેળતાં પરવડી । મુદલ તુટે ॥ કાં હ્યાવયા ચોસટ ॥ ટોક માંગાર એકવટ ॥ ઘાલુતી યાંધલી મોટ ॥ ગઢા જેવી ॥ તેસેં તોંડીં બ્રહ્મ નામ । હાર્તીં તે સાત્ત્વિક કર્મ ॥ વિનિયોગેં વિળ કામ । વિફલ્લ હોય ॥ તેસેં વેલે કલ્પ પાવે ॥ તેધિચા મંડુહી આઢવે । પરીગ્વર્થ તે આવવે । વિનિયોગેં વિળ ॥

જાણોનિ ચર્ણત્રયાત્મક । જે હેં પરબ્રહ્મ નામ એક ॥ વિનિયોગ તું આદિક । યાચા આતાં તેમજ સત્કર્મો આચરણ કરીને પ્રાદ્યલુના નામને । પણ ઉચ્ચાર કર્યો છતાં પણ વ્યવસ્થાથી તેનો ભરમ જો બળ ન હોય તો સાધુઓનાં વૃન્દો પણ ધરમાં આવે ને તેમનું સન્માન ન કરવાં અપમાન કરવામાં આવે તો પણ પુણ્યશય થઇ પાપ લાગે છે. જેમ સોનાના દાગીનાની ગાંસડી ગળામાં અટકવી હોય ને વ્યવસ્થાથી પહેરી ન હોય તો વ્યર્થ છે. તેમ બ્રહ્મ અને સત્કર્મ વ્યવસ્થા વિના વ્યર્થ જાય છે. જેમ પૂર્વકાળ પ્રાપ્ત થયો. તેજ સમયમાં મંત્રનું પણ સ્મરણ થયું. છતાં વિનિયોગ વિના વ્યર્થ છે. માટે ત્રણ અક્ષરનું જે બ્રહ્મ નામ તેના વિનિયોગ કેમ થાય તે બીજા શ્લોકમાં કહે છે. તરિય નાર્મોર્ચો અક્ષરે તિર્હો ॥ કર્મા આદિ મધ્ય નિદાનો ॥ પ્રયોજાર્ચો ॥ પૈ સ્યાર્નો । ર્હો તિર્હો ॥ હેચિ એકો હાતપટી । ઘેડની હન ફિરીટી ॥ આલે બ્રહ્મચિદ મેટી । બ્રહ્મચિયે ॥ બ્રહ્મસી હોઆચ્યા એકો ॥ તે ન વંચતી યજ્ઞાદિકી ॥ જે ચાવજલે ચોઝણીં શાસ્ત્રાંચિયા ॥ તો આદિ તય ઝાંકારુ । ધ્યાને ફરિતી ગોચરુ ॥ પાઠી આણિતી ઉચારુ । ઘાવે હિ તો ॥ તેજે ધ્યાને પ્રગટે ॥ પ્રણયોચારે સ્પર્ષે ॥ લાગતો મગ ઘાટે ॥ ક્રિયાંચિયે આંધારીં અમંગુ દિવા । આઢવીં સમર્થુ ચોઝાગા । તૈસા ઝંકારુ આળાવા । કર્મારંભીં ॥ ઉચિત દેવોદેશે । દ્રવ્ય ધર્મ્યે આણિ વદુવસે ॥ દિજદ્વારા હન દુતાશે । યજિતીપેં તે ॥ એવં યજ્ઞ દાન તપે । જિયે ગાજતીં યંધરુપે । તોહીં ચ હોય સોવે । મોક્ષાચે તયાં ॥ ત્યારે આ પરબ્રહ્મ નામના ત્રણ અક્ષરો તેની યોજના કર્મના આદિ, મધ્ય અને અંત ભાગમાં કરવામાં આવી છે. હે ફિરીટી ! એજ એક હથવટી થઇને બ્રહ્મ-વેત્તા પ્રાદ્યલુને ત્રણ મળ્યા છે, જેમણે શાસ્ત્રનું જ્ઞાન કરી લીધું છે, તેઓ બ્રહ્મ-આધે ઐક્ય થતા માટે યજ્ઞાદિક કર્મોના ત્યાગ કરતા નથી. તેઓ પહેલાં ધ્યાનથી ઐસિદ્ધ કરીને પછી વાણીથી ઉચ્ચાર કરે છે. એમ ધ્યાન કરવા પછી પ્રભુવનો ઉચ્ચાર સ્પષ્ટ કરીને પછી ક્રિયા કરવાનો આરંભ કરે છે. પછી જેમ અંધારામાં દીપ અને અરણ્યમાં જવા માટે બળવાન સોળતી કામ આવે છે. તેમજ કર્મારંભમાં, મધ્યમાં અને અંતમાં પ્રભુવની સોળત ઉદ્ધાર કરે છે. ધર્મથી ઉત્પન્ન થયેલું ઘણું દ્રવ્ય વેદમાં કહેલા દેવતાઓને અર્પણ કરવાના હેતુ માટે વેદમાં યજ્ઞો કહેલા છે. એમ યજ્ઞ, દાન અને તપની ક્રિયા છે તે કર્મની સહાયતાથી યોગ્યતાને પામે છે. અને જ્યારે કર્મો કુળને આવે છે, એમ તેમને દૃષ્ટિમાં આવે છે. ત્યારે તત્સાધનનો ઉપયોગ કરે છે.

તદિત્યનમિસંધાય ફલં યજ્ઞતપઃક્રિયાઃ ।

દાનક્રિયાશ્ચ વિવિધાઃ ક્રિયન્તે મોક્ષકાહસિમિઃ ॥ ૨૫ ॥

અન્ય મોક્ષકાંક્ષિમિ (પુરુષે) એ મોક્ષની ઇચ્છાવાળા પુરુષો તત્ત્વ ઇતિ અમિ-સંધાય ત શબ્દનું ઉચ્ચારણ કરી વિવિધા યજ્ઞતપ ક્રિયાઃ નાના પ્રકારનાં યજ્ઞ અને તપરૂપી ક્રિયાઓ દાનક્રિયાઃ ક્રિયન્તે તથા દાનની ક્રિયાઓ કરે છે.

આ શ્લોકમાં ભગવાન અત્યુત્તમ ક્રિયાવાન પુરુષોનું વર્ણન કરે છે. અને તેમની ભાવનાઓ બતાવે છે તે ધ્યાનમાં લેવા જેવું છે. જેઓ પોતાને વેદાંતી

સિદ્ધાંતી મનાવે છે. તેઓ કર્મ ક્ષન્ડનો હિમેશાં નિષેધ કરે છે. તેઓ બાણ છે કે મોક્ષચ્છુને કર્મની અપેક્ષા નથી. તેમણે તો માત્ર વેદાંતના જ વિચાર કરવા તથા આત્માને અકર્તા અમોક્તા બાણવો. વળી વેદાંત સૂત્રો પાઠ કરીને તત્ત્વવિચાર કરવો એજ પરમ પુરૂષાર્થ છે. બ્યારે આ યજ્ઞ, દાન, તપાદિક ક્રિયાઓ સકામીનેજ માટે છે. એવું તેમનું મનસ્વીપણું પરમાત્માએ આ શ્લોકમાં ઉઠાવી નાંખ્યું છે જેમાં મુખ્ય બતાવ્યું છે કે, મોક્ષ ચ્છુ, જે મુમુક્ષુ તેણે પણ નિષ્કામ પણ ફળેચ્છા ત્યાગ કરી પ્રભુની આજ્ઞા માની ઉપરોક્ત કર્મો કરવાં જ. કારણ કે ચિત્તને શુદ્ધ કરવા માટે પૂર્વે કહ્યું છે તેમ આસક્તો મુનેયોગં કર્મ કારણમુચ્યતે માત્ર સ્વર્ગાદિક માટે જ કર્મો છે. એવી માન્યતા ખોટી છે, ત્યાં જે ધ્યાન રાખવાનું છે તે એજ કે પરમાત્મા સ્વરૂપનું જે તત્ શબ્દ છે, ત્યાં લક્ષ રાખી કર્મો કરવાં. જ્યાં શ્રીમાનેશ્વર મહારાજ કહે છે, જે સર્વાંદિ જગા પરોતેં । જેનક સર્વહો દેહતેં ॥ જે તચ્છબ્દેં ઘોલીજેતેં પૈલઘસ્તુ ॥ તેં સર્વાંદિકત્વેં ચિત્તિં । તદ્રૂપ ધ્યાનૂનિયાં સુમતી । ઉચારેંહી વ્યક્તી । આગિતી પુદતી ॥ હ્રણતી તદ્રૂપા બ્રહ્મા તયા ॥ ફલેસીં ક્રિયા ર્યા । તેચીહોતુ આહ્વાં મોગાવયા । ફાંહોંચ નૂરો ॥ વેસેનિ તદાત્મક બ્રહ્મ ॥ તેથ ડગાળૂનિ કર્મ । આંગ ક્ષાહિતિ ન મમ વેપે ઘોલેં ॥ જે સર્વ જગને પર છે અને જે એકલો જ સર્વને બેધ શકે છે, એવું જે પરબ્રહ્મ તત્ આ શબ્દથી બોલાય છે અર્જુન તે સર્વથી પહેલાં છે, એમ લક્ષમાં લઈ તેનું ધ્યાન કરી તત્શબ્દનો ઉચ્ચાર કરાય છે. અને એમ બોલે છે કે, તદ્વરૂપ જે બ્રહ્મ તેને ફળ સાથે સર્વ ક્રિયા અર્પણ થાવ. અમને ભોગવવા માટે કાંઈ પણ શીલક રહો નહિ. આ પ્રમાણે તત્વરૂપી બ્રહ્મને સર્વ કર્મો અર્પણ કરી મારાં તે નથી, એમ બાણી અંગ ઝાટકીને કોરો રહે છે. બ્યારે સિદ્ધાંતમાં સર્વજ પરબ્રહ્મ છે. ત્યારે યજ્ઞ, દાન અને તપની ક્રિયાઓ પરબ્રહ્મ વ્યતિરિક્ત કયાંથી હોય ? જેણે ઐ કરેં આદરિલેં । તત્કારેં સમર્પિલેં । હ્યા રિતીં જયા આલેં બ્રહ્મત્વ કર્મા ॥ ઐ થી આદરી તત્કારમાં સમર્પણ કર્યું તો કર્મ બ્રહ્મરૂપ થયું, છતાં પણ તેં કર્મ ફોર બ્રહ્માકારેં આલેં તેણે હી ન સરે । જેં કરીતેસી દુસરેં ॥ આહેં હ્રણોની ॥ મીઠ આંગે જલોં ઘીરે ॥ પરી ક્ષારતા વેગલી ડરે ॥ તેસેં કર્મ બ્રહ્માકારે ॥ ગમેં તેં દ્વૈત ॥ આણી દુજે અંબજંબ ઘહે ॥ તેવંતેવ સંસારમય જોડે ॥ હેં દેયો આપુલેની તોંડે ॥ ઘોલતી વેદેં ॥ હ્રણોનિ પરત્વેં બ્રહ્મ અસે । તે આત્મત્વેં પરિચસે । સચ્છબ્દયા રિણોદેશેં ઠેવીલા દેવેં ॥ તરી ઐકાર તત્કારીં । કર્મ કેલેં જેં બ્રહ્મ શરીરોં । જેં પ્રશસ્તાદિ ઘોલચરી ઘાલાણિલેં ॥ પ્રશસ્ત કર્મી તિયે ॥ સચ્છબ્દા વિનિયોગુ આહે ॥ તોચી આફ્રકા હોયે । તેસા સાંગોં ॥ તે કર્મ ખરેખર જે કે બ્રહ્મરૂપ થયું છતાં પણ તેનાથી પૂર્ણત્વ આવતું નથી. કારણ કર્તાના જ્યાં સુધી અસ્મદ્ ભાવ શીલક રહ્યો તો જેમ મીઠાને ગાંઠો પાણીમાં પાણીરૂપ થયા છતાં ખાસ રહી જાય છે, તે પાણીથી પૃથક્ છેજ. તેમ કર્મ બ્રહ્મરૂપ થયું એમ સમજવું તેજ દ્વૈત છે, અને દ્વૈત છે, ત્યાંજ સંસાર છે. ત્યાં સર્વ પ્રકારના પુણ્ય પાપ રૂપી ભય પણ છેજ. આ વાત શ્રીકૃષ્ણ પોતાના જ મોહથી કહે છે. તેમજ વેદ પણ તેમજ કહે છે. માટે બ્રહ્મમાં સ્વાભાવિક હોયલું દ્વૈત સત્ શબ્દનાં જ્ઞાનથી નિરસન થવા માટે

સત્ શબ્દની યોજના કરી છે. એમ ઝૂં તથા તત્ કાર ઉચ્ચારણથી કરેલાં કર્મો પ્રદક્ષરૂપ થાય છે. હવે સત્ શબ્દનો ઉપયોગ કેમ કરવો તે નીચેના શ્લોકમાં સમજાવે છે. એમ મહાપુરૂષો દુર્ગત્ત્વ અનુસંધાન જરા પણ ન રાખી પ્રિય પ્રભુની ઉપાસના માટે સર્વ કર્મો કરે છે. તેવીજ રીતે ગીતામાં પણ અર્જુન પ્રત્યે ભગવાને કહ્યું છે કે, યત્કરોપિ યદગ્રાસિ યજ્ઞહોસિ દદાસિ યત્ ॥ યત્પરસ્થસિ કૌંતેય ! તત્કુદ્ગ્ન મદર્પણમ્ ॥ તું જે કરતો હોય ખાતો હોય જે હોમ કરતો હોય જે દાન આપતો હોય જે તપ કરતો હોય તે સર્વ હે કુન્તીપુત્ર ! મને અર્પણ કરતો રહે. મહત્ત્વ સ્વભાવથી કર્મો રૂચતાં નથી. માટે શાસ્ત્રકરોએ સ્વર્ગાદિક કામના ખતાવી કર્મ કરાવ્યાં અને તે કરવાની ટેવ પડી ત્યારે સત્ય બોલ્યા કે સૃષ્ટિમાં આદિ જે તત્ છે, તેની સાથે ઐક્ય અનુભવવા માટે તેની ઉપાસના કરવા રૂપ આ કર્મો કર. વસ્તુતઃ સ્વર્ગાદિકથી ક્ષીણે પુણ્યે મર્ત્યલોકં વિદાન્તિ થાય છે. તો મોક્ષ ઇચ્છા માટે જ આ કર્મો કર, સૂક્ષ્મ રીતે જોતાં મર્ત્ય જ્ઞાનરૂપ છે. સૃષ્ટિમાં જે, જે, દૃશ્ય છે, તે આપણું જ્ઞાન છે. તેમ ન હોય તો નાના બાળકવત્ સૃષ્ટિ દેખાય છે, તે જુએ છે ખરો, પણ નામ રૂપ જાણતો નથી આપણે જે નામરૂપ આપીએ છીએ તે જ્ઞાનથી જ છે. જ્ઞાન સૃષ્ટિનો અનુભવ છે. માટે આપણું જ્ઞાન તેજ સૃષ્ટિ હોવાથી ઐક્ય છે. આમ લક્ષમાં આવે તો કર્મ, ક્રિયા અને કર્તા વસ્તુતઃ જ્ઞાનસ્વરૂપ જ છે. લાસવા લાગે ત્યાં દેવ ટકે નહિ, અને તત્ત્વરૂપમાં સમાઈ જાય જ્યાં વેદવ્યાસજી પ્રદક્ષસૂત્રમાં લખે છે. તદધિગમ ઉત્તરપૂર્વાઘયોરશ્લેષવિનાશૌ તદવ્યપેદશાત્ ॥ જ્યારે પરમાત્મ સ્વરૂપમાં અનુસંધાન થાય, ને સર્વ પ્રમાણથી પરમાત્મારૂપ લાવ્યું, તોજ પૂર્વ અને ઉત્તર ઉભય કર્મોના અશ્લેષ રીતે નાશ થાય જ્યાં સુધી સૃષ્ટિ જડ અને હું ચૈતન્ય છું, આમ જ્ઞાન છે, તે પણ દ્વેતાપત્તિ છે, અને અજ્ઞાન મૂલક છે તેથી મોટી આર્પિત રૂપ છે. માટે તત્ રૂપ સર્વ કાંઈ જાણવું અલંકાર સોનાનો અલેહ જાણવો. સમુદ્ર તરંગનો અલેહ જાણવો, તેમ નિર્ગુણ સગુણનો અલેહ જાણવો. તે ઉભય હરિઃ ઐ તત્ સત્ છે. જેમાં તત્ શબ્દથી પ્રયોગ આવે, તો નિર્ગુણ અને સત્ શબ્દથી તે સગુણ છે. ઐ એ તેમનું નામ છે તે પરમાત્મા બ્રહ્મ તદ્દિવ્યમચિન્ત્યરૂપં સૂક્ષ્માદ્ય તત્ સૂક્ષ્મતરં વિભાતિ ॥ દૂરાત્સુદૃરે યદિ દાન્તિ કે ચ પદ્યસ્તિદૈવ નિહિતં ગુહાયામ્ ॥ પોતાના અંતરમાં દિવ્યચક્ષુઓ ઉઘટે ત્યારે જ સર્વત્ર તદ્રૂપ છે, તેજ સદ્રૂપ છે ને તેજ ઉહકાર છે. જેથી તદ્વ્યતિરિક્ત જ્ઞાનશક્તિ કર્મ કાંઈ છેજ નહિ, અને જ્યાં સુધી શરીર વિધમાન હોય ત્યાં સુધી સત્ ક્રિયાઓ તત્ સ્વરૂપ સમજી કરવી. અસ્તુ.

સદ્ભાવે સાધુભાવે ચ સદિત્યેતત્પ્રયુજ્યતે ।

મશસ્તે કર્મણિ તથા સચ્છન્દઃ પાર્થ ! યુજ્યતે ॥ ૨૬ ॥

અન્વય પાર્થ હે પૃથાપુત્ર ! સદ્ભાવે સાધુભાવે સત્ય ભાવમાં અને સાધુ ભાવમાં સત્ત્વ ઇતિ આ પ્રમાણે ષત્ત્વ પ્રયુજ્યતે યોજવામાં આવે છે. તથા પ્રશસ્તે તેમજ શ્રેષ્ઠ કર્મણિ કર્મોમાં સત્ શબ્દઃ યુજ્યતે સત્ શબ્દો યોજવામાં આવે છે.

સાત્વિક શ્રદ્ધાવાન્ પુરુષો યજ્ઞાદિક કર્મો કરે છે. તેનાં અંગમાં કાંઈ પણ વૈગુણ્ય દોષ રહી જાય. માટે કર્મતા અંત લાગમાં ઐ તત્ સત્ એમ પરમાત્માના નામનો તેના ગુણોના વિચારપૂર્વક ઉચ્ચાર કરવો. જેથી વૈગુણ્ય અંગ જે કર્મનું હોય તેથી સાત્વિક કર્મ કરતા મૂકાય છે. અને યજ્ઞાદિક કર્મો પણ સાંગોપાંગ અખંડ અંગવાળાં રહે છે. એમ ત્રણ શ્લોકોથી પરમાત્મા અર્જુન પ્રત્યે કહે છે. પહેલામાં ઐ નું, ખીલ્લમાં તત્નું અને ત્રીજામાં સત્નું માહાત્મ્ય બતાવે છે. આ સત્ શબ્દ અધ્યાત્મ જ્ઞાનનાં ઘણાં પુસ્તકોમાં તેનો આધાર છે. અત્રે જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ કહે છે. તરી સચ્ચેદ્ધે યેળે । આદિનિ અસન્તાંચે નાર્ણે ॥ દાવિજે અવ્યંગવાળે । સત્તેચ્ચે રૂપ ॥ જે સત્ તેંચિ કાઠેં દેશે ॥ હોડં નેળેચિ અનારિસેં । આપણવાં આપણ અસે । અલ્હાંડીત ॥ હેં વિસતેં જેતુલેં આહે । તેં અસતપણેં જે નોહે ॥ દેખતાં રૂપીં સોયે ॥ લાભે જયાચી ॥ તરી ઐંકારતત્કારેં । જેં કર્મ દાવિલેં વ્રહ્માકારેં ॥ તેં ગિહ્નિ હોઈજેં એકસરેં ॥ સમ્મા-જચિ ॥ પેસા હા અંતરંગુ । સચ્ચદાદ્વાચા વિનિયોગુ । જાણા હાળે ધીરંગુ ॥ મીં ના હાળેં હો. ॥ આ સત્ શબ્દે અસત્ રૂપી મિથ્યા દ્રવ્ય પોગળીને સત્તાથી વ્યંગ રહિત સ્વરૂપ દૃષ્ટિમાં આવે છે. તે સત્ દેશકાળથી ભિન્ન થતું નથી. તે સ્વરૂપમાં જેવું છે, તેવુંજ છે. આ દૃશ્યમાન જગત્ અસત્ છે, તે સત્નું રૂપ નહિ. તેનું રૂપ દૃષ્ટિમાં પડવાથી પરબ્રહ્મનું દર્શન થાય છે. પછી ઐં અને તત્ કારથી થયેલાં બ્રહ્મરૂપ કર્મો એક સત્ માત્ર થાય છે. આ પ્રમાણે શ્રીકૃષ્ણ બોલે છે. જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ કહે છે. હું કહેતો નથી. જેમ પંચદશીમાં ચિત્ત વિષય છે. વિચારસાગરમાં આનંદ વિષય છે. તેમ ગીતામાં સત્ શબ્દ વિષય છે. જેમકે નાસતો વિદ્યતે માવો નામાવો વિદ્યતે સતઃ સતનો અભાવ કદાપિ થનો નથી અને અસતનો ભાવ જ છે નહિ. એમ સત્ શબ્દ પરબ્રહ્મથી આરંભી વ્યવહારમાં પણ તેને વાપરીએ છીએ. માણસ સારો છે. વસ્તુ સારી છે. તેમાં પણ સત્ શબ્દનો પ્રયોગ છે. ઘડો જે લાંબા કાળ ટકવાવાળા સ્વભાવનો નથી. તે પણ સારો જોઈએ. એવો મનસ્વી ભાવ હોય છે. તેમજ શ્રી પુત્રમિત્ર નોકર બંધુવર્ગો સારા જોઈએ, એવી ઇચ્છા હોય છે. માટે તો રાજા ભરથરી લખે છે. સત્નુઃ સચ્ચરિતઃ સતી પ્રિયતમા સ્વામી પ્રસાદોન્મુલ્લઃ ॥ સ્તિગ્ધં મિત્રમવંચકઃ પરિજનો નિઃક્લેશલેશં મનઃ સારા ચરિત્રવાન્ છોકરા શ્રી સતી સ્વામિ આનંદી સ્વભાવવાળો મિત્ર રસિક સ્નેહવાળો નોકર વિગેરે શુદ્ધ મનનાં ભાગ્ય હોય તો મળે છે. વળી આ સત્ શબ્દના બારામાં સંપત્ સરસ્વતી સત્યં સન્તાનઃ સદનુગ્રહઃ ॥ સત્તા સુકૃત-સમ્મારઃ સકારાઃ સન્તિ દુર્લભાઃ ॥ સંપત્તિ^૧ સાથે સરસ્વતી^૨ તેમાં સત્ય^૩ સાથે સન્તાન^૪ સદનુગ્રહ^૫ સત્તાવાન^૬ સુકૃતવાન^૭ આભાર^૮ માનવાવાળો એ સર્વ સાથે મળવા દુર્લભ છે. જેમાં સદનુગ્રહ કહેતાં પરમાત્માની અને સદ્ગુણનો અનુગ્રહ અત્યંત દુર્લભ છે. આ સાતે સત્કાર યાજ્ઞવલ્કયને તેમ જે રાજા જનકમાં પૂર્ણપણે વિરાજતા હતા. તેથી તેઓ નિઃશ્ચેયસમાં પૂર્ણ પ્રીતિવાળા હતા. એમનાં સર્વ કર્મો સાચા ભાવનાં સત્ વર્તનયુક્ત હતાં, એમ જે યજ્ઞાદિક કર્મોને સાચા ભાવથી કરતા રહે, તેઓજ પરમાત્માને સાધે છે. તેથી તેઓ પોતેજ સાધુ છે. આપણે કોઈ સત્પુરુષ મરણ પામ્યો અને તેની કીર્તિ થઈ તો સહજ જ બોલીએ છીએ, કે ભાઈ આ તો

સાધી ગયો. એમ કર્તા પોતે સાધુ બાવશુક્ત થયો હોય, ને વિશેષ સ્પષ્ટીકરણ કરીએ, તો એમ થાય કે જે પુરૂષને સમગ્ર શાસ્ત્ર અંગીભૂત થયું હોય, તેમનું અંતઃકરણ સ્ફટિક મણિ જેવું નિર્મળ થાય છે. જ્યારે સામાન્ય પ્રાણીનું અંતઃકરણ વિષયમાં રમે છે, ત્યારે તેનું અંતઃકરણ પ્રભુમાં રમતું હોય છે. અને પાંદિત્યમનિવંદ્ય વાલ્મેય તિષ્ઠેત્ । જેમની વૃત્તિ બાળક જેવી હોય છે, અને સજ્જાન છતાં પ્રેમથી અહંકાર ગળી ગયો હોય છે. જ્યાં શ્રી તુકારામ મહારાજ અનુભવી મહાત્મા બોલે છે. દિલા જીવ ભાવ । તેહ્માં સાંઢીલા મ્યાં ઠાવ ॥ આતાં વર્તે તુઝી સત્તા । ચેયેં સકલ્લ જનતા માજીયા મરણે ॥ તુલો વેસોલેં ઠાળે ॥ તુફા હાળે કાંઈ મીં હે માંજે ચેયેં નાઈ ॥ પરમાત્માને કહે છે કે, મેં તને જીવભાવ આપ્યો છે તે વખતથી જ મારામાં મારી સત્તા નથી વારી જ સત્તા છે. અને એમ જીવતાં મરણ જ્યારે થયું, ત્યારેજ ત્યાં આપનું સ્વરૂપ પ્રગટ થયું. તુકારામ મહારાજ કહે છે. ત્યારે મેં જાણ્યું કે, હું, મારું મને એવું કોઈ છેજ નહિ, એમ મત્ શબ્દ તેમનો દૃષ્ટિમાં હોવાથી ગીતામાં ભગવાને કહ્યું છે કે, સત્ શબ્દના લાવને અને અસત્ શબ્દના અભાવને તત્ત્વદર્શી પુરૂષે જાણે છે. વળી ઉપનિષદમાં પણ ઉદ્ધલક ઋષિપુત્ર એવકેતુને કહે છે કે, સદેવ સૌમ્યે-દમગ્ર આસીદેકમેવાક્રિતીયમ્ । તદ્દેક માહુઃ ॥ હે સૌમ્ય ! સૃષ્ટિના પૂર્વમાં એક સત્ જ હતું, તે નામ રૂપ સ્થિત, સત્ તેજ સત્ય છે. જેમ કે, યયા સૌમ્યેકેન મૃત્વિવન્દેન સર્વ મૃન્મયં વિદ્વાતં સ્યાદ્વાચારંમણં ચિકારો નામધેયં મૃત્તિકેત્યેવ સત્યમ્ ॥ જેવી રીતે એક માટીનો ગોળો લક્ષમાં આવ્યો તો સર્વ માટીનાં વાસણો લક્ષમાં આવી જાય છે ને નામાદિક વિકારો વાચારંભણ છે. અર્થાત્ માત્ર વાણીવિલાસ છે. એમ આપું જગત્ જેને સદૃષ્ય લાગ્યું તે માધુ પુરૂષ, ઇત્યાદિ સચ્ચન્દ્ર કર્માન્તે પ્રયુક્ત્વ સાત્ત્વિકરુદ્ધાવાન્ કર્તા જગતિ સાચુતાં પ્રાપ્નોતિ ભગવ દ્વીતિપાત્રતાં યાતિ ॥ તત્કર્મ ચ સર્વત્ર સક્રિયેતિ સ્તુતિ માગમચતિ ॥ ટીકાકાર લખે છે. જે કોઈ સાત્ત્વિક શ્રદ્ધાવાન્ પુરૂષ છે, તે આ સત્ શબ્દ વાચ્ય પરબ્રહ્મનું નામ લઈને જે યજ્ઞાદિક કર્મો કરે તો તેને જગતમાં સાધુવાનો લાભ થાય છે. વળી પરમાત્માની પ્રીતિને પાત્ર થાય છે. અને તેની સર્વ ક્રિયાઓ સત્ રૂપ થાય છે. જ્યાં તુકારામ મહારાજ કહે છે. 'જે જે કરીતો દેવા તે તે સેવા નમર્ષે' એમ મહાપુરૂષે ૐ તત્ સત્તનુ મર્મ અનુભવશુક્તા જાણે છે.

યજ્ઞે તપસિ દાને ચ સ્થિતિઃ સદિતિ ચોચ્યતે ।

કર્મ ચૈવ તદર્ચ્યાયં સદિન્યેવાભિધીયતે ॥ ૨૭ ॥

અથદ્વયા હૃતં દર્ચ તપસ્તપ્તં કૃતં ચ યત્ ।

અસદિત્યુચ્યતે પાર્યં ! ન ચ તત્પ્રત્ય નો દ્વહ ॥ ૨૮ ॥

અન્વયાર્થ યજ્ઞે તપસિ ચ દાને યજ્ઞ, તપ અને દાન સ્થિતિઃ સત્ इति उच्यते (સ્થિતિને સત્ એમ કહેવાય છે. ચ તદર્ચ્યાયમ્ તેઓને માટે કર્મ પણ સત્ इति अभिधीयते કરવામાં આવેલું કર્મ પણ સત્ એ પ્રમાણે કહેવાય છે.

પૂર્વ ઓ તત્સત્ નામના ઉચ્ચાર વડે કર્મોના અંતમાં જે જે દોષો શીલક હોય તેનું પ્રાયશ્ચિત્ત કરવું એમ કહ્યું. હવે આ જે પ્રલોકો વડે અધ્યાયની સમાપ્તિ આવી માટે ઉપસંહાર કરે છે. જ્યાં કહે છે કે, યજ્ઞ દાન તપ રૂપી કર્મની સ્થિતિ કેવા પ્રકારની હોય તો સત્ થાય. તેનું વર્ણન કરે છે.

જ્યાં શક્તિ ઉપરિથત થાય. કે ઉપરોક્ત કર્મો માં સ્થિતિ એટલે શું ? ત્યાં મનમાં અર્થ ગ્રહણ કરવો કે સ્થિતિ એટલે નિષ્ઠા. જ્યાં હૃદયનું સમાધાન પણ તે સ્થિતિ કહેવાય છે. એકાગ્રવાથી પરમાત્માનું રૂપ સમજાવી તેમની પ્રીતિ માટે કરવામાં આવેલાં કર્મો સત્ થાય છે. જ્યાં જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ કહે છે. તે યાગ અથવા દાનં. તપાદિકેંહી ગૃહં ॥ તિયે નિફજતુ કાં મ્યુનેં. હોઝનિ ઠાતુ ॥ પરી પરિસાચા ચરકર્લી ॥ નાર્હીં ચોલાકિ ઢાચીવીલી. તેસાં વ્રહ્માં અર્પિતાં કેલી. વ્રહ્મચિ હતો ॥ ડળીયા પુરિયાચી પરી ॥ જુરેચિ તેથ અવધારી. નિવઢું ન પત્તી સાગરી જેસિયા નદી ॥ એવં પાર્થાં તુજપ્રતિ ॥ વ્રહ્મ નામાર્ચીં દે શક્તિ ॥ સાંગીતલી ઉપપત્તિ ॥ ડોઝસાગા ॥ આળી ચેકેકા હી અક્ષરા ॥ વેગલ વેગલા વીરા ॥ વિનિયોગુ નાગરા ॥ ચોલીલી રીતી ॥ અર્થઃ—આરંભમાં કર્મનુસંગમાં ઉચ્ચપ હોય. યજ્ઞ દાન તપ કર્મો ગઢન હોય છતાં પણ પરિસના સ્પર્શથી લોહું સોનું થાય છે. તેમ બ્રહ્મનામ ઉચ્ચારણથી કર્મો સર્વ બ્રહ્મરૂપ જ થાય છે. પછી જેમ સમુદ્રમાં નદી ઓળખાતી નથી. તેમ અવિધિ પૂર્વક કરાયેલાં કર્મો તેમાં જડતા નથી. સર્વને પૂર્ણત્વ આવે છે. તો હે અર્જુન ! બ્રહ્મ નામની શક્તિ તને મેં ઉગાડી કરી દૃષ્ટાંતો વડે કહી સંભળાવી. તેમાંના એક એક અક્ષરનો મહિમા તને સારી રીતે કહ્યો તો તું બ્રહ્મ નામની મહત્તાને જાણતો થયો હોઈશ. એમ જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ કહે છે તેવીજ રીતે શ્રી તુકારામ મહારાજ હરિઃ ઓ તત્સત્ના બારામાં અર્ભંગ બોલે છે. ઓ તત્સદિતિ સુત્રાંચેં સ્વાર કૃપેચા સાગરુ પાંડુરંગ ॥ હરિઃ ઓ સાદિત. ઉદિત અનુદિત. પ્રચુરીશ્વરા સહિત, પાંડુરંગ ॥ ગાં ગ્રામ્મણ હિતા હોઝનિ નિરાલે ॥ વેદાનેં તેં મૂલ તુકા મ્હણે ॥ પ્રેમ સ્વરૂપ પાંડુરંગ તેજ હરિ ઓ તત્સત્ સૂત્રનો સાર છે. પ્રભાવમાં હરિ ઓ તત્ સત્ બોલવું મધ્યાને બોલવું અને સંધ્યાએ બોલવું અને પ્રેમથી પાંડુરંગને શરણુ જવું. જ્યારે વેદ તો મતિ ગૌ બ્રાહ્મણના જ હિતમાં બોલ્યો છે. ત્યારે પાંડુરંગે હરિઃ ઓ તત્સત્ પ્રાણી માત્રના બારામાં છે. એમ સાધ્ય પરમાત્મા જેમ સત્ તેમ તેમને પ્રાપ્ત કરવાના બારામાં કરાયેલાં કર્મો પણ સત્ રૂપ છે. વળી તે કર્મોમાં શુદ્ધ નિષ્ઠા હોય તો હૃદયને પવિત્ર કરે છે. માટે નિષ્ઠા છે તે પણ સત્ રૂપ જ છે. એક વખત સાધુ તુલશીદાસને સત્ના બારામાં કોઈએ પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો ત્યારે તેમણે પ્રત્યુત્તર આપ્યો હતો કે, રામ મજન સત્ હય જગ હય સપના એમ બજનને પણ સત્ સમજવું ત્યારે જ રામરૂપ પ્રાપ્ત થવાય છે. એમ સાધનોમાં જ્યાં સુધી નિષ્ઠા પ્રાપ્ત થઈ નથી, ત્યાં ચિત્ત અસ્ત વ્યસ્ત રહે છે. જ્યારે અસ્ત વ્યસ્ત ચિત્તમાં શ્રદ્ધા ઠરતી નથી. માટે સાધનને જ પરમાત્મા સ્વરૂપ જાણવા. જેમ શુરૂ સાધન છે પરંતુ તેમાં પરમાત્મા બુદ્ધિ થાય, ત્યારે પરમાત્માની પ્રાપ્તિનો સંભવ છે. તેમજ યજ્ઞમાં, તપમાં અને દાનમાં સ્થિતિ એટલે આદર બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય ત્યારે જ

લગ્ન ભુમિકાવાળો થાય છે. અર્થાત પોતાનું સત સ્વરૂપનું આસન થાય. ત્યારે પરમાત્મા સ્વરૂપનો લેટો છે સર્વથી આદિ નારાયણ સત પછી બ્રહ્મદેવ સત તેનાં મુખના વેદો સત તેમજ યજ્ઞાદિ પણ સત છે. તે જેથી કરતાની નિષ્ઠા તેણું કૃણ મળે છે. એમ ઉપરનાં ચરણમાં આબું નીચેનાં ચરણમાં કહે છે, કે તેનાં કર્મો પણ સત છે. પ્રભુપ્રીતિ અર્થે જે જે કર્મો તે પણ સત સ્વરૂપ છે. જ્યાં ગીતા માં જ બોલ્યા છે કે, મદર્થમપિ કર્માણિ કુર્વન્સદ્ધિમવાપ્સ્યસિ શ્રવણ મનન નિદિધ્યાસથી લઇને મંદિરમાં ઝાડુ મારવા સુધીના સર્વ પ્રભુપ્રીતિ અર્થે કરાયેલાં કર્મો સત છે. છેવટે આત્મનિવેદન ભક્તિ સર્વોપરી છે. વળી નમસ્કાર પ્રભુને કરવાથી પણ એમ ઉત્પન્ન થાય છે. જેમકે અર્જુન બોલ્યો હતો નમો નમસ્તેસ્તુ સદ્બ્રહ્મણઃ ॥ પુનઃચ મૂયોઽપિ નમો નમસ્તે. તે જેમ જેમ વિશ્વ સ્વરૂપને નમસ્કાર કરવા લાગ્યો તેમ, તેમ, પ્રીત વધવા નમસ્કાર કર્યા જ કહું એમ તેને લાગતું હતું. આમ પણ જીવત્વ પ્રભુને શરણે જાય છે. તેણે જે અર્પણ તે આત્મનિવેદન ભક્તિ છે. જેમકે શ્રીવિષ્ણોઃ શ્રવણે પરિક્ષિતિર્બુધો વૈયાસિકી કીર્તિને ॥ પ્રલ્હાદઃ સ્મરણે તદંગિમજ્જને લક્ષ્મીઃ પૃથુ વ્રજને ॥ અકૂરસ્તભિંવદને ચ હનુમાન દાસ્યે ચ સહ્યેઽર્જુન ॥ સર્વસ્વાત્મનિવેદને લલિર્બુધ કૈવલ્યમેવાં પદમ્ ॥ પરીક્ષિત શ્રવણ ભક્તિ કરી; શુકદેવે કીર્તન કર્યું પ્રહ્લાદ સ્મરણ પાદસેવન લક્ષ્મી પ્રભુ પૂજનમાં અકૂર વંદન હતુમાન દાસ્ય અર્જુન સખા અને અગ્નિરાજ આત્મનિવેદન એમ નવ ભક્તિના પ્રકાર છે. એમ ઉપરના શ્લોકમાં કર્મો જે પ્રભુપ્રીતિ અર્થે છે. તે સત છે કહી અધ્યાયની સામાસિમાં કહે છે. જ્યાં શ્લોકનો અન્વય—

हे पार्थ हे पुथापुत्र ! अग्रद्वया श्रद्धा विनानुं ने हुतम् डोभायतुं वत्तम् दान करेणुं तप्तम् तप करेणु तपः तप च यत् ने છે તે કૃતમ્ કરેણું અસત્ इति उच्यते असत् એમ કહેવાય છે. ચ તત્ પ્રેત્ય અને તે કર્મ મરણ થયા પછી જ ન આ લોકમાં તેમજ પરલોકમાં કૃણ હાયક થતું નથી.

આ શ્લોકવડે શ્રદ્ધાત્રય અધ્યાયનો ઉપસંહાર ભગવાન કરે છે. જેમાં અધ્યાયનું સિદ્ધિવલોકન કરતા જણાય છે તે એજ કે જે કાંઈ ભગવાન બોલ્યા તેમા શ્રદ્ધા દેવીની જ સ્થાપના કરી છે. તે છેવળ આ શ્લોકમાં કહે છે કે, હે અર્જુન ! અશ્રદ્ધાથી જે કાંઈ હોમ કરવામાં આવ્યું હોય, દાન કરવામાં આવ્યું હોય અને યજ્ઞાદિક પણ કર્યા હોય તો કેવળ અસત્ કાર્ય તે છે. જ્યાં જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ કહે છે કે ના સાંઙ્ગિને હે સોયે । મોહનિ શ્રદ્ધેચિ વાહે ॥ દુરાગ્રહાચી ધાયે વાઙનિયાં ॥ મગ અશ્વ-મેઘા કોહી કોજે ॥ રત્ને મરોનિ પૃથ્વી દોજે ॥ પૃથ્વી ટી તપિ જે । તપસહર્ષી ॥ જલ્લાશયાચેનિ નાંવે ॥ સમુદ્રહી કોજતી નવે । પરી કિં વહુના આઘવે ઘૃથાચિ તે ॥ અર્થ-માર્ગ છોડીને શ્રદ્ધા રહિત દુરાગ્રહથી પછી કરોડો અથ મેઘ કર્યા હોય, સર્વ પૃથ્વી રત્ન ભરીને દાનમાં આપી હોય, એક અંશુક ઉપર લિપ્ત રહીને સહસ્ર વર્ષ તપ કર્યું હોય, અને જળાશય સમુદ્ર જેવડો બાધ્યો હોય, તો પણ તે શ્રદ્ધા વિના બર્થ છે. એમ બોલાદિક તો પરી પણ અશ્રદ્ધાથી સર્વ કર્મ ઐહિક સિદ્ધિને પણ ઉપગતવતુ નથી. ખીજી આ શ્લોક બોલ્યા પ્રભુ તેનો એક અભિપ્રાય એમ

પણ થાય છે કે, પરમાત્માએ હરિ ઓં તત્ સત્થી કર્મની સિદ્ધિ ઠહી ત્યારે અર્જુનના મનમાં આવ્યું કે, તે નામનો જપ કરીને લક્ષ્મું તેનો તે અભિપ્રાય સર્વાન્તર્યામિએ જાણ્યો હોવાથી તેને બતાવે છે કે, તું સમજે છે, તેલું નામ માહાત્મ્ય સહેલું નથી. કાર્યની સમાપ્તિમાં કેવળ નામથી કાંઈ પણ થતું નથી. જેમ પથર પર પાણી અને રક્ષામાં થી વ્યર્થ જાય છે. તેમ અશ્રદ્ધાથી કરેલું સર્વ કર્મ વ્યર્થ છે. એમ એકલું નામ જ કાંઈ કર્મની વૈશુણ્યતાદોષને હરાવતું નથી. શ્રદ્ધા પણ તેમાં મુખ્ય છે. એમ અધ્યાયના આરંભમાં અર્જુનના જે પ્રશ્ન, હતા કે શાસ્ત્રવિધિનો ઓં તત્ સત્જપ કરીને વૃદ્ધોનો વ્યવહાર સમજીને જે કાંઈ કર્મ ધર્મ કરે છે. તેમની શ્રદ્ધા કયા પ્રકારની સાત્ત્વિકી, રાજસી અથવા તામસી તે ઠહી તેના પ્રત્યુત્તરમાં પરમાત્માએ મોટા વિસ્તારથી ત્રણ પ્રકાર બતાવ્યા અને તે ત્રણ પ્રકારની નિષ્ઠા પણ બતાવી અને બતાવ્યું કે, કાગળના પરખડીઆ સરકારની મહાર હોય તોજ ધારેલે ઠેકાણે તે પહોંચે છે. તેમજ શાસ્ત્રની વિધિ તથા શ્રદ્ધા ઉભય હોય તોજ વૃદ્ધોનાં વિહિત અનુકરણ કર્મો ફળસિદ્ધિવાળાં થાય છે. નહિ તો અહીંઆ તેમજ પરલોકમાં તે ફ્રીકટ જાય છે. જેમ ખેતરમાં ખીજ અને ખાતર પરસ્પર સહકારી કારણો છે. તેજ પરિણામે વૃક્ષ થાય છે. તેમ સત્કર્મ. શાસ્ત્રવિધિ અને હરિઃ એામ્ તત્ સત્ એ ત્રણે મુખ્ય છે. એમ સત્તરમો અધ્યાય પૂરો થયો. હવે અઢારમો અધ્યાય ગીતાનો કલેશરૂપ છે, તે અર્જુનના પ્રશ્નથી આરંભાય છે.

૩૫૨૯

વસુદેવસુતં દેવં કંસચાણૂરમર્વનમ્ ।
દેવકીપરમાનંદં કૃણ્ણં વન્દે જગદ્દુદય ॥

શ્રીકૃષ્ણાર્પણમસ્તુ.

ॐ

श्रीमद्भगवद्गीता

अध्याय १८ मो

मोक्षसंन्यासयोगः

अर्जुन उवाच—

संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् ।

त्यागस्य च हृषीकेश पृथक्केशिनिपूदन ॥ १ ॥

अन्वयार्थ महाबाहो हृषीकेश हे मोटा હાથ વાળા દ્રષિકેશ ધન્વિઓનાં પતિ કેશિની સૂદત્ હે કેશી હૈત્યને મારનારા સંન્યાસસ્ય સંન્યાસનું ચ તથા ત્યાગસ્ય ત્યાગનું તત્ત્વમ વેદિતુમ મિચ્છામિ તત્ત્વને બાલુવા ઇચ્છા કરૂં છું.

સત્તર અધ્યાય સુધીમાં અર્જુને જે, જે, પ્રશ્નો પૂછ્યા તેના, તેના, પ્રત્યુત્તર ભગવાને રીતસર આપ્યા, અને છેવટમાં બોલ્યા કે, યજ્ઞ, તપ, દાન, ઇત્યાદિ કર્મો અશ્રદ્ધાથી કરાય તો અસત્ થાય છે, શ્રદ્ધા વિનાનું કર્મ ઇહલોક પરલોક ઉભયને નષ્ટ કરે છે. આમ સાંભળતાં અર્જુન સંભ્રમમાં પડ્યો. વિશ્વરૂપ દર્શન પછી ઉત્સાહમાં આવેલ અર્જુન સત્તરમા અધ્યાયના છેવટનાં પ્રભુવાક્ય સાંભળી પુનઃ અશ્રુપૂર્ણા કુલેક્ષણા થયો. કારણ પ્રભુ વાક્યો ઉપર જોઈએ તેવી શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થઈ ન હતી. તેમજ વત્ત વિજ પણ સાંગે પાંગ પ્રભુએ કર્યો તેવો થયો. હતો નહિ, માટે આવી સ્થિતિમાં લહે તોએ પાપ અને ન લહે તોએ પાપ સમોપમાં તોજ વૈત્રેકપાળયે બેઠા હતા. જેથી સંન્યાસ લઇ ભાગી પણ જવાતું ન હતું તેમજ પ્રશ્ન પૂછવાના ગારામાં પણ કાંઈએ શીલક રહ્યું ન હતું. સમજ શાસ્ત્રનું જ્ઞાન પ્રભુ કહી ચૂક્યા હતા. તે પણ ફરી ફરીને સ્પષ્ટ રીતે તેને સમજાવ્યો હતો. જેથી હૃદયમાં પ્રશ્ન પણ ઉઠતો નહિ, તે જોઈ ભક્ત વત્સલ ભગવાન ભક્તને આલિંગન આપી. આશ્વાસના આપી આલિંગન વડે દૃષ્ટિમાં પોતાની પ્રેમલ દૃષ્ટિ નાંખી કૃપા વર્ષાવી જેથી શાન્ત થઈ અર્જુનના મોઢામાંથી ઉપરોક્ત પ્રશ્નો સહજ પડી ગયા. કારણ મનમાં જે સંન્યાસ લેવું હતું તેજ હેઠામાંથી જાહેર પડી ગયું. વળી શ્રી જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ અત્રે કહે છે તરી પાંડુ કુંભરે તેણે । દેવાચે સરતે ચોલણે ॥ જાણેનિ અંતઃકરણે । કાળી ઘેસલી । પન્હવીં તત્ત્વવિપર્યામલા ॥ તો નિશ્ચિતુ અસે કોર જ્ઞાહલા પરી દેવો રાહે ડગલા ॥ તેં સહા

વેના ॥ તેજે કાજેવિળ હી બોલાવે ॥ તેં દેખીલેં તરી પાહાવે ॥ મોગીતાં ચાહ દુળાવે ॥ પદિયંતાઠાર્યો ॥ વસી પ્રેમાચી હે જાતી ॥ આળી પાર્થ તંવ તેચી મૂર્તિ ॥ હાળૂનિ કરું લાહે સંતો ॥ ડગેપણાચી ॥ આળિ સંવાદાચેનિ મિદે ॥ જે અવ્યવહારી વસ્તુ અસે ॥ તેવ મોગીજે કોં જૈસે ॥ આરિસાંરૂપ ॥ આ અર્થ સત્તરમઃ અધ્યાયમાં છેવટે ભગવાને જે કહ્યું તેનું અંતઃકરણમાં મનન કરી અર્જુને એવી શકા લીધી. વસ્તુતઃ પરમાત્માએ સમગ્રવેલું તત્ત્વ તેણે પૂર્ણપણે જાણ્યું હતું. પરંતુ પ્રભુ કાંઈ ન બોલતાં સ્વસ્થ રહે એ તેને ગમતું ન હતું. કારણ કે પ્રેમીઓને જે વ્યક્તિ પ્રિય હોય છે, તે કાંઈ પણ કારણ વિના આપણા સાથે બોલતો રહે. અને આપણા સાંભે દૃષ્ટી રાખ્યા જ કરે એવી સહજ ઇચ્છા હોય છે. એવી પ્રેમલ જાતી અર્જુન હોવાથી. કાંઈને કાંઈ પ્રભુ સાથે સંવાદ કરતો જ રહ્યું એમ તેને લાગ્યું જેથી સ્વસ્વરૂપ પણ સંવાદ સુખમાં દર્પણનાં સુખની પેઠે દર્શનીય થાય.

માટે તો તેના ભાષણ ઉપર લક્ષ આપીએ તો કારણ વિનાનું જ્યાં બોલતું હોય ત્યાં વિશેષણો વિશેષ હોય. તેમજ અર્જુનના પણ શ્લોકમાં પરમાત્માને આપેલાં ત્રણ વિશેષણો છે. વળી કોઈના પાસેથી યુક્તિથી કાંઈ પણ કઢાવતું હોય તો પણ માથુસ વિશેષણો વિશેષ વાપરે છે. આ યુક્તિ નાગરિક લોકોને સાધ્ય છે. તેમજ તેમનું સર્વ મંડળ પણ હોય છે. અર્જુન પણ મહા નાગરિક હોવાથી પ્રશ્નમાં પૂછે છે કે, સંકલ્પ સહિત ન્યાસ એવું જે ત્યાગનું સ્વરૂપ તે સંન્યાસ કહેવાય છે. જ્યારે ત્યાગના સ્વરૂપના અનેક અર્થ થાય છે. માટે ત્યાગ અને સંન્યાસ ઉભયના સ્વરૂપનું કથન કરે. જ્યાં ભગવાનને ત્રણ સંબોધન આપ્યાં છે. મહાગાહો કેશિનિષૂદન હૃશીકેશ એમ વિશેષણો આપી પ્રશ્ન પૂછે છે.

હવે આ અધ્યાયના આરંભમાં પ્રભુના અંતઃકરણનો અભિપ્રાય જોઈએ. પ્રથમ તો સતત્તરની સંખ્યા એજ પ્રભુને યોગ્ય લાગી નહિ. અને નમોડસ્તુ તે જ્યાસ વિશાલ વૃદ્ધે પણ તે અભિપ્રાય જાણીને ગીતાનાં અધ્યાય અઢારની જ યોજના કરી. વળી ગીતા શાસ્ત્ર કાંચ હોવાથી સત્તર અધ્યાયમાં આવેલા તત્ત્વનો ઉપસંહાર આવવો જોઈએ. માટે પણ અઢારમા અધ્યાયનો આરંભ થયો. વળી પરમાત્માને પણ અર્જુન સાથે સંવાદસુખ લેવું હતું. તેથી જ સત્તરમાં અધ્યાયનાં છેવટમાં એવું કાંઈ બોલ્યા, કે અર્જુનનાં સુખમાંથી પ્રજ્ઞે સહજ ઉપસ્થિત થયા. વળી આ અઢારમેા અધ્યાય તે જેમ દેવળ બાંધી ઉપર સોનાનો કળશ બાંધવામાં આવે છે, તેથી ભગવદ્ ગીતા કે જે પરમાત્માનું દેવળ છે. તેમાં પહેલું દ્વાર તે પ્રથમોધ્યાય પ્રવેશ દ્વાર બીજો અધ્યાય. દેવદર્શન કરવાનો સુખ્ય લોક ત્રીજો અંદરની તરજારી ચોથો મંદિરનો રૂમ ચોરડો પાંચમો, ગેલેરી છઠ્ઠો, ઉપરનો છાપરૂં સાતમો, ભીંત આઠમો બોજનાદિક ગૃહો નવમો. પ્રભુને બેસવાનું આસન. ૧૦ મો, આસન ઉપરની છત્ર અગ્યારમો, પ્રભુની સાક્ષાત્ મૂર્તિ ૧૨ મો તેમની પૂજનું સાહિત્ય ૧૩ મો, પ્રભુનાં દર્શન કરવાની બારીઓ ચૌદમો મંદિરમાં લગાડેલી લાલ સફેદ કાળી લાદિઓ ૧૫ મો, પ્રભુના શ્રીઅંગનાં આભુષણો ૧૬ મો, તેમના મંદિર ઉપર લગાડેલો રંગ સતમમો કળશના નીચેનો પથ્થર જ્યારે અઢારમો અધ્યાય કળશ છે. જ્યાં

જ્ઞાનેશ્વરી છે. જી ગીતારત્ન પ્રાસાદાચા । કલસુ અર્થ ચિંતામણીચા । સર્વ ગીતા દર્શ
નાચા । પાઠાડજો ॥ લોકોત્તરી આવી એસે ॥ જે દૂરુ નિમુકલશ દીસે ॥ આણિ મેટીચિ
હાતવસે ॥ દેવ તેચિ તિયે ॥ તસેં ચી ॥ યથ હી આહે ॥ જે એકેવી પળે અધ્યાયે ॥
આવઘાચી દૃષ્ટ હોયે ॥ ગીતા ગમુ હા ॥ મી કલસુ યાચી કારણે ॥ અઠરાવા અધ્યાય
હજળે ॥ ઝવાઈલા ॥ વાદરાયળે । ગીતા પ્રાસાદા ॥ નોદે વલ્લસા પરતે કાંદી । પ્રાસાદિ
કામના હી ॥ તે સાંગતસે ગીતાઈ ॥ પસલે પળે ॥ અર્થ ગીતા રૂપી રત્ન રાશી દેવા-
લખમા જે તેનો અર્થ તેજ ચિંતામણિને તેનો જે કળશ તે અઠારમે અધ્યાય સર્વ
સત્તર અધ્યાયનો બોધરૂપ તે અધ્યાય છે. લોકોમાં પણ દેવળું દર્શન થયું તો દેવ
દર્શન લુપ્ત મનાય છે. તેને દૂરથી જ લોકો પળે પડે છે. અત્યાનંદ પાગી પ્રભુને
લેટવા જાય છે. તેમજ એકજ અધ્યાય વાચવાથી આખી ભગવદ્ ગીતાનો લાભ
થાય છે. જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ કહે છે. તે માટે જ મેં આ અધ્યાયને કળશની ઉપમા
આપી છે, કે વેદવ્યાસે ગીતારૂપી મંદિરમાં આ અધ્યાયને કળશરૂપે બે સાંકળે
છે. તે સર્વ શાસ્ત્રોનો પ્રસાદરૂપ કળશ છે. માટે શીત્પ શાસ્ત્રમા નિપુણ એવા
વેદવ્યાસે અર્જુનને પ્રથમ જેમ વિષાદ કરતો શરણ આપ્યો તેમજ આ અધ્યાયના
આરંભમા પણ વિષાદ કરતો બતાવ્યો છે જાણે હુમણા સુધી જે દેવ બોલ્યા તે
હથે ઘડે પાણી રેડ્યા જેવું જ બોલ્યા તેવું અર્જુનનો આ પ્રશ્ન સંન્યાસ અને
ત્યાગના પૃથક્ લક્ષણના બારામા છે. છતાં આવૃત્તિરસ કૃત ઉપદેશાત્ ઉપાધી
ભગવાન દેરીને બોલે છે.

શ્રીભગવાનુવાચ—

કામ્યાનાં કર્મણાં ન્યાસં સંન્યાસં કવયો વિદુઃ ।

સર્વકર્મફલત્યાગં માહુસ્ત્યાગં વિચક્ષણાઃ ॥ ૨ ॥

અન્ય કન્ય કેટલાક કવિઓ છે તે કામ્યાના કર્મણાં ન્યાસં કામ્ય એવા
કર્મોના ન્યાસને સંન્યાસં વિદુઃ સંન્યાસ સમજે છે. ત્યારે વિચક્ષણા પંડિતો વિચાર-
શીલ પુરૂષો છે તે સર્વકર્મફલત્યાગમ્ બધા કર્મફળોના ત્યાગને ત્યાગમ્ માહુ-
સ્ત્યાગ એમ કહે છે.

દયાળુ પ્રભુ અર્જુનના બાળ સ્વભાવને અનુસરીને કટાણો નહિ લાવતાં યુન
પૃથક્ પૃથક્ પંડિતોના મનો વર્ણવે છે. વસ્તુતઃ સ્પષ્ટ એકં અદ્વિતીયં છે છતાં નામ
રૂપ વ્યાકરણ વાણી થઈ ત્યારે તેમા વૈષમ્ય પ્રાપ્ત થયું જેથી યુદ્ધિ પણ કર્મોનુ-
સારિણી થઈ. તેથી મહાન મહાન તત્ત્વવેત્તાઓના મતો પણ એકજ સ્વરૂપના
બારામા ભિન્ન ભિન્ન થયા તેવીજ રીતે પરમાત્માએ અને સંન્યાસ તે શું ? ત્યાગ
એટલે શું, તેની મીમાંસા ક્રાન્તદર્શી ઋષિ મુનીઓના ભિન્ન, ભિન્ન, અર્થ કે, જે,
લોકોના અધિકાર પરત્વે છે, અને અંતરમા એક છતાં ઋષિ મુનિઓ લોકદૃષ્ટિમાં
પોતાનું મત પૃથક્ પૃથક્ બતાવે છે. ને અનેક રૂપમાં તેઓએ ત્યાગ અને સંન્યાસનું
લક્ષણ કહ્યું જ્યાં જેમનો અધિકાર જેવો તેવો તેમને તે, તે, મતમાં રૂચિ ઉપજી

થાય છે. કદાચિત્ એકજ સ્વરૂપમાં મહાન્ સંન્યાસર્તુ વર્ણન કર્યું હત તો મહા અનર્થ થાત: કારણ તેને માટે અંતઃકરણની મોટી શક્તિ પ્રાપ્ત બેઠાં. જેવી કે, શ્રીશંકરાચાર્ય પ્રભૃતિની શક્તિ હતી. તેઓ જન્મસિદ્ધ નિષ્કામ અંતઃકરણના હતા. જેમણે દેહ ઇન્દ્રિય વિષયભોગને માટે જન્મજ લીધો ન હતો. સાક્ષાત્ પ્રભુનાં કાર્યો માટે દાસ થઈને અવતાર ધારણ કર્યો હતો. તેમનો જ અધિકાર સર્વ ન્યાસ કહેતાં સંન્યાસી થવાને અધિકારી હતા. જ્યારે સામાન્ય મનુષ્ય પ્રાણી કે જે સતત કર્મોમાં રમી રહ્યો છે. અને અંતઃકરણમાં જેને પ્રતીતિ છે કે, તેનો કરતા હુંજ છું. તેમના સ્વભાવનો નિષ્કર્ષ ઋષિ યુનિઓ કહાડવા ગયા. તો તેમને પણ તેનો પત્તા લાગ્યો નહિ, છતાં કૃપાળુ હોવાથી સર્વ કર્મોની જડ તપાસી તો ચાર વિભાગ પડ્યા. તેમણે તેની ચાર કોષળીઓ કરી તેના ઉપર નામ નાખ્યા નિત્ય,^૧ નૈમિત્તિક,^૨ કામ્ય^૩ અને નિપેધ.^૪ જેમાં નિત્ય કર્મ સર્વથી ઉચું છે. તેનું સ્વરૂપ શું, એમ શંકા આવે. તો તેનો વિવેક કરતાં લાગે છે કે, શાસ્ત્રમાં જે વર્ણાશ્રમ વિહિત કર્મ જેવાં કે સ્નાન, સંધ્યા, તર્પણ, વૈશ્વદેવ, અગ્નિહોત્ર, યજ્ઞ, દાન, વપ, સ્વાધ્યાય પ્રવચન, ધ્યાન, ધારણા અને સમાધિ તે સર્વ નિત્ય કર્મ મમજવાં નૈમિત્તિકનું સ્વરૂપ પર્વો જન્માદિ ઉત્તમો વિગેરે વિગેરે નિમિત્તથી કરવાં તે ઉભય શ્રાદ્ધ છે. શા માટે શ્રાદ્ધ ? જ્યાં મંદ્રોડપિ વિના પ્રયોજન ન પ્રવર્ત્તે મંદ્ર પણ પ્રયોજન વિના પ્રવૃત્તિ કરતો નથી. તો કૃણ વિના કર્મ શામાટે કરવાં ? ત્યાં બધુંવું કે, રાગનું અનુશાસન પાળવું જ જોઈએ નહિ તો હંડને પાત્ર થાય છે. પાળે તેનું કાંઈ કૃણ નહિ, છતાં ન પાળે તો શિક્ષા મળેજ. જેમ સેવક સ્વામિની આજ્ઞા પ્રશ્નવિના પાળે અને પછી મનમાં ભાવના રાખે કે, હું કાંઈ પણ કરતો નથી. સ્વામિનું જ તે કામ છે, સમજી નમ્ર રહે છે. તેવીજ રીતે પરમાત્મા ઉપર સ્વામિભાવ રાખી સેવક બની કર્મો કૃણ ત્યાગ સાથે કરતાં રહેવું, અને મનમાં શ્રીકૃષ્ણાર્પણમસ્તુ, એવો ભાવ સદા રાખવો. એમ નિત્ય નૈમિત્તિક કર્મો ત્યાગ્ય નથી. નૈમિત્તિક કર્મોનું એક દેહાંત લઈએ તો દશરથ રાજાના રાજમાં દુષ્કાળ પડ્યો, ત્યારે શૃંગી ઋષિ પાસે યજ્ઞ કરાવ્યો. મેઘરાજ ઇન્દ્રને પ્રસન્ન કરી વર્ષા લાવ્યા. તેવીજ રીતે ગૃહસ્થાશ્રમમાં નિમિત્ત અનેક ઉપ-સ્થિત થાય છે. પ્રથમ તો પુત્રજન્મમાં બલ યોલ ઉપનયન ઇત્યાદિક નૈમિત્તિક આવે છે. ગણપતિ પૂજનાદિક પર્વો પણ આવે છે, એમ બે પ્રકારનાં શ્રાદ્ધ છે. જ્યારે આજનાં શ્લોકમાં પ્રભુ બોલ્યા છે કે, કામ્ય કર્મોનો જે ત્યાગ તેજ સંન્યાસ છે. વળી નિપેધ કર્મોનો તો નિપેધજ છે. જેમ કે પર સીનો ત્યાગ, સુરાપાન, સ્તેષ, ધૂત, હિંસા, અસત્ય ભાષણ, દ્વેષ, દંભ, ઇત્યાદિ કરવાંજ નહિ. જ્યાં વેદવ્યાસ આજ્ઞા કરે છે કે, ન જાતુ કામાન્ન મયાન્ન લોમાન્નર્મ ત્યજેત્ ન જીવિસ્વાડપિ દેતોઃ કોઈ પણ કામનાથી, ભયથી, લોભથી, ધર્મને ત્યજવો નહિ. અરે હવવાની ઇચ્છાથી પણ ધર્મને કદાપિ ત્યજવો નહિ. તમ તજતાં શું થાય ત્યાં ૧૬ માં આધ્યાયમાં પ્રભુ બોલીજ ગયા છે કે, તાનહં દ્વિપતઃ કુરાન્ પંસારેષુ નરાધમાન્ એવા નરાધમોને હું કુર એવી યોનિમાં નાંખું છું. માટે નિપેધનો સદા નિપેધજ રાખવો

હવે જ કામ્ય કર્મો જેનું સ્વરૂપ ભ્રમ્ય અને આપણું અંતઃકરણ તપાસીએ તો ત્યાં રૂચિ કામ્ય કર્મો પ્રત્યેજ છે. કારણ મનુષ્ય દેહ પૂર્વે પશ્ચાદિક સાધારણ-માંથી આવેલા હોવાથી તે સ્વભાવ રહી ગયો હોય છે. મનુષ્યથી લઈ જડ પર્યન્તનો વિધ્યાભ્યાસનો સુક્ષ્મ રીતે નિષ્કર્ષ કહાડીએ તો કામ્ય કર્મનાં જ ક્ષેત્રળામાં તે જાય છે. અહોરાત્ર તેમાં જ રાત્રથી લઈને રંઠ પર્યન્ત રમી રહ્યા છીએ. જે હૃદયમાં રામ છે, તેજ હૃદયમાં આપણે કામને પ્રધાન સ્થાન આપ્યું છે. રામની સમીપમાં આપણા સ્થાનનો ત્યાગ કરી ત્યાં કામને આપણો માલિક કરી બેસડયો છે. માટે આપણા પિતા એવા પ્રભુએ આ અધ્યાયમાં કામ્ય કર્મોના ત્યાગ એને કહ્યો છે, જ કેટલાક ઋષિ મુનિઓ કર્મત્યાગને સન્યાસ કહે છે, અને કેટલાક તેના ક્ષણોના ત્યાગને સન્યાસ કહે છે, એમ બોલ્યા છે.

હવે તેની મીમાંસા કરીએ કે કામ્ય કર્મોનું ત્યાગ કેમ કરીએ કારણ અંત-કરણ ઈન્દ્રિયો શરીરાદિક અધિષ્ઠાન જ કર્મોના આધારે છે. જ્યાં જ્ઞાનેશ્વર મહા-રાજ લખે છે દેહાચિયા ગાંધા આલિયા જન્મમૃત્યુ ચિયા સોહલેયા ના હણોં ધનંજયા । જિયા પરી કાં લલાટીવં લિહિલેં ॥ ન માહેગા કાંઈં કેલેં ॥ કાલે ગોરેપણ ધુતલેં । ફિટોં નેજે ॥ કેલેં કામ્ય કર્મ તેસેં ॥ ફલમાંગાવયા ધરણે વેસેં ॥ ન ફેડિતાં જ્ઞાન જેસેં । વોસંડીના ॥ કામ્ય કર્મીં હુ એક । સામર્થ્ય આવી સ્વભાવિક ॥ હણોં નિ નકો કૌતુક મુમુષુ પથ ॥ ફિં વહુના પાર્યાં વેસેં । જેં કામ્ય કર્મગાં અસે ॥ તેં ત્વજિજે ॥ વિપ જેસેં । વોકૂનિયાં ॥ મગ તયા ત્યાગા તેં જર્ગોં સંન્યાસુ વેસ ચા મંગી । વાંલીજે અંતરગી । સર્વ દષ્ટા ॥ દેહના ગામમાં આવ્યા પછી જન્મ મૃત્યુ ભોગવવા જ પડે અને નાશવંત છતાં પ્રારબ્ધ ટલવું નથી. જેમ કાળાપણું અને શ્વેત પણું ધોતાં નીકળવું નથી તેમજ કામ્ય કર્મોં જ્યાં હોય તેના ક્ષણોનું ઋણ ફેડવું જ પડે કારણ ક્ષણો છે તે આપણા દેહ રૂપી ધરનાં ઘરવાસમાં પરાણે બેસે છે. એમ કામ્ય કર્મોને ઠેકાણે ક્ષણ આપવાનું મહા સામર્થ્ય રહ્યું છે. કિંણહુના હે પાર્ય એવા જે કામ્ય કર્મ છે તે વિપ પેટમાં ગયું તો જેમ ઓછી નાંખવું તેમ તેમને ઓછી નાંખવા અર્થાત આચરણ કરવું નહિ. તે જે ત્યાગ તે જ જગતમાં સન્યાસ કહેવાય છે. એમ સર્વ દ્રષ્ટા પ્રભુ બોલે છે શ્લોકના અંદર બગવાન બોલ્યા છે કે કેટલાક કવિઓ એમ કહે છે કે કામ્ય કર્મોનો ત્યાગ તે ત્યાગ છે. એમાં કવિઓ એટલે કોણ તે ભ્રમ્યે તો જ્યાં ન પહેંચે રવિ ત્યાં પહેંચે કવિ અર્થાત જેમની દૃષ્ટિ દુનીઆથી પર છે. પરમાત્મા એ આઠમાં અધ્યાયમાં પોતાનું નામ બોલ્યા છે કે કવિ પુરાણં અનુશા-સ્તિતારં અર્થાત પરમાત્મા સાક્ષાત કવિ છે. તેના સુધી જેમની ગતિ તે કવિ. હવે તેમણે જે ન્યાસ કહ્યો તે સારાસાર વિવેક કરી નિત્ય નૈમિત્તિક કર્મો વડે નિષ્કામ અંતઃકરણ કરી કામ્ય કર્મ ત્યાગ કરવાં એમ ઉપદેશ કર્યો જ્યાં પરમાત્મપ્રીતિ થઈ ત્યાં જે જે કર્મો ધરાય તે તે તેનું દાસ્ય જ છે. એમ ઉપરની લીટીમાં કામના-સંહિત કર્મોના સન્યાસ બતાવ્યો છે. જ્યારે નીચેની લીટીમાં કર્મક્ષણના ત્યાગને સન્યાસ બતાવ્યો છે. સુક્ષ્મ રીતે જોતાં કરવા પણુની બુદ્ધિને ત્યાગ તેજ સન્યાસ છે અથવાપોતા ઈશ્વરાર્પણબુદ્ધિ પણ સન્યાસ છે. એમ પ્રથમના શ્લોકમાં બતાવી હવે બીજા શ્લોકમાં કહે છે

ત્યાજ્યં દોષવદિત્યેકે કર્મ પ્રાહુર્મનીષિણઃ ।

યજ્ઞદાનતપઃ કર્મ ન ત્યાજ્યમિતિ ચાપરે ॥ ૩ ॥

અન્વય—

એકે મનીષિણઃ દોષવત્ કર્મ ત્યાજ્યં इति પ્રાહુઃ ભગવાન્ કહે કે, હે અર્જુન ! તું સાંભળ મનનશીલ મુનિઓ કર્મ દોષવત્ હોવાથી સમગ્ર ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે, એમ કહે છે.

અપરે (યોગિનઃ) બીજા યોગિઓ છે તે યજ્ઞ દાન તપ. કર્મ ન ત્યાજ્યં इति (પ્રાહુઃ) યજ્ઞ દાન તપ રૂપી કર્મોનો ત્યાગ નહિ કરવો એમ કહે છે.

આજના શ્લોકમાં ઉપરની લીટી ઉપર ટપકે દેખાતો વિરોધ છે. તેનાજ ખંડનના ધારામાં નીચેની લીટી છે ઉપરનાં ચરણમાં સિદ્ધાન્તમ્ કપિલો મુનિ. તે મત્ છે. જેઓ સાંખ્યાચાર્ય છે. જ્યારે નીચેનાં ચરણમાં વેદવ્યાસના પરમ શિષ્ય કર્મ કાન્ડના આચાર્ય જૈમિનિ ઋષિનો મત્ છે. જ્યાં કપિલ મત્નું ખંડન છે. આવા મહાન્ ઋષિઓ પરસ્પર વિરોધ બતાવે ત્યાં આપણા મનમાં કલ્પના ઉઠે કે, તેઓ સિદ્ધાંત બાજુતા નહિ હોય. માટે પરસ્પર લડે છે. ત્યાં આપણે કેનો મત્ સ્વીકારવો. એવી શંકા ઉપસ્થિત થાય આમ થતું, એ પૂર્વપક્ષે યુક્ત જ છે. ત્યારે તો જિજ્ઞાસા શાસ્ત્ર યથાર્થ બાજુવાના ધારામાં આવે તેના જવાબમાં હવે પછીના શ્લોકમાં પ્રભુ બોલનાર છે કે, નિશ્ચયમ્ ઋણુ મે તત્ર કહી સમજાવશે.

• વસ્તુતઃ પરમાત્માનો સિદ્ધાંત ઉભય મુનિઓને વિદિતજ હતો. પરંતુ દુનિયા કલહહ્રિય હોવાથી તેમની નય જેના હાથમાં છે, એવા મુનિઓ વૈષ્ણવ હોવાથી આપણને વશ કરવા માટે લડતા હોય એવો સોંગ ભજવે છે. અને એમ કરીને પરમાર્થનો રંગ લગાડી સંસારમાંથી છોડવે છે. નટોની પેઠે રામ—રાવણ યુદ્ધનો પાર્ટ ભજવી અંદરથી જેઓ એક છે, એમ મહર્ષિઓ પૂર્ણ સિદ્ધાંતીજ હોય છે. હવે જોઈએ તો આજનાં શ્લોકમાં વિરૂદ્ધ જણાતા મતોમાં શો ભેદ છે. કપિલ દેવ શું કહે છે, અને જૈમિનિ આચાર્ય શું કહે છે. ?

મહર્ષિ કપિલને ભગવાને મનીષિણઃ એમ વિશેષણ આપ્યું છે. અર્થાત્ જેમણે આખા વિશ્વના સારનું મથિતાર્થ કહાડીને સ્વરૂપનું મનન કર્યું છે. એવા તે મુનિ કપિલ કહે છે કે, કર્મો સ્વરૂપેજ દોષવાળા હોવાથી ત્યાજ્ય છે. દૃષ્ટ ઉપાય મુખ મેળવવાના, દુઃખ હટાડવાના અને અદ્રષ્ટ ઉપાય ઉભય પરિણામે દુઃખમેવ સર્વ ધિવેક્તિનઃ છે. તેથી ત્યાજ્ય છે. કારણ કે કર્મણા एव વध्यते जन्तुः કર્મણા एव च मुच्यते एव કર્મોથી બંધાય છે અને કર્મોથી જ છુટે છે. અને જન્મ મરણની વિટંબતા તેના વડે જ છે. માટે બોલે છે કે, ત્રિવિધં दुखं आत्यन्तिकनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थः ॥ न दृष्टान्तसिद्धिर्निवृत्तेष्वनुवृत्तिदर्शनात् ॥ આધિ ભૌતિક, આધ્યાત્મિક અને આધિદૈવિક એમ ત્રિવિધ જે દુઃખો છે, તેની આત્યંતિક નિવૃત્તિ એજ પરમ પુરૂષાર્થ છે. તેનો આત્યતિક નાશ દૃષ્ટા દૃષ્ટ ઉપાયથી સંભવતો નથી, જેમકે

દૃષ્ટ—કૃપાયથી એક વખતે રોગ નાશ પામે તો ફરીને ઉત્પન્ન થાય છે. ડાકટરો તેની ચિકિત્સાથી મટાડે પરંતુ યુન થશે નહિ, એમ દેકો લેતા નથી, અર્થાત્ આ-
ત્યંતિક નાશ તેમના હાથમાં નથી. ત્યારે શોધ કરતાં જણાય કે અદૃષ્ટ જે ગૃહો
છે, તેની પૂજા શાન્તિ આદિ કરીએ તો રોગ નાશ પામે તો તેઓ પણ પ્રારબ્ધ-
વશ છે. પ્રારબ્ધ કર્મને આધીન છે. માટે કર્મોજ્જ દુઃખના મૂળ રૂપ છે. જ્યાં ભર-
થરી રાજા ગાથા ગાય છે નમસ્વામો દેવાગ્રનુહત વિધેસ્તેઽપિ ઘરાગા વિધિર્વન્ધઃ
સોઽપિ પ્રતિનિયતકર્મેકફલદઃ ॥ ફલં કર્માયત્તં યદિ ક્ષિમમરણેઃ કિંચ વિધિના ॥
નમસ્તત્કર્મેભ્યો વિધિરપિ ન ચેભ્યઃ પ્રમચતિ ॥ હું દેવોને નમવા ગયો તો તેઓ પ્રદાને
આધીન છે. પ્રદા છે તે દરેકજ પ્રાણીઓને કર્મનાં ફળ આપનારા છે. અને ફળો
પણ કર્મને આધીન છે. માટે દેવોને પ્રદાને નમીને શું વધારે કર્મજ દેવતા છે.
એમ દોષવાન કર્મો હોવાથી તે તણ દેવા એમ કપિલ મત છે. આ સાંભ-
ળીને કર્મમાર્ગના આચાર્ય જૈમિનિને ક્રોધે ચડયો કારણ તેમણે જ પૂર્વ મીમાંસા રચી
છે. અને બોલ્યા છે કે, સ્વર્ગકામામ્યજેત પુનકામામ્યજેત ॥ સ્વર્ગની ઈચ્છા હોય, પુનની
કામના હોય તો પણ યજ્ઞદાન તપ કરો અને ન હોય તો પણ પ્રભુપ્રીતિ અર્થે
યજ્ઞ દાન તપ કર્મ કરો. આ મતને જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ દેકો આપતા બોલે છે.
મન શુદ્ધિચ્ચા માર્ગી ॥ જૈં વિજયી વ્હાવેં વેર્ગી ॥ તેં કર્મ સંવલ્લાલાર્ગી ॥ આલ્લસુન
ફીજે ॥ નાના વચ્ચેં ચીલ્લ હોઆર્વી ॥ પેસેં આર્થી જરી જીર્વી ॥ તરી સંવદળી ન
માનાવી ॥ મલિન જૈલી ॥ તેર્લીં કર્મેં દેશકારે ॥ જ્ઞાનોનિ ન ન્યાર્વીં અદ્ધેરે ॥ કાં અજ
લામેં અરુવારેં ॥ રાંધિતીચે ઊળે ॥ મન શુદ્ધિના માર્ગમા જે વિજય તર્ત મેળવવો હોય
તો વિધિયુક્ત કર્મોનું આગ્રહ કરવું નહિ. જે વસ્તુ સ્વચ્છ ભેદતાં હોય તો
ધોળીની ગદીચ સત્તામાં આપવામાં સંકેત કરવો નહિ. તેમજ કાયા કલેશના
ભયથી કર્મોના ત્યાગ કરવો નહિ. જેમ ઉત્તમ અજ્ઞ પક્ષવર્તુ હોય તો રાંધવાનો
કલેશ સહન કરવો જ ભેદબિ.

એમ યજ્ઞ દાન તપરૂપી કર્મો દોષવાળા હોય તો પણ ત્યાજ્ય નથી. જ્યાં
દોષ લાગે ત્યા પ્રાયશ્ચિત્ત વટે ધોઈ નાંખવું. જેમ કર્મો વડે બંધાય છે તો છુટે છે
પણ કર્મો વડેજ. જેમ કાંટાથી કાટો કહાડવામા આવે છે, તેમ નિષ્કામ કર્મોથી
સકામ કર્મોનાં ફળો ધોવાઈ ભય છે. દેહધારી પ્રાણી અરોષ રીતે કર્મોનો ત્યાગ
કરી શકવા અસમર્થ છે. દૃષ્ટ કર્મ ફળ ત્યાગ કરવો પરંતુ અદૃષ્ટ સ્વર્ગોદ્દિ દેવતા
ઓને આપતા યજ્ઞ આહુતિનાં કર્મોનો ત્યાગ કરવો નહિ કારણ તેથી વૈદિક માર્ગ
નષ્ટ થાય તો ધર્મની મહા હાની થાય. શ્રુતિના અભિપ્રાયને પૂર્ણ રીતે સમજવો
ભેદબિ. કર્મો ઉચા કરવાથી આપણી ઉન્નતિ થાય છે. તેવા કર્મો અવશ્ય કરવાં
એમ જૈમિનિ આચાર્યનો મત છે. એમ અને જે ઋષિ મુનિઓ વાદ કરે છે તેમાં
આપણા જેવાને વાદે વાદે જાયતે તત્ત્વચોષ તેમના વાદમાં આપણને તત્ત્વનો બોધ
થાય છે માટે જ ભગવાને કહ્યું છે. વાદ. પ્રવદતામહમ્ એમ વાદ ચાલ્ય છે. છલ
જદપ વિતડા અચાલ્ય છે. હવે ચોથા પ્રલોકમાં ભગવાન પોતાનો નિશ્ચયાત્મક મત
જણાવે છે જેમકે,

નિશ્ચયં શૃણુ મે તત્ર ત્યાગે ભરતસત્તમ ! !

ત્યાગો હિ પુરુષવ્યાઘ્ર ! ત્રિવિધઃ સંપ્રકીર્તિતઃ ॥ ૪ ॥

હે ભરતસત્તમ હે ભરત વંશમાં શ્રેષ્ઠ એવા અર્જુન ! તત્ર ત્યાગે મે નિશ્ચયમ્ શૃણુ તે ત્યાગના બારામાં મારો નિશ્ચય સાંભળ. હિ કારણ કે હે પુરુષવ્યાઘ્ર હે પુરુષમાં વાધ જેવા અર્જુન ! ત્યાગઃ ત્રિવિધઃ સંપ્રકીર્તિતઃ ત્યાગ છે કે ત્રણ પ્રકારને કહેવામાં આવ્યો છે.

આ અધ્યાયના આરંભમાં અર્જુન સંન્યાસ અને ત્યાગનું લક્ષણ પૂછે છે. જેના પ્રત્યુત્તરમાં ભગવાને બે ઋષિઓનાં પૃથક્ પૃથક્ મતો જણાવ્યા અને આ શ્લોકમાં અર્જુનને તે ઉત્તમ વિશેષણો આપી એમ સૂચવે છે કે, મારો નિશ્ચય ઉપરોક્ત ઉભય ઋષિઓ કરતાં પરે છે, તે તું સાંભળ. કારણ ત્યાગનું સ્વરૂપ જ ત્રણ પ્રકારનું છે. આમાં પરમાત્માએ મેં શબ્દ વાપર્યો છે. તે બારામાં આપણું ધ્યાન વિશેષ આપવા જેવું છે. આપણે પણ મેં, મેં, કરીએજ છીએ. ને નિશ્ચય પણ છાતી ઠોકીને દિવસના દશ વખત કરીએ છીએ. જ્યાં આપણો નિશ્ચય એકે ઠકતો નથી. જ્યારે ભગવાનનું મેં અને નિશ્ચય કવચિત્ પણ પાલટે નહિ. આપણા નિશ્ચયો પારલામેન્ટ એસેમ્બલી સુધીના સભાસદોના પણ પાલટે છે. ને કરાવો પ્રતિવર્ષે બદલતા જાય છે. અને બોલતા જાય છે કે, અમારા કરાવની બૂલ અમે સુધારી છે. એમ નિશ્ચયમાં જ કાચા તેમજ પરમાર્થમાં પણ નિશ્ચય કાચો માટે તો તુકારામ મહારાજ બોલે છે કે, નિશ્ચયાર્થે ઘડા તુકા હજી તેંચી ફલ્ડ નિશ્ચયનું જે બળ તેજ કૂળ છે. માટે જ આજના શ્લોકમાં અર્જુનને ભગવાને બે મોટાં મોટાં વિશેષણો આપી સમજાવ્યો છે કે, તું ભરત વંશમાં ઉત્તમ છે. વળી સર્વ પુરુષોમાં વ્યાઘ્ર છે. તો તું જેમ કૌરવ પાંડવ ઉભયમાં ભિન્ન છે. તેમ મારો નિશ્ચય પણ ઋષિ મુનિઓ કરતાં ભિન્ન છે. જ્યાં વામન પંડિત લખે છે. અગા એક કર્મત્યાગ ધોલતી । વેદિક કર્મ કરાર્થી હજાતી । પરો માહા નિશ્ચય સાંગતોં તુજ પ્રતી । આર્દ્ધક તો ॥ ત્યા દોહી પક્ષા વેગઢા । પક્ષ માહા આગઢા । ભરતવંશાત્પુરુષ શાર્દૂલા । તૂં જૈસા સત્તમ । કીં એકપક્ષ કૌરવ । પક્ષ દુસરા પાંડવ । ત્યાં મધ્યે પરંતુ અભિનવ । તૂં પુરુષવ્યાઘ્ર ॥ અધિક સર્વાહુનિ । પેસા ત્યાગ ચિપર્યો નિશ્ચય માહા જો એક ॥ તૌયા દોહી પક્ષાહુની અધિક । પેસેં અર્જુનાચ્યા વાદો નાર્મોં સુચવી ॥ અરે એક કર્મ ત્યાગ કહે છે. એક વેદિક કર્મ કરવા એમ કહે છે. છતાં મારો નિશ્ચય તને કહું છું તે તું સાંભળ. તે આ પક્ષથી બુદ્ધો છે, અને ઉંચો છે. જેમ તું ભરત-વંશમાં વ્યાઘ્ર છે. જેમ એક પક્ષ કૌરવ, એક પક્ષ પાંડવ તેમાં તું અભિનવ, એમ ત્યાગવિષયમાં મારો નિશ્ચય અભિનવ છે, એમ અર્જુનનાં બે વિશેષણોમાં પરમાત્માની સૂચના છે. કારણ તે નરનો અવતાર જેને હૃદય ઉપર સ્તનનું ચિહ્ન પણ હતું નહિ. માટે તેને સૂચવે છે કે, બાર વર્ષ સુધી કરેલા નિશ્ચયને ફેરવવો નહિ અને યુદ્ધ કર. બે સૃષ્ટિ કરતા છે તે પણ સૂર્યાચંદ્રમસૌ ધાતા યથા પૂર્વમકલ્પયત જેમ પૂર્વે સૃષ્ટિ રચી હતી તેમની તેમજ રચે છે. જ્યાં દોષ હોય તો પણ ગણ કરતા મથી. જ્યાં એક ઠપિ કહે છે કે, ગંધઃ સુવર્ણે ફલમિશ્નુદંડે નાકારિ પુષ્પં સહુ

ચંદનેયુઃ વિદ્વાન્ ધનાદયો ન તુ દીર્ઘજીવી ધાતુઃ પુરા કોડપિ ન હુદ્ધિદોમૃત્ ॥ સોનાને સુગંધ, શેરડીને ફળ, ચંદન વૃક્ષમાં ફૂલ, વિદ્વાન્ ધનાદય પણ ન કથી ને કથી હોય તો દીર્ઘજીવીન કથી, એમ સૃષ્ટિકર્તાને સૃષ્ટિ રચતી વખતે બુદ્ધિ આપનાર કવિ કહે છે. કોઈ હતો નહિ. એમ અપવાદો અપાય છતાં પરમાત્મા આજ્ઞાએ સૃષ્ટિ જેમ થાય તેમાં નિશ્ચયનો પાલટો થતો નથી. બ્રહ્માજીને લાખો પ્રાણીઓ શ્રાપ પણ આપે છે. કારણ પ્રાણી હુ.ખી થાય તો બાપડા બ્રહ્માને આદેષ મુકે છે, કે બ્રહ્મદેવે આમ રચના કેમ કરી, છતાં બ્રહ્માનું પણ કાંઈ ચાલતું નથી. વ્રહ્મણો હિ વિદધાતુ પૂર્વમ્ ॥ વેદાંશ્ચ પ્રણહોતિ તસ્મૈ ॥ એવા પરબ્રહ્મ સચ્ચિદાનંદ ધર્મ અર્જુનના રથ ઉપર બેસી બોલે છે કે, મારો નિશ્ચય સાંભળ. ઉભય ઋષિઓ એક ઈર્મ દોષવાન હોવાથી ત્યાગ્ય છે અને બીજા વૈદિક હોવાથી શ્રાદ્ધ કહે છે, તેનું સ્પષ્ટીકરણ હું તને નિશ્ચયાત્મક કરું છું કે તેના પ્રકાર પ્રાણીઓનાં અંતઃકરણના ભેદ પ્રમાણે સાત્ત્વિક, રાજસ, તામસ પડે છે

યજ્ઞદાનતપઃકર્મ ન ત્યાજ્યં કાર્યમેવ તત્ ॥

• યજ્ઞો દાનં તપઃચ પાવનાનિ મનીષિણામ્ ॥ ૫ ॥

एतान्यपि तु कर्मणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च ॥

कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् ॥ ૬ ॥

અન્ય—

યજ્ઞદાન તપઃકર્મ ન ત્યાજ્યમ્ યજ્ઞ દાન અને તપરૂપી કર્મો તજવા યોગ્ય નથી તત્ કાર્યમ્ એવ કારવા યોગ્ય જ છે. યજ્ઞ દાનં. ચ તપઃ એવ યજ્ઞ દાન અને તપ છે તે મનીષિણામ્ પાવનાનિ મનુષ્ય પ્રાણીને પાવન કરવાવાળાં છે.

૫ પાર્થ હે પાર્થ ! एतानि कर्मणि अपि आ कर्मો છે, તે પણ સંગં ચ ફલાનિ ત્યક્ત્વા સંગને ફળો જ ત્યાગ કરીને કર્તવ્યાનિ કરવા યોગ્ય છે. इति मे निश्चितम् ઉત્તમમ્ મતમ્ આવે! મારો નિશ્ચય પૂર્વક ઉત્તમ મત બાધુ.

ચોથા શ્લોકમાં ભગવાને સ્વયંજ પોતાનો મત ત્યાગ અને સંન્યાસના બારામાં શું છે, તેના કથનનો આરંભ કર્યો છે. જેમાં આજ્ઞના શ્લોકોમાં નિશ્ચયાત્મક ત્યાગના બારામાં તેના સ્વરૂપનું કથન કરે છે જેમાં યજ્ઞ દાન તપ કર્મ ત્યાગવા તો નહિ જ પરંતુ અવશ્ય કરવા યોગ્યજ છે, એમ સૂચવે છે. વળી તેમાં સૂચવે છે કે તે પાવન કરવાવાળા છે. તે કોને તો મનનશીલ એવા ઋષિ મુનિઓને પણ પાવન કરે છે. માટે આ કર્મોના સંગનો ત્યાગ કરી ઈર્તવ્ય સમજીને કર્મ કરવાં તેજ મારો ઉત્તમ પરમ મત છે.

એમ સામાન્ય સરળ અર્થ ત્યાગના બારામાં થયો. હવે આપણે એમાં પરમાત્માનો પરમ ગંભીર અભિપ્રાયનો ધ્વનિ શું નીકળે છે તે વપાસીએ. પ્રભુ અર્જુન પ્રત્યે સૂચના કરે છે કે, તું નિશ્ચિત છે, એમ પહેલા અધ્યાયમાં બોલ્યા છે. જેમકે ન કાંક્ષે વિજયં રુષ્ણ ન ચ રાજ્યં સુખાનિ ચ એમ તારૂં અંતઃકરણ નિવેદને પામ્યું છે. માટે જ મારી આજ્ઞાને પાળી ઈર્તવ્ય કર્મ કર. સત્તર અધ્યાયમાં

મં તને સમગ્ર વેદોને સાર ઉત્તમ રીતે સમજાવ્યો. જેમાં પ્રભુપ્રીતિ અર્થનાં જે ઠમો તેજ નૈષ્ઠ્ય સિદ્ધિનાં સાધનરૂપ છે, એમ બતાવ્યું. જ્યાં જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ દૃષ્ટાંતવડે સમજાવે છે. જિયેં યજ્ઞદાનતપાદિકે । દ્યૈં કર્મે આવલ્યકે । તિયેં ન સાંઢાવીં પાંથિકે । પાડલેં જૈસીં ॥ હારપલેં ન દેહીજે । તંવ તયાચા માગુ ન સાંઢીજે । કાં વૃક્ષ નહોતાં ન લોટીજે । માળેંજેવીં ॥ નાવચઢી ન પવતાં । ન હાંઢીજે કેલી ન ફલતાં । કાં ઢેલીં ન દિસતાં । દીપુ જૈસા ॥ તૈસી આત્મજ્ઞાનવિહીં ॥ જંવ નિશ્ચિતિ નાંહીં નિકી । તંવ નોહોવાવેં યાગાદીકીં । ઉદાસીન ॥ જેં ચાલળેં વેગાવત જાણ । તો વેગુવે-સાવયાંચી હોયે ॥ તૈસા કર્મોત્તિશયો આહે ॥ નૈષ્ઠ્યમાળાગીં ॥ અધિકેં જંવ જંવ ઔપધી- । સેવનેચી માંઢી ઘાંધી । તંવ તંવ મુકીજે વ્યાધીતયાંચીયે ॥ તૈસેં નિષ્ઠા કેલેં કર્મ । તેં હાંઢી કરનિ રજતમ ॥ સત્વ શુદ્ધિચેં ધામ । ઢોલાં દાવી ॥ અર્થ-જે યજ્ઞદાન તપરૂપી અવસ્થા ઠમો હોડવાં નહિ. પંથિક જેમ જેમ ઉવાવળો. ચાલવા માટે તે બેસવા માટે જ હોય છે. વળી વસ્તુ ખોવાઈ હોય તેને માટે દીવો પકડ્યો હોય તો જ્યાં સુધી વસ્તુ ન મળે ત્યાં સુધી સુકી દેતા નથી. વળી કિનારે નાવ પહોંચે નહિ ત્યાં સુધી તેને સુકી દેતા નથી, તથા તૃપ્તિ થઈ નથી ત્યાં સુધી ભાણાને ખસોડવા નથી. તેમ જ્યાં સુધી આત્મજ્ઞાનના બારામાં પૂર્ણ નિશ્ચય થયો નથી ત્યાં સુધી યજ્ઞદિક ઠમો પ્રત્યે ઉદાસીન થવું નહિ. કારણ કે ઠમોનું વિશેષ આ-ચરણ તેજ નૈષ્ઠ્ય સિદ્ધિનું મૂળ છે. જેમ ઔપધ વિશેષ સેવવાથી રોગ જાય છે. તેમ નિષ્કામ કર્મ વડે જ રજ તમઃ જપ્તને સત્વને ઉદય થાય છે. માટે નિષ્ઠાથી ઠમનું આચરણ કરવું જ. એજ વેદની હાથવટી છે.

અર્જુનને પરમાત્મા અત્રે એમ જ સૂચવે છે કે, તું ફોળેચ્છા ત્યાગી તો છે જ છે. તેથી તારી ભૂમિકા તો તૈયાર છે. માત્ર ઈશ્વરેચ્છાને આધીન સ્વકર્મરૂપી પૂજા વડે તેમને પ્રસન્ન કર. અર્જુન નિમિત્તે સર્વેશ્વરે એજ આજ્ઞા સર્વ મનુષ્ય પ્રાણી માટે છે. સંગત્યાગ જ મુખ્ય છે. મહાત્મા પુરૂષોત્તમે તે બારામાં લખ્યું છે કે, સંગઃ સર્વાત્મનાં ત્યાગ્યઃ સ ચેત્ત્વ્યં ન શક્યતઃ સ સન્નિઃ સદ્ કર્તવ્યઃ સાધુસંગો હિ મેષજન્મ ॥ અસંગ આત્માના સાક્ષાત્કાર માટે ચિત્તમાં સર્વ પ્રકારના સંગદોષ ત્યાજ્ય છે. છતાં તેમ અશક્તિ તારતમ્ય હોય તો સાધુઓનો સંગ કરવા રહેવું તો મેળે બીજ સંગ નીકળી જાય છે. સર્વથી વિશેષ સંગ શરીરધારી જીવને શરીર ઉપર અહંભત્વનો છે. તે નીકળે નહિ. ત્યાં સુધી સતસંગ કરવા જ રહેવું. જ્યાં જ્ઞાનેશ્વર ભગવાન કહે છે. જે સ્વધર્મે નિષ્કામતા । અનુસરલે પાર્યાં । તે કૈવલ્ય-પદ તત્ત્વતા । પાવલે જર્ગી ॥ હે પાર્થ ખરેખર આ જગતમાં જેણે સ્વધર્મનું નિષ્કામ પણે પાલન કર્યું તેણે જ મોક્ષ પદને પામ્યા. જ્યાં દૃષ્ટાંતમાં યાજ્ઞવલ્કય જન કાદિકના પ્રત્યક્ષ છે. તેમના બારામાં એક આખ્યાયિકા છે, કે જનક રાજાએ પોતાની રાજ સલામાં પ્રદક્ષ ચર્યાની સભા રાખતા કોઈ વખત ઉચ્ચ આસને યાજ્ઞવલ્કય બેસતા અને કોઈ વખત મહારાજ જનક બેસતા. તેથી ક્ષત્રયિને ઉચ્ચ આસન આપી પ્રદક્ષવિદ્યાની ચર્યા કરતા બોઈ બીજા ત્યાં બેઠેલા મુનિઓ ધર્મા કરવા લાગ્યા. માટે તેમને પરચો બતાવવા યાજ્ઞવલ્કયે યોગવિદ્યાથી અમરકાર બતાવ્યો. જ્યારે પ્રદક્ષ

ચર્ચા ચાલતી હતી તેજ વખતે ત્યાં આગ લાગી. ઋષિઓ પોતપોતાના આસન ઉપરથી ઉઠી ઉઠીને ભાગ્યા. આગ છેક બ્રહ્મનિધ સત્પુરુષો કર્મયોગી ગુરુ શિષ્ય ઉભય બેઠા હતા ત્યાં સુધી આવી. તે વખતે ઉભય દેહાતીત અવસ્થા લોકતા હોવાથી અગ્નિદેવ તેમનાં ચરણમાં દંડવત્ કરી શાન્ત થયો. એમ સ્વધર્માચરણ તેજ દેવદય પહોં બીજ છે. માટે પરમાત્મા વિસ્તારથી આ અઢારમા અધ્યાયમાં સમ-
જાવે છે.

નિયતસ્ય તુ સંન્યાસઃ કર્મણો નોપપદ્યતે ।

મોહાત્તસ્ય પરિત્યાગસ્તાપસઃ પરિકીર્તિતઃ ॥ ૭ ॥

અન્ય—તુ પરંતુ નિયતસ્ય કર્મણઃ નહીં કરેલા કર્મોનાં સંન્યાસઃ ન ઉપપ-
દ્યતે પરિત્યાગ બ્રહ્મણ કરવા યોગ્ય હોતો નથી તસ્ય મોહાત્ નિત્ય કર્મના અજ્ઞા-
નથી પરિત્યાગઃ કરેલા ત્યાગને તામસઃ પરિકીર્તિત. તામસ ત્યાગ કહેવામાં આવ્યો છે.

ચોથા શ્લોકમાં પરમાત્માએ કહ્યું હતું કે, ત્રિવિધઃ સંકીર્તિતઃ કર્મોનાં સંન્યાસ
પણ ત્રણ પ્રકારે છે. જેમનું અંતઃકરણ જેવું તેવો તેમનો સંન્યાસ છે. માટે મનુ-
સ્મૃતિમાં સંન્યાસ ઘણા પ્રકારના બતાવ્યા છે. જેમકે વિદ્વત્સંન્યાસ આતુર
સંન્યાસ ઉપરતિસંન્યાસ જેમાં વિદ્વત્ સંન્યાસ સર્વ કરતાં શ્રેષ્ઠ છે. અવિદ્યા જેની
ખસી બ્રહ્મ વિદ્યામાં જેની નિષ્ઠા થઈ તે અંતર બહિઃ સંન્યાસ લે છે. તે વિધ્વત
સંન્યાસ કહેવાય છે. મરણોન્મુખ થયેલા મનુષ્યને જે સંન્યાસ લેવાની ઇચ્છા થઈ તે
આતુર સંન્યાસ કહેવાય છે. જેના લક્ષણો એવા છે કે, ઘરમાંથી એમને એમ
નીકળી જઈ અનશન વ્રત ધારણ કરી દેહ ત્યાગ કરવો જેમ રાત્રી પરીક્ષિતે ઠર્યો
હતો. હવે આ અધ્યાયમાં પરમાત્મા ત્રણ પ્રકારના સંન્યાસ કહે છે. જેમાં વિદ્વત
વા આતુર સંન્યાસ નહિ, તદ્ બ્યતિરિક્ત જે કોઈ નારીમુદ્રે ગૃહસંપત્તિ નાશી
મુંઢમુંઢાય મયે સંન્યાસી એવા સંન્યાસનું વર્ણન કરે છે. જ્યાં શ્લોકમાં વર્ણનની
ઢગ છબ પણ ઉલટી જોવામાં આવે છે.

ગીતા કાવ્ય હોવાથી સાહિત્ય શાસ્ત્રમાં પણ ખરે છે. જ્યારે આજના શ્લોકમાં
પરમાત્માએ જે પદ્ધતિ લીધી છે. તે સાહિત્ય શાસ્ત્રના વિરૂદ્ધ છે. જેમાં સાહિત્ય
શાસ્ત્રના ક્રમનો ભંગ કર્યો છે. જ્યારે સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિથી જોતાં સત્તર અધ્યાય સુધીમાં
સાહિત્ય શાસ્ત્રના ક્રમથી વર્ણન ચાલી રહ્યું હતું. પૂર્વેના શ્લોકોમાં ત્રિગુણનું વર્ણન
આવે. ત્યારે સત્વ પ્રથમ અને રજઃ તમઃ પશ્ચાત્ એમ ઢગ હતો. જ્યારે આ અધ્યાય-
માં તમોગુણનું વર્ણન પ્રથમ આવ્યું છે. આમ ક્રમ પાલટો કરી સાહિત્ય શાસ્ત્રનું
અપમાન પ્રભુએ અત્રે કેમ કર્યું ? એ સંકાના બારામાં સમાધાન છે. જ્યાં વિદ્વાનો-
એ મળીને પૃથક્, પૃથક્, પ્રત્યુત્તરે સલા મેળવી આપ્યા છે. જેને ચક્રોપરાણ
કહેવાય છે. પ્રથમ એક વિદ્વાન કહે વર્તમાન સ્થિતિમાં ઘર; ઘરમા પ્રાયશઃ મનુષ્ય
પ્રાણી પ્રમાદ આજસ સેવે છે. તેથી કર્તવ્ય કર્મોના ત્યાગ કરે છે. નિત્ય, નૈમિત્ત કર્મો
તણ દે છે. માત્ર કામ્ય તેટલાં કર્મો કરે છે. વળી પામ્યાત્ય વિદ્યા લાહી નિત્ય નૈમિત્તિક
કર્મોમાં પ્રજાવાદ કરી, તેને હંજક ઠરાવી વખોડે છે. જ્યાં જોલે છે કે,

વખત ફેકટ શા માટે ગમાવવો એમ તેઓનું જે જે આચરણ જેને શાસ્ત્ર-
કારો કર્મનું નામ સુદ્ધાં આપતા નથી. દંત જોતરવા હાથ હલાવવા વિગેરેની જેમ

કર્મમાં ગણત્રી નથી તેમજ શાસ્ત્રકારો પણ દાળરોટી પ્રાપ્ત કરવાનાં કર્મોને કર્મ નામ આપતા નથી. જ્યાં ભગવાન શંકરાચાર્ય કહે છે. દેહસ્ત્રીપુત્રમિત્રાનુચરહય-
વૃપાસ્તોષહેતુર્મમેત્યં સર્વે સ્વાયુર્નયન્તિ પ્રથિતમલમમી માંસમીમાંસયેહ । एते जीवन्ति
येन व्यवहृतिपटवો येन सौभाग्यभाजस्तं प्राणाधीशमन्तर्गतममृतममुं नैव मीमांस-
यन्ति ॥ દેહ સ્ત્રી પુત્ર મિત્ર અનુજ ગાય બળદ ઇત્યાદિકને જે પોતાના આનંદને
વિષય બાણે અને જેવો પોતાનું આયુષ્ય તેમાં વ્યતીત કરે છે, તે સર્વે માંસ-
નીજ મીમાંસા છે. જ્યારે જેના વડે છવીએ છીએ જેના વડે દેહને બ્યાપાર
આલે છે, જેના વડે સૌભાગ્ય છે. તે પ્રાણાધીશ અંતરમાં રહેલા આત્માનો કોઈ
પણ વિચાર કરતો નથી. એમ મહાત્માઓ જેને ત્યાજ્ય ગણે છે, તેમાં જ વર્તમાનકાળ
મનુષ્યો પરમ પુરુષાર્થ ગણી તેજ ચિતામાં તેનાજ ઉદ્યોગમાં પડી રહે છે. એમ
પ્રમાદથી મિથ્યા જ્ઞાનથી જે કર્તવ્ય કર્મોના ત્યાગ તે તામસ-સંન્યાસ છે. તે પ્રભુ
સર્વના પિતા હોવાથી તેમને ક્રોધ આવવાથી મિત્ર એવા અર્જુન પાસે સાહિત્ય
શાસ્ત્રના ક્રમ ભગમાં ક્રોધ ન ગણી વર્ણન કરે છે. હવે બીજો પંડિત કહે છે.

જ્યાં મુદો એમ લીધો કે, પરમાત્માને લાગ્યું જે કર્તવ્ય કર્મોના ત્યાગ તે
વસ્તુતઃ ત્યાગનું સ્વરૂપ ન છતાં જે ત્યાગ કરે છે, તેજ તામસઃ ત્યાગ છે. માટે
ત્યાં મોહ શબ્દ સુકથો છે. કર્મો કરીને ફળોનો જે સંન્યાસ તેજ મુખ્ય છે ને
કર્મો ન કરવા તે ગૌણ છે. જેમ વનરાજ સિંહમાં શૌર્યાદિક ગુણો મુખ્ય છે. તે
ગુણો જેમાં હોય તે મનુષ્ય પ્રાણીને પણ સિંહની ઉપમા અપાય છે. છતાં સિંહ તે
મુખ્ય અને ગુણી મનુષ્ય ગૌણ, તેમ સાત્વિક ત્યાગ મુખ્ય અને તામસ ત્યાગ જ
નહિ. માટે આત્યંતિક ગૌણ છે, તેથી પણ પ્રભુએ ક્રોધમાં આવવાથી તામસનું
વર્ણન કરતાં ક્રમભંગ ક્યો છે. એમ ધ્યાનમાં ન આગળથી તેનું વર્ણન પ્રથમ કરે છે.

પછી ત્રીજો પંડિત કહે છે. હમેશાં સત્કૃત્યમાં દુર્જનમ્ પ્રથમં વન્દે હોય તો
આપણા કાર્યમાં વિઘ્ન આવે નહિ માટે ભગવાને અત્રે તામસનું વર્ણન પ્રથમ
કર્યું છે. એમ પરમ કૌશલ્યવાન પ્રભુએ શુક્તિ પ્રયુક્તિથી વમેગણના ત્યાગનું વર્ણન
ક્રમભંગ છતાં કર્યું છે.

એવટે સિદ્ધાંતી પંડિતનું ભાષણ થયું. જેણે કહ્યું કે, તમે ત્રણેએ સિદ્ધાંત
ત્યાગીને તામસ ગુણને પ્રધાન રાખી મુદાનું વર્ણન કર્યું છે. વસ્તુતઃ ગીતાના પ્રાગલ્ભ્યનું
મૂળ અર્જુન હોવાથી પરમાત્માનું ધ્યાન અર્જુન પ્રત્યે હતું. વળી આ વર્ણન ગીતાના
અંત ભાગમાં કરવાનું હોવાથી અર્જુનનેજ ઉદ્દેશી પ્રભુ એમ બતાવે છે કે, હે
અર્જુન ! તે સત્તર અધ્યાય સાંભળ્યા છતાં તારી ચિત્તશુદ્ધિ થઈ દેખાતી
નથી. માત્ર મોહવશ થયો થકો તું જે ક્ષત્રિયનું કર્તવ્ય કર્મ સુદ્ધ તેના જે ત્યાગ કરવા
ઇચ્છે છે, તે નિયતસ્થ સંન્યાસા મોહત્ પરિત્યજ્ય તત્ તામસ તે મોહથી કરેલો
તે તામસ ત્યાગ છે. માટે હવે હું છેવટમાં તને કહું છું. કે વસ્તુતઃ તે ત્યાગ જે
સહ કરતાં પરે વસ્તુ છે. સ્વકર્મ સુક્રી દેવાથી ઉપલબ્ધ થતો નથી. મૃત્યુ લોકની
નસ બાણનાર ધનવન્તરી જેવા સુનિષ્ઠા કે જે ચત્વારો મનવસ્તથા એમ પૂર્વે મેં
જેમનું વર્ણન કર્યું છે. તેમણે ઔષધ રૂપેજ વણાંશ્રમ ધર્મો નિયત કર્યા છે. તે

ઔપધ જે કોઈ પીએ નહિ તે તામસ ત્યાગી છે. અને જેમ ઔપધ વિના રોગીને રોગ વધે છે. એમ અંતર વૈરાગ્ય વિનાને ત્યાગીને મોહ વધે છે વસ્તુસ્થિતિ જોતાં જેના અતઃકરણમાં ખરેખરે વૈરાગ્ય બાણ્યો તે શું ત્યાગને શું શ્રદ્ધા કરે. બધા વિરક્ત એવા તુકારામ મહારાજ અભંગમાં બોલે છે

પેસા વેઈ ફારે સંન્યાસ ॥ કરી સંકટપાચા નાશ ॥ ૧ ॥ મગ તૂં રાદે મલતે ઢાચી ॥ જની વર્નીં જાટે મોઈ ॥ ૨ ॥ તોડી જાળીવેચી ફ઼ા ॥ હોઈ વૃત્તિસી વેગ઼ા ॥ ૩ ॥ તુકા હણે નમા ॥ હોઈ અણુચાહી ગામા ॥

અર્થ—સંન્યાસ ખરે તે સંકટપનેા ન્યાસ પછી બલેને તું ધરમા વનમા ખાટ-દીને ત્યા અથવા ભોગી થા હું કંઈ છું એમ અહંકાર નીકળી જઈ વૃત્તિથી વેગળો થા તો જેમ નમ છે તે સૂક્ષ્મમા સૂક્ષ્મ છતાં સર્વમા રહીને સર્વાતીત છે તેમ તું થશે. અસ્તુ.

दुःखमित्येव यत्कर्म कायकेशभयाच्यजेत् ।

स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् ॥ ૮ ॥

અન્યથ યત્ કર્મ દુઃખ ઇતિ એવ કર્મ દુઃખરૂપ છે, એમ માનીને કાયકેશ મયાત્ ઇચ્છે કાય કલેશના ભયથી તણ દઈને સ રાજસ ત્યાગ કૃત્વા તે રાજસ ત્યાગને કરવાવાળો છે ત્યાગફલ ત્યાગના ફળને ન પર લમેત પ્રાપ્ત કરી શનેા નથી.

પ્રથમ તામસ ત્યાગનું વર્ણન કરી હવે રાજસ ત્યાગ કેને કહેવાય છે, તે આજના શ્લોકમા ભગવાન કહે છે. જેમા હેતુ બે બતાવે છે કા તો આ કર્મ દુઃખ દાયક છે, માટે મુકી દીએ અથવા તો કર્મ કરવાથી કાયાને કલેશ થશે તે ભયથી મુકી દીએ છે, તે રાજસ ત્યાગ ઘણાય મનુષ્ય પ્રાણી સાધારણ રીતે પશુત્વમાથી આવ્યો છે, તેથી જન્મના જાયતે શુદ્ધ. કહેતા હલકેા પરતુ કર્મણા ઈજા ઉચ્ચતે ઉચ્ચતે કર્મોથી બ્રહ્મપદ મુખી પહોચે છે. તે કર્મો દેહાધ્યાસથી ઇન્દ્રિય વિષય ભોગને માટે કરાય છે. તે નહિ ઇન્દ્રિયોને બ્રહ્માણ્યે બહિર મુખ રચી છે. જેમ કે પરાચિલાનિ વ્યવૃણત સ્વયમૃસ્તસ્માત્ પરાઽ પદ્યન્તિ નાન્તરાત્મન્ જેથી કરીને સહજ અંતર મુખ થતી નથી તેથી જેમ જેમ ઇન્દ્રિય વિષયભોગ વિશેષ ને વિશેષ ભોગવે તેમ તેમ દેહાધ્યાસનું બહય થાય છે. માટે પોતાના દેહને કષ્ટ પડે તેવા કર્મોના ભય તેમને રહે છે જે કર્મો વસ્તુત પરિણામે મુખ સ્વરૂપને પમાડવા-વાળાં છે. તેનેજ તેઓને દુઃખમ્ એવ ઇતિ લાગે છે. જેમ કોઈને મહાન ઉદર રોગ થયો હોય તો તેને માટે વેદક શાસ્ત્રમા કહુ લીમહાની ગળો પીવરાવા વેદ કહે છે, તો બાળક રોગી કિંવા વસ્તુ વિવેક રહિત જે હોય તે પણ બાળક જ ગણાય છે તેમને તે રૂચતું નથી તેમજ ચિત્તશુદ્ધિના ઔપધરૂપ શાસ્ત્રીય કર્મો કાન્તદર્શી ઋષિ મુનિઓએ નિત્ય નૈમિત્તિક રૂપે નિયત કર્યા છે, તે રાજસ મનુષ્યોને રૂચતાં નથી. અને કાય કલેશ વા દુઃખરૂપ સમજીને તેને તણ દે છે સ્થિત એટલે મૃત્યુ સસારસાગર છે. તેમા ડુબેલાને તેનો કાઠો મળતો નથી. કાન્તદર્શીનો અર્થ જ એકે જેઓ તેને પાર ઉતરી ઉભા છે. અને અન્યોને તારવાના ઉપાય યોગ રહ્યા

છે. જેમના સ્વભાવનું વર્ણન છે કે, મનસિ વચસિ કાયે પ્રેમપીયૂષપૂર્ણાઃ ત્રિભુવન-
મુપકારશ્રેણિભિઃ પ્રીણયન્તઃ । પરગુણપરમાણુન પર્વતીકૃત્ય નિત્યં નિજહૃદિ વિક-
સન્તઃ સન્તિ સન્તઃ કિયન્તઃ ॥ અર્થ-જે મન વાણી અને શરીર પ્રેમરૂપી અમૃતથી
ભરેલા હોઈને ઉપકાર પરંપરાઓથી ત્રિભુવનને પ્રસન્ન કરે છે. જ્યારે બીજાઓના મીઠા
સરખા ગુણોને પર્વત જેવા માને છે અને પોતાના પર્વત જેવા ગુણોને પ્રગટ કરતા
નથી. એવા સન્તો પૃથ્વીપર હોય તો તે પૃથ્વીને પોતાના પદ રજઃથી પાવન કરે છે.

એવા મહાપુરુષોના સદ્ ઉપદેશ રૂપી કર્મોને પ્રાયશ્ચ રાજસ મનુષ્યો અંગ્રેજી
વિદ્યાથી વિભૂષિત હિન્દુ કીશ્વન જેવા હોવાથી વિતંડાવાદ કરી દુઃખરૂપ અને કલેશ-
રૂપજ માને છે. અને ઉલટો ચોર કોટવાળને દંડે તેમ કહે છે કે "બ્રાહ્મણોએ
પોતાના પેટ ભરવા માટે શાસ્ત્રો રચી રાખ્યાં છે. જે પિતરો બીજી યોગિનિમાં ગયા
હશે તેમને પિંડ પહોંચશે ક્યાંથી વળી અને ઉભા રહી સૂર્ય લાખો ગાઉ દૂર તેને
અર્ધ આપવાથી શું વળે ? સૂર્ય ચંદ્ર અગ્નિ તેમજ પાણીના ગોળા છે." વિગેરે વિગેરે
પ્રજ્ઞાવાદ કરે છે. તેવું પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ કે જે સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિથી જોતાં અસત્ય ઠરે છે.
મય દાનવની સભા જેવું છે. પરબ્રહ્મ સ્વરૂપ ઉપર જગદાભાસ બતાવે છે. જ્યાં
શબ્દ જ્ઞાન જ પરબ્રહ્મ સ્વરૂપને સત્ય બતાવે છે. તેમનેજ તેઓ કહે છે કે, "અમે
શબ્દજ્ઞાનને માનતા નથી. ચર્મચક્ષુ બતાવે તે સત્ય" તો ચર્મચક્ષુ જે પોતે જ
અસત્ય ત્યારે તે જે બતાવે તે સત્ય ક્યાંથી હોય, માટે તેમાં માનવાવાળા પોતે
પણ દુર્યોધન યુદ્ધિવાળા ચર્મરૂપ જ થાય છે. અર્થાત્ કાયા માયાના ધણી અથવા
તો કાયા માયા જ તેમના ધણી થાય છે. જ્યારે ઋષિઓની આજ્ઞા છે કે, તપસ્વિધ્યાયે-
દ્યૌર્મગ્નિધાનાનિ ક્રિયાયોગઃ તપ-સ્વાધ્યાય અને ઈશ્વર ઉપાસના કરતા રહેવું
એ ઇન્દ્રિયોને અંતર સુખ કરવાથી તેઓ જ આપણને પ્રભુપ્રાપ્તિ કરાવે છે.

વસ્તુસ્થિતિ તપાસતાં દાળ રોટી ખાવાને પણ મનુષ્ય પ્રાણી કાયા કલેશ તેમજ
દુઃખ વેઠે છે, છતાં તેમાં પુણ્ય ગાંઠમાં પડતું નથી. જેમ દુધ સુલે મુક્યું હોય
ને તે સહજ ઉભરાઈ અગ્નિમાં પડે તે અગ્નિહોત્ર ગણાતો નથી. પરંતુ વિધિસર
અગ્નિહોત્ર કરીએ તોજ આહુતિ રૂપ ગણાય છે. તેમજ પ્રભુપ્રાપ્તિ અર્થેના કાયા-
કલેશ સંયમ રૂપ થાય છે. અને બીજો દુઃખરૂપ થાય છે. છતાં તે બારામાં રૂચિ
હોવાથી મનુષ્ય પ્રાણી સુખથી કરે છે. જેમનો સ્વભાવ જ એવો કે, અદ્ય કપોતં આ-
જે ઠણુતર મળે તો આવતી કાલે મોર મળે તે માટે કોણ ખોટી થાય. તેમજ અદ્ય
સુખ ઇન્દ્રિયોને આજે મળે છે તો અવિનાશ સુખની આશા રાખી કોણ બેસી
રહે. પરંતુ જેમને શિવ કહેતાં કલ્યાણ સ્વરૂપનાં દર્શન કરવાં હોય તો જેમ પાર્વતી-
જીએ તપશ્ચર્યાવડે અનેક કષ્ટે શિવદર્શન કર્યાં. તેમની મા, પિતા સખીઓ આદિના
વાર્યાં છતાં પર્વત પુત્રી પર્વત પ્રમાણે દંડ રહીને તપશ્ચર્યાવડે શિવપ્રાપ્તિ કરી લીધી.
જેમનું તપ પણ કેટલું કઠણ તો શિવજીના ધ્યાનમાં વિશ્લેષ આવે નહિ, માટે કંદ
મૂળનો પણ ત્યાગ કરી ઝાડ ઉપરનાં પાંદડાં ખરીપડે તેથી શરીરનિર્વાહ કરવાં હતાં
જેથી તેમનું નામ અવર્ણા પડ્યું હતું. જેનું વર્ણન કુમાર સંભવમાં છે કે, સ્વયં વિદ્યોર્ગ-
દ્રુમર્પણવૃત્તિતા પરા હિ કાષ્ઠા તપસસ્તયા પુરઃ પોતાની મેળે ખરી પડેલાં ઝાડનાં

પાંદડાં ખાઈને રહેવું એ તપની પરાક્રમ છે. જેમનાં તપની પરીક્ષા કરવા આશ્વાત્ શિવજી પ્રાણણુ રૂપ લઈને આત્મા હતા અને સમજાવા લાગ્યા કે, વધુર્વિ-રૂપાક્ષમલમ્બજન્મતા દિગમ્બરત્વેન નિવેદિતં વસુ ઘરેણુ । યદાલ મૃગાક્ષિ મૃગ્યતે તદસ્તિ કિં વ્યસ્તમપિ ત્રિલોકને ॥ કે જેને ત્રણ નેત્રો છે એવી વિરૂપવા શરીરમાં છે. વળી તેના જન્મ કહેતા કુલ પણ કોઈને ખબર નથી. યથાર્થ લક્ષમાં નથી. દિગંબર સ્વરૂપ-વસ્ત્રરહિત છે, તેમની પાસે ધન કેટલું હશે તે તેમાંજ જણાય છે. તેા હે બાળ મૃગાક્ષી તું આવા વરને ક્યાં પમંદ કરે છે વસ્તુતઃ કન્યા વચ્ચતે રૂપં માતા વિત્તં પિતા ગુણમ્ ॥ વાન્ધવા' કુલમિચ્છન્તિ મિષ્ટાન્નમિતરે જનાઃ કન્યા રૂપ, વિત્ત માતાપિતા ગુણને બાન્ધવો કુળને અને નાતીલા લોજનને ઇચ્છે છે. પાવૈતીએ તેમને (શંકરને) પણ કહ્યું કે હું તેમના સ્વરૂપનેજ બાળું છું રૂપને બાલતી નથી. ત્યારે શિવજી માયા તેમ કાયા કલેશ થાય તેાજ આત્મદર્શન થાય છે. માટે જ ભગવાન કહે છે કે, રાજસી લોકને ત્યાગનું ફળ મળતું નથી.

કાર્યવિત્યેવ યત્કર્મ નિયતં ક્રિયતેઽર્જુન ! ।

સદ્ગં ત્યન્ત્વા ફલં ચૈવ સ ત્યાગઃ સાત્ત્વિકો મતઃ ॥ ૯ ॥

અન્વય—અર્જુન હે અર્જુન ! યત્ નિયતં કર્મ જે, શાસ્ત્રે નહી કહેલું કર્મ છે તે કાર્યે इति एव अवश्य કરવા યોગ્યજ છે સંગં ચ ફલં ત્યન્ત્વા પવ ક્રિયતે આસક્તિ તથા ફળનેા ત્યાગ કરીને જે કરવામાં આવે છે. સ. ત્યાગઃ તે ત્યાગને સાત્ત્વિકઃ મત સાત્ત્વિક આનવામાં આવ્યો છે.

રાજસ તામસનું વર્ણન કરી પરમાત્માને જ ક્ષીણતા લાગી વસ્તુતઃ તે ત્યાગની ઉપમા લાયક જ નહિ. ત્યાગ એ અદ્ભુત સ્વરૂપ છે છતાં અર્જુનને સર્વોત્તમ ત્યાગ સમજાવવા માટે રાજસ તામસને ત્યાગ શબ્દ બોડવો પડ્યો. હવે આજના શ્લોકમાં સાત્ત્વિક ત્યાગનું વર્ણન કરી પરમાત્મા અતિ સંતોષી થયા.

જેનું અંતઃકરણ શુદ્ધ છે. જેમાંથી રજ. તમ નીકળી ગયા છે. શુદ્ધ સત્વ ગુણજ ન્યાં વાસ કરીને રહ્યો છે. અને અવકરણમાં પ્રભુપ્રીતિથી કામનાનો ત્યાગ ફળ સાથે છે તેજ વાસ્તવિક ત્યાગ છે. વાસ્તવિક ત્યાગનેા અર્થ એ છે કે, પરમાત્મા સાથે જે યોગ તેને જ અત્રે ત્યાગ એમ ઉપમા અપાઈ છે. જેમ છકુ અધ્યાયમાં જોલ્યા છે કે, તં વિદ્યાહુ સ્વસંયોગવિયોગ યોગ ઉચ્યતે અવિદ્યા રૂપી દુઃખના સંયોગનેા જે વિયોગ તેજ પ્રભુપ્રાપ્તિના યોગ છે તેમજ ઉપરના શ્લોકમાં વપાસતા કર્મ કરવાનો યોગ-તેજ ત્યાગ છે. છતાં ન્યાં અંતઃકરણને કર્તાપણનેા સંગ અને ફળની આસક્તિ નથી, તેજ સાત્ત્વિક ત્યાગ છે માટે પરમાત્મા આ શ્લોકમાં કર્તવ્યને મુકીને સંન્યાસી થાય તેને ત્યાગી ન ગણવા કર્મ કરીને જેના અંતઃકરણમાં વેરાગ્ય આણ્યું છે તેમને ત્યાગી માન્યા છે. ન્યાં શ્રીકૃષ્ણેશ્વર મહારાજ કહે છે તરી સ્વાધિકારાચેનિ નાવે । જૈ વાંટિયા આલે સ્વમાવે । તે આચરે વિધિગૌરવે । મૃંગારોનિ ॥ પેં અવજ્ઞા આણિ કામના । માતૈચ્યા ઠાર્યોં અર્જુના । કેલિયા દોની પતના । હે તુ હોતો ॥ તરી દોહીં યે ત્યજાર્ચા । મગ માતાચિ તે મજાવી ॥ પરિ હેમી મીં કરીતુ અસે પેસા

આઠવુ ત્યજી માનસેં । તૈસંચિ પાળી દે આદે । ફઝાચિયે ॥ તૈસા કર્તૃત્વાચા મદુ ।
 આણિ કર્મ ફઝાચા આસ્વાદુ ॥ યા દોહીચેં નાંવ વન્ધુ । કર્માચા કોં ॥ તરી યા
 દોહીંચ્યા વિર્ણી । જૈસા વાપુ નાતલે લેંકી । તૈસા હો ન શકે દુઃખી । વિહિતા ક્રિયા ॥
 હા તો ત્યાગ તદ્વચ્ચ । જો ના મોક્ષફલેં યે થોર । સાત્વિક પેસા ઢગર । યાસીંચિ
 જર્ગી ॥ લોહ લાગતલેંવો પરિર્ણી । ધાતુવી મંધિકાલ્હિમા જૈસી । જાતો રજતમે તૈર્ણી ।
 તુટલી દોન્હી ॥ મગ સત્વેં ચોલાલેં ॥ ઊઘડતી આત્મવોવાચે ઢોલે ॥ તેચ મૃગાંબુ સાંજ-
 વેલે । હોય જૈસેં ॥ તૈસા બુધ્યાદિકાંપુર્ણા । અસતુ વિશ્વાભાસુ હા પવદા ॥ તો ન દેલે
 કવળી કઢાં । આકાશ જૈસેં ॥ અર્થ-જે કેઈ પોતાના અધિકાર પ્રમાણે સહજ
 આવેલું કર્મ વિધિનું ઊરવ વધારી શૂંગાર રૂપ થાય. જેમ માતાની અવજ્ઞા પણ
 કરાય નહિ તેમ તેમાં કામના પણ રખાય નહિ. તેમ શ્રુતિના કર્મ કરવા નહિ ને
 અવજ્ઞા પણ કરવી નહિ. અને હું કર્તા છું એવું અભિમાન પણ રાખવું નહિ.
 અને ક્ષણશા પણ રાખવી નહિ. કર્તૃત્વનો મઠ અને ક્ષણશાનો આરવાદ એ બેજ
 બન્ધ છે. કર્મ કરવાના બારામાં છે. માટે પિતા જેમ પુત્રીને પાળીને નિષ્કામપણે
 આપી દીધે છે, તેમ કર્મ કર્તૃત્વ સમજી ક્ષણ પ્રભુચરણમાં સમર્પણ કરવાં તેને
 હુઃખ યત્ન નથી. આ ત્યાગરૂપી વૃક્ષ સર્વ વૃક્ષોથી શ્રેષ્ઠ છે તેમજ મોક્ષરૂપી મોટાં
 ક્ષણો આપે છે. માટે તેનેજ જગતમાં સાત્વિક ત્યાગ એમ ઉપમા અપાય છે. જેમ
 પારસ મણીનો સ્પર્શ થતાંજ લોખંડનો રંગ અને કલંક નીકળી જાય છે. તેમજ કર્તૃત્વનું
 અભિમાન અને ક્ષણશાનો ત્યાગ થતાંજ રજઃ તમઃ રૂપી દોષો અંતઃકરણમાંથી નીકળી
 જાય છે. પછી શુદ્ધ સત્વથી આત્મબોધનો લાલ થાય છે. જેમ સંધ્યાકાળમાં પોતાની
 મેળે મૃગજલ નાશ પામે છે. તેમ આત્મબોધ થતાં અજ્ઞાન પોતાની મેળે આલ્યું
 જાય છે. અને જ્ઞાનથી જગતનો ભાસ નીકળી જાય છે.

એમ સાત્વિક ત્યાગથી શુદ્ધ સત્વશુણ્ય અને શુદ્ધ સત્વશુણ્ય ઉપરથી તાત્વિક
 દૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થાય છે. માટેજ સાત્વિક તેજ તાત્વિક છે.

વળી ત્યાં કેવી દૃષ્ટિ બેઠ્યે ત્યાં દૃષ્ટાંતા-સરકસમાં સિંહ સાથે તેના ખેલાડી
 રમે છે, છતાં ધ્યાન તેનાપર એણે હોય છે કે, તેની નજર સામે જોતો જોતો એલ
 ખેલે છે. સહજ પણ સિંહની નજર પકડી તો તેને રીવોલ્વરથી મારી નાંખે છે.
 તેને પૂછીએ કે ભાઈ એમ કેમ, તો કહે છે કે તે મિંહ છે. તેને ઓળખું છું, તેની
 આંખોમાં અભિપ્રાયને જાણું છું, જો મને મારવાનો અભિપ્રાય જોઉં તો હુંજ તેને
 મારી નાંખું છું, તેમજ સત્વશુણ્ય પણ બાંધનારજ છે માટે તેના ઉપર પણ દૃષ્ટિ
 રાખવી. માત્ર તેના ઉપયોગ રજઃ તમઃને કાઢી નાખવા પુરતો કરવો. તે પણ અંતઃ-
 કરણમાં સાત્વિક સંગ ઉત્પન્ન ન કરે ત્યાં ધ્યાન રાખવું. સુસંયમેન વજ્રાતિ જ્ઞાન-
 સંગેન ચાનવ ! ॥ સુખમાં અને જ્ઞાનમાં સત્વશુણ્ય બાંધે છે. માટે કર્મ કરવા પડેલાં
 અને કર્મ કરવા પછી શ્રીકૃષ્ણાર્પણમ્ બુદ્ધિ હોય તોજ બચી જમ્મએ છીએ. હવે જે
 ક્ષણ પ્રભુને ચરણે મુકયું, તો પ્રભુ પોતે આસકામ હોવાથી તેને સ્પર્શ કરી આપણી
 પાસે મોકલે છે. જેના વડે આપણે પણ આસકામ થઈએ છીએ. જેમકે આંત્રે
 ફાંલે નિમિત્તે સેવિત છાયા ગંધ અનુપપચતે ॥ ધર્મ ધર્મ ચર્યમાણાઃ અર્થાનુપપચતે ॥

જેમ આંખાના વૃક્ષને કૃષ્ણ ફૂલ તો આવે પરંતુ છાયા અને ગંધ તો મળેજ છે. તેમ કૃષ્ણ પ્રભુ પ્રીતિઅર્થે રાખીએ તો ત્યાગનો પરમાનંદ તો મળેજ છે. જે સક્રામી-ઓને સ્વપ્નામાં પણ મળતો નથી. કામનાઓના આત્મછાદનથી તેમનો સ્વસ્વરૂપાનંદ દેકાયલો હોય છે. માત્ર કૃષ્ણ આશાની પ્રાપ્તિનો ક્ષણિક આનંદ તેમને મળે છે. સત્વગુણ આત્માના સમીપનો હોવાથી તેનાવડે જ્ઞાનનો પ્રકાશ અંતઃકરણમાં સહજ રહે છે. અને સંતોષથી સંતોષાદામૃત ઉત્તમ સુખલાભઃ ઉત્તમ સુખનો લાભ થાય છે. તે સ્વકર્મ કરીને કામના રહિતપણામાં છે. સૂક્ષ્મ રીતે જોઈએ તો સૂર્ય ચંદ્ર પંચ મહાભૂતો સર્વ કોઈ સ્વે સ્વે કર્મણિ અમિરત્ છે. સૂર્ય કોઈ વખત પશ્ચિમમાં ઉગતો નથી. ચંદ્ર રોજ રોજ ઠળાઓની ક્ષીણતા અને વૃદ્ધિના નિયમને છોડતો નથી તેમજ પંચમહાભૂતો પણ સૃષ્ટિકર્તાની આજ્ઞા લોપતા નથી. માત્ર એકજ મનુષ્ય પ્રાણી તેમની આજ્ઞાને પૂર્ણપણે પાળી શકે. નથી. માટે સ્વકર્મ આનંદથી કરવાં. આ પડીહય માટે આજ્ઞાસથી પ્રમાદથી કટાણાથી કરવા નહિ. જ્યાં દુઃખંત, જૈનોમાં જ્યારે દીક્ષા અપાય છે, ત્યારે એક એક કેસ લોહના તપાવેલા ચીપીયાવડે ખેંચી કહાડવાની રીત છે. પૂર્વે જેણે રીત પાડી તે મહાત્મા દેહાધ્યાસરહિત હોવાથી કેસ કહાડાવતાં ‘અરમં સુખં’ બોલ્યા હશે. હવે બોલે પરંતુ આંખમાં આંસુ લાવીને દાંતવડે ઓઠને ચાવીને બોલે છે. માત્ર મહંતની ગાદીની અપેક્ષાથી તે સહન કરે છે. એમ નિયત કર્મ કરવાં નહિ. પૂર્વે છઠ્ઠા અધ્યાયમાં પરમાત્મા બોલે છે કે, અનાશ્રિતં કર્મફલં કાર્યં કર્મ કતોતિ યઃ ॥ સ સંન્યાસી ચ યોગી ચ ન નિરઝિર્ન ચાક્રિયઃ કર્મ કૃણેત્, આશ્રય ત્યાગીને કાર્ય કર્મ કરે છે. અને તે અગ્નિહોત્રી હોય તો પણ તેજ સંન્યાસી તથા યોગી છે.

ન દ્વેષ્યકુશલં કર્મ કુશલે નાનુપજ્જતે ।

ન્યાગી સત્ત્વસમાવિષ્ટો મૈધાવી છિન્નસંશયઃ ॥ ૧૦ ॥

અન્ય—ત્યાગી સત્ત્વસમાવિષ્ટઃ સત્ત્વશુભથી સારી રીતે વ્યાપ્ત થયેલો ત્યાગવાનું મનુષ્ય છિન્નસંશય સંશય રહિત થઈ મૈધાવી બુદ્ધિમાનું અકુશલનું કર્મ અશુભ દુઃખવાળાં કર્મો ન દ્વેષિ દેશ કરવા નથી કુશલે ન અનુપજ્જતે તેમજ સુખાવહ કર્મમાં આસક્તિ પણ રાખતો નથી.

આ શ્લોકમાં પરમાત્માએ કરેલી ભક્ત સ્તુતિના વિશેષણ છે. ગત શ્લોકમાં જે સાત્ત્વિક ત્યાગનું વર્ણન કર્યું. તેવો ત્યાગ જેમના અંતઃકરણમાં હોય તેમનું વર્ણન છે.

સાત્ત્વિક ત્યાગમાં મોક્ષ મળે કે નહિ છતાં લાભ તો છે જ. જેમકે, ધનની ઈચ્છાવાળાને ધનિકની સ્તુતિ કરવી જ પડે છે. પછી ભાગ્યમાં હોય તો ધન મળે કિંવા નહિ, છતાં કાંઈને કાંઈ લાભ તો થાય જ. છેવટે ઓળખાણ પણ થાય જ માટે પૂર્વે શુદ્ધી જનો દ્રવ્યલાભસાથી રાજદરબારમાં જતા ત્યારે રાજાની અતિ-શયોકિત ભરેલી સ્તુતિ કરતા. જ્યાં દ્રવ્ય તો ભાગ્યવશાત્ પ્રાપ્ત થાય છતાં દરબારમાં બેઠક તો મળવી જ, જેમકે પૂર્વે શ્લોકમાં કથન કર્યું હતું કે સેવિત્ત્વો

મહાન્વૃક્ષઃ ફલછાયાસમન્વિતઃ ॥ યદિ દેવાત્ ફલં નાસ્તિ છાયા કેન નિવાર્યતે ॥
હમેશાં ક્ષણી આશાથી પણ મોટા વૃક્ષનો આશ્રય કરતા રહેવું. જે બાગ્યમાં
ક્ષણ ન હોય તો પણ છાયા તો મળે જ મળે. જેથી તાઢ, તડકો, વરષાદ-વગેરે-
માંથી મુક્ત થઈએ. એમ સાત્ત્વિક ત્યાગમાં મોક્ષ દુર્લભ હોય તો પણ નિષ્કામ
અંતઃકરણમાં આનંદનો તો મોટો લાભ મળે. જ્યાં એક ભક્ત સવાઈમાં બોલે છે
મોક્ષ પદારૂઢ વોધવલે મગ કર્મ શુભાશુભ સંશય કેવા ॥ સૂર્ય નિઘે તપદીપ તયા
પરિભવ નુરે ॥ કુશલા કુશલતા ॥ આવહી દ્વેષ નુટે નિજમાનસીં અવધાવિ સુલ
આત્મ સુલાલા ॥ સાંડુનિ તામસ રાજસ સાત્ત્વિક ત્યાગ અસા કરિં આદર સાચા ॥
અર્થઃ—મોક્ષ પદમાં મન આરૂઢ થયું, તેનો બોધ અંતઃકરણમાં ઉદ્ભવ્યો. ત્યાં મર્મજ
હાય લાગ્યો તો પછી શુભાશુભ સંશય જ રહે ક્યાંથી. સૂર્યોદય થયો કે હીવાનું
અજવાળું ઉપયોગનું નથી. તેમ આત્મ લાભ થયા પછી કુશળાકુશળને સ્થાન
પણ મળતું નથી. જ્યાં પ્રેમ રાગ વા દ્વેષ અંતઃકરણમાં ઉઠવાનો સંભવ જ નથી
કારણ ત્યાં સુખરૂપ આત્મામાં રાજસ તામસ સાત્ત્વિક ત્યાગ વા લોગ કાંઈ પણ
રહેતું જ નથી. જ્યાં ક્ષુતિ મૈત્રેયાત્મનિ સત્ત્વારે દષ્ટે મતે વિદ્વાતે इदं सर्वं विदितम् ॥
યાજ્ઞવલ્કય કહે છે. હે મૈત્રેયી આત્માના અનુભવ પછી દશ્ય સૃષ્ટિનો સહજ વિલય
થાય છે જેમકે મિચતે હૃદયમન્યિચ્છિયંતે સર્વસંશયાઃ । ક્ષીયંતે चास्य कर्माणि
तस्मिन्हृष्टे परावरे ॥ હૃદય ગ્રન્થી ભેદાઈ બય ત્યારે સર્વ સંશયો નીકળી જઈને
કર્મોનાં ક્ષણે લોગવવાં પડતા નથી. તેને જ પર પરબ્રહ્મનો લાભ થાય છે.

તેમનાં જ અંતઃકરણમાં ત્યાગના લક્ષણ સહજ ઉત્પન્ન થાય છે. આપણે પણ
ઇશ્વરવસ્તુના લોગી અને અનિષ્ટના ત્યાગી છીએ પરંતુ ત્યાગીનું વિશેષણ આપણને
લાગતું નથી. આપણે ત્યાગ નિત્ય નૈમિત્તિક કર્મના આરામાં પ્રજાવાદ રૂપે હોય
છે. જ્યારે ભક્ત વૃત્તાસુરે ઇન્દ્ર સાથેની લડાઈ વખતે સ્વ શરીરનો ત્યાગ કરતાં પરમાત્મા
પાસે માંગ્યું છે न नाकपृष्ठं न च सार्वभौमम् न पारमेष्ठ्यम् । न रसाधिपत्यम् ॥ न
योगसिद्धिरपुनर्ममं चा वाञ्छन्ति यत्पादरजःप्रपन्नाः ॥ મને સર્જનું અધિપતિ
પદ અર્થાત્ ઇન્દ્રપદ વા ચક્રવર્તી રાજાનું પદ, બ્રહ્માનું પદ, રસાવલનું આધિપત્ય
કાંઈ પણ જોઈતું નથી તેમજ યોગની સિદ્ધિ પણ માંગતો નથી ને મોક્ષ પણ
માંગતો નથી; તમારા ભક્તનાં ચરણ રજની રેણુકામાં પડ્યો રહું એમ માંગું
હું. આવી ભક્તિ પ્રારબ્ધવશાત્ કોઈ પણ વર્ણમાં હોય કોઈ પણ આશ્રમમાં
હોય તો પણ તેઓ શ્રેષ્ઠ જ છે. જેમકે ચોખામેળા માર હતા; સેનાનાપીક
હતા, કળીર, કમલ, મુસલમાન હતા; ધર્મ વ્યાધ ખાટકી હતા, સજ્જન ભક્ત
કસાઈ હતા, પિંગલા વેશ્યા હતી. છતાં સર્વ કોઈ સ્વે સ્વે કર્મમાં રહીને ત્યાગી જ
હતા, માટે પરમાત્માએ અંતઃકરણ તપાસીને જ અત્રે આ શ્રેયકમાં બોલ્યા છે કે,
ત્યાગી સત્ત્વસમાવિષ્ટઃ જેના અંતઃકરણમાં સત્ત્વ શુણ્ પ્રધાન છે તે ત્યાગી હોઈને
મેઘાવી ચ્છિન્નસંશયઃ મેઘા કહેતાં આત્મવત્ત્વ રૂપી અમૃતનો લોગી થવાવાલી બુદ્ધીથી
સંશય રહિત થઈને નીચાં કર્મોના દ્વેષ પણ કર્તો નથી તેમ તેની ઉચા કર્મોમાં
પ્રીતિ પણ નથી, શૂદ્ર હોઈને બ્રાહ્મણ ધર્મની ઇચ્છા કરતો નથી. અને શૂદ્ર કર્મોના

દેવ પણ કરતો નથી. જેમ શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્મા પોતેજ નિર્ગુણ છતાં સગુણાવાર-
ધારી વિધિવત્ કર્માચરણ કરીને પુણ્યશાળી થયા નહિ અને નિપેધાત્મક કર્મ
કરીને બંધાયા નહિ. એમ પોને સગુણ ત્યાગની મૂર્તિ તેવાજ તેમના બઠતો પણ
જાણે કે સગુણ ત્યાગર્થ મૂર્તિમંત સ્વરૂપ જ માટે તો તેમની બુદ્ધિ કેવી તો ઘી
ધારણાવતી મેઘા જેમા ધર્મ જ્ઞાન વિરાગ યૌજ્વર્ય સહજ હોય છે. તે કુશળતા
જ્યારે દુનિયાદારીની કુશળતા તમોગુણપ્રધાન હોય છે. બીજાના હાથમાંથી
ફાટલો છીનવી લઈ પોતે ખાઈ જવું તેને કુશળતા ગણાય છે. કેવી રીતે ત્યાં
ઈશવ નીતિમાં દૃષ્ટાંત છે. એક કાગડો પુરણપોળીનો કટકો ક્યાંથી લઈ આવીને
ઝાડ ઉપર બેઠો હતો. તેને છેટેથી એક શીયાળે જોયો. તેણે તેના મુખમાંથી છીનવી
ખાવાની ઇચ્છા કરી. “ મિષ્ટાન્ન મળે તો કે, જ્યારે કુશળ બુદ્ધિના કાગડા સાથે
તેના કરતાં પણ વિશેષ કુશળતા વાપરું તો, પછી યુક્તિ કરી કાગડાના ઝાડ નીચે
આવી સ્તુતિ કરવા લાગ્યો. કાગડાને બોલ્યો કે “તમારું સ્વરૂપ તો જાણે સાક્ષાત્ કૃષ્ણ.
તેમના માં તો વાણીનું અત્યંત માધુર્ય હતું. જેથી ત્રજ વાસીઓ ભુલ્લી જતા હતા.
તેની ખોટ આપનાં જણાય છે. કાગડો સ્તુતિથી કૂલાઇને કા કાં કરવા લાગ્યો.
તો તર્ત પુરણપોળી મેઢામાંથી પડી ગઈ. શીયાળ લગ્નને નાહો, એમ આપણી દુનિયા-
દારીની કુશળતા છે. જેમાં પહેલાં અન્યના અને અંતમાં પોતાના આત્મઘાતની
હાનિ થાય છે. અને પરમાત્માએ જે કુશળતાના ખારામાં લખ્યું છે, ત્યાં વિદ્વાનો
ચક્રી પુરાણ કરતાં બે ત્રણ અર્થ કરે છે. જેમાં પહેલો અર્થ એજ કે પોતાના
વર્ણશ્રમધર્મમાં સારા કર્મમાં આસક્ત નહિ અને પોતાના નીચા કર્મમાં જેને
દેવ નહિ સ્વર્ગમેં નિર્ગ્ન થેયઃ માનવાવાળા છે. બીજો અર્થ પરમાત્મા અર્જુન પ્રત્યે
કરે છે કે સત્વસમાવિષ્ટ થયેલો તેમજ છિન્નસંશય થયેલો ત્યાગી પુરૂષ
તારી પેઠે નિજકર્મને સુદી દેતો નથી અને પર ધર્મ સંન્યાસ સ્વીકારવા માંગતો
નથી. મારા તરફ જો યદુરાજનો વંશજ તારા અકુશળ સ્વાર્થો કર્મને સુદી દેતો
નથી, તેમ બીજા ઉત્તમ કર્મમાં ભેડાતો નથી. તેજ ખરે ખરી મેઘા છે. હવે ત્રીજો
અર્થ એમ થાય છે કે, જાની પુરૂષ અકુશળ કહેતાં પાપીઓનો દેવ કરતા નથી
અને કુશળ કહેતાં પુણ્યાત્માનો રાગ ધરતા નથી. સાધુષ્વપિ ચ પાપેષુ સમબુદ્ધિ-
ર્વિશિષ્યતે તેવાઓને તેઓ કુરો, કુરો બોધ આપી, કુમ મુક્તિથી ચઢાવે
છે. છતાં ભાગ્ય હોય તો ચડે છે. જેમકે એક હંસ માનસ સરોવરમાંથી બગલાના
ટોળામાં આવ્યો ત્યાં વાતોલાપ થયો. જેમકે કસ્તૂર લોહિતલોચનાસ્યચરણો ॥
હંસ. કુતો માનસાર્તિક તત્રાસ્તિ સુવર્ણપંકજવનાન્યમ્મઃ સુધાસન્નિમમ્ ॥ રત્નાનાં
નિચયા પ્રગલમણયો વૈદુર્યરોહાઃ ક્વચિચ્છમ્ભૂકા અપિ સન્તિ નેતિ ચ વકૈતા
કર્ણ્ય હી, હી, કુતમ્ ॥ એક વખત બગલાના ટોળામાં હંસ ઉડતો ઉડતો આવ્યો.
તેનું સુરૂપ જોઈ બગલાં પુછવા લાગ્યા કે “વગે આવા સુંદર ક્યાં રહો છો. હંસ
કહે માનસ સરોવરમાં, પ્રશ્ન ત્યાં શું છે. ? ઉ. સોનાના કમળો તેમજ રત્નાથી ખચ્ચીત
જેનો પ્રવાહ ત્યાં મોલીને ચાકુરો ચરીએ છીએ અને અમૃત જેવા પાણીનો
પ્રવાહ છે. પ્ર. શંબૂકા ત્યાં છે કે, (અર્થાત્ છે કે,) ઉત્તરના ત્યારે સહ કાઈ

હો હો કરતા હસવા લાગ્યા. એમ વિષયો પુરૂષોને આત્મ જ્ઞાનના બારામાં બ્રાન્તિ સુદ્ધા આવતી નથી. જેમ હનુમાને વાનરાઓની સલામાં શિવજીનું વર્ણન કર્યું ત્યારે વાનરાઓએ પૂછ્યું કે તેમને પૂછી હતી કે, હનુમાને ના પાડવાથી તેમને શિવજી સુંદર હશે તે ધ્યાનમાં આવ્યું નહિ. એમ જ્ઞાની અજ્ઞાનીમાં મહદ અંતર છે. હવે શરીર ધારી જીવ કર્મ અશેષ ત્યાગી થકોતો નથી જે બારામાં ભગવાન કહે છે.

न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः ।

यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ ૧૧ ॥

અન્ય—

દેહમૃતા દેહધારી મનુષ્યો છે તે કર્માણિ અશેષતઃ અશેષ રીતે કર્મોને ત્યક્તું શક્યં નહિ તથા થકતા નથી તુ પરંતુ યા જે કોઈ કર્મફલત્યાગી કર્મ ફળના ત્યાગ કરનારા સઃ ત્યાગી इति अभिधीयते તે ત્યાગી છે એમ કહેવામાં આવે છે.

આજના શ્લોકમાં દેહભૃતા અર્થાત્ દેહાભિમાનથી યુક્ત છે. અને કર્તાપણું અભિમાન જેના હૃદયમાં સચોટ છે તે ક્વચિત્ પણ કર્મોને ત્યાગ કરી શકનાર નથી. એમ સૂચવે છે જેમકે તૈસા શરીરાચેનિ આમાસે ॥ નાંદતુ જંવ અસે । તંવ કર્મ ત્યાગાચે પિસે । ફાઈસે તરી ॥ આપણ લાવિલા ટોળા । હણોનિ પુલોં વે વેઝોવેઝા ॥ મા ઘાલી ફેડો નિડલા । ફાં કરૂં વેગા ॥ તૈસેં વિહિત સ્વયં આદરિલેં ॥ હાપૂનિ ત્યજૂં વે ત્યજીલેં ॥ પરી કર્મચિ દેહ આતલે । તેં ફાં સાંડોલગા ॥ અર્થ—ત્યાં સુધી શરીરા-ભાસ છે ત્યાં સુધી કર્મ ત્યાગનો સંભવજ નથી. ત્યાગ એ ગાંડપણ છે. જેમ પોતે કપાલ ઉપર ટીંબું લગાડ્યું હોય તે વાંકું હોય તો બુંસી નાંખતાં આવડે. પરંતુ કપાલ જ ને વાકું હોય તો કેમ સીધું થાય તેમ વિહિત કર્મનું મૂળ આપણે જ ઉત્પન્ન કર્યું છે. તો તે તજ્યું થકય નથી. કારણ દેહ તેજ કર્મનો ગાંસડો છે. તેથી તેના સર્વ વ્યવહાર કર્મ કરવામાં જ છે.

મનુષ્ય પ્રાણી ત્યાગ કરવા માંગશે તો માત્ર જે નિત્યકર્મ રનાન સંધ્યાદિક છે તેમાં જ તેને નિદ્રા આળસાદિક આવે ને તેને જ મુકી ડેશે. જ્યારે તદ્વચતિ-વિકૃત ધ્યેન્દ્રિયોના ત્રિધ્યેના આત્મમાં વિશેષ જ ધમકા કરવા માંડશે. તેથી પરમાત્મા ઠોકીને કહે છે કે તે ત્યાગી કદાપિ થઈ શકેજ નહિ. કોણ થયે, તેઓ પોતે નીચેનાં ચરણમાં જ કહે છે. જેઓ કર્મ ફળનાં ત્યાગી છે. તેઓ જ ત્યાગી છે. કર્મફલે દ્વિર્થો અર્થે ॥ તત્પ્રસાદે ચોષ્ઠુ ડડીવે ॥ તેથ રજ્જુછાને લોપે ॥ વ્યાઝ શંકા ॥ તેળેં આત્મવાંધેં તૈસેં ॥ અવિદ્યેસોં કર્મ નાદે ॥ પાર્યાં ત્યજિજે જે પેસેં । તેં ત્યજીલેં હોયે ॥ હણોનીં હયા પરી જર્મો ॥ કર્મે કરિતાં માનૂ ત્યાગો ॥ યેર મૂઠેને નાંવ રોગી । વિસાંવા જેસા । અર્થ—કર્મ ફળ ઈશ્વરને અર્પણ કરી તેમના પ્રસાદથી બોધ ઉત્પન્ન થઈ, રજ્જુના જ્ઞાનથી સર્પોભાસ હુરાઈ જઈ અવિદ્યા યુક્ત કર્મો એના ફળો સહિત હુરાઈ જાય છે. તેજ અરે ત્યાગ છે. માટે સાત્વિક ત્યાગની હથોટીથી જે ફળ ત્યાગી તેને જ અત્રે ત્યાગી માનીએ છીએ. બીજે ત્યાગ છે તે રાગીને મૂર્છા જેવો છે.

પરમાત્માએ અત્રે જે દેહભૂતા શબ્દ સુધ્યો છે. તે વ્યાકરણ રીતિથી પણ નિચારવા યોગ્ય છે. જેનો વિગ્રહ છે કે દેહં વિમૃતિઃ દેહભૂતા દેહર્તુ પ્રથમ રક્ષણ ઠરે, વળી તેનું જ અભિમાન ધરી અને તેના જ રક્ષણમા ચિંતવન કરતો રહે જેથી તાદાત્મ્ય સંબંધને પામે તેને જ અંગે હું સુખી છું. દુઃખી છું. નાનો થયો. મોટો થયો. બદ્ધ છું ઇત્યાદિ કલ્પનાઓ રાત્રને દિવસ જેને ઉઠે. વત્સલબંધીજ સ્વભા પણ જેને આવતા હોય. ત્યાં જો કોઈ એમ માને કે હું નિરંકારી છું તો વાસ્તવિક નથી. દેહાહંકાર એટલો સૂક્ષ્મ પ્રાગલ્ભ્યવાન છે કે આપણને સમજનામાં આવતો નથી. તે આ પણા છવ સાથે જડયો હોય છે. જ્યારે પરમાત્મામાં પૂર્ણ એમ પ્રગટે તેનો જ અહંકાર વિલીન થાય છે. જ્યાં જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ કહે છે. જધાચા બ્રહ્મચિરામે આત્મસ્વરૂપી ॥ જેને અહમ આત્મ સ્વરૂપમાં વિરામ પામ્યો છે. તેમાંથી જે અહંકાર ઉઠે તે એ સ્વરૂપ બોધનો જ હોય છે. વસ્તુતાઃ તપાસતાં દેહ કિં બદ્ધ સ્વં નિપેક્તું માતુરેય વા ॥ માતૃ પિતૃચ્છલિનઃ કૃતોરમ્ને શુનોઽપિ વા અજ્ઞાતાથી તેનું ભરણપોષણ થાય છે ઉત્પત્તિ માં જાપથી થાય છે. શાશ્વ રીતિએ માતા બાપનો તેના પર હક્ક ઠરે છે. શુરવીર પુરૂષો તેને વથા કરી શુદ્ધામ બનાવી શકે છે. યમરાજ કહે મારો છે. કુતરાઓ કહે અમારું બક્ષ છે. છેવટે અગ્નિને તે બક્ષ છે, એમ વસ્તુસ્થિતિ તપાસતાં પણ દેહનો અહંકાર મિથ્યા છે. કારણ માલેક ઘણા હોવાથી તે એકનો કરતો નથી. માત્ર જેમ ભુવવળગે ને બડબડે છે, તેમ કરતાપણના મિથ્યાભિમાનથી કર્મોની પરંપરા પછવાડે પડી છે. તે જ્ઞાન વિના છુટે તેમ નથી. વળી કર્મોની ગતિ પણ અત્યંત ગહન છે. જ્યાં શ્રીમદ્ ભાગવતમાં શ્લોક છે ધનાનિ શૃમૌ પશ્યશ્ચ ગોષ્ઠે કાન્તા ગૃહદ્વારે જના. સ્મરાન્તે ॥ દેહદ્વિતાર્યા પરલોકમાર્ગો કર્માનુર્ગે ગચ્છતિ જીવ યકઃ ॥ ધન પૃથ્વીમાં, પશુઓ ગોઠામાં, કાન્તા ગૃહના દ્વારમાં, જન સમયાનમાં, દેહ ચિતામાં એમ સર્વ સુધી જાય છે. જ્યારે કર્મોજી છવને એકલાને ભરકાવે છે. જ્યાં ભરથરી લખે છે કે બ્રહ્મા યેન કુલાલવન્નિવમિતો બ્રહ્માંડમાણડોદરે વિષ્ણુર્વેન દશાવતારગદ્ધને ક્ષિતો મહાસંકટે ॥ રત્રો યેન કપાલપાણિપુટકે મિક્ષાદનં કારિતઃ સૂર્યો બ્રામ્પતિ નિત્યમેવ ગગને તસ્મૈ નમઃ કર્મણે ॥ બ્રહ્માજીને કુસારનું કામ સૃષ્ટિ ઘડવાનું જ છે. વિષ્ણુ ભગવાનને દશાવતાર લેવરાવી મહાસંકટમાં નાંખે છે વળી રૂદ્રના પણ આરબ્ધમા મનુષ્યની ખોપરીની માળા અને સિક્કા માંગવી પડે છે. તેમજ સૂર્યને પણ રાત્રને દિવસ ભરકાવે છે તેથી કર્મ જ મોટો દેવ હોવાથી નમસ્કાર તેને જ છે.

વળી નિર્ગર્ભ કંદારી શાશ્વકારોએ તપાસી જ્યેનું તો નહિ કશ્ચિત્ ક્ષણ-મપિ જાતુ તિષ્ઠતિ અકર્મકૃત્ કોઈ પણ પ્રાણી કર્મ કર્યા વિના રહીજ શકતો નથી. તેથી સ્પષ્ટ ઉદ્બોધ થાય છે, કે સગુણ કર્મનો ગાંસડો તેજ દેહ છે. માટે જો નિત્ય નૈમિત્તિક કર્મો ન કરીએ તો કામ્ય કર્મો સહજ શુદ્ધી જાય. માટે સંગ ત્યજ્ત્વા ફલં ચૈવ હોય તો આગન્તુક જ-મસંભવ નથી. અર્થાત્ હેયં દુઃખં અનાગતં છુટેલું બાણુ આરબ્ધ લોગવણું અને સંચિતને કાપણું. વળી સૂર્યો દિઠની સંધ્યા કરવાથી તેમના આપણા ઉપર ઉપકાર જ અનંત છે. વર્ષા

પ્રકાશ વિગેરે આપણા જીવત્વમાં પૂર્ણ સહાયતા તમની છે. તો કંઈક કૃતજ્ઞ આપણે થતા સમર્થ થઈએ છીએ માટે જ ભગવાને પૂર્વે આજ્ઞા કરી છે કે, દેવાન્માવયતા-નેન તે દેવા માવયન્તુ વઃ એમ રહીએ તો અનેક સંકટોમાંથી મુક્ત થઈએ. પૂર્વે રાજાઓ એમ રહેવાથી પોતે તેમ પ્રજા સુખી હતા. જેમ કે જનપદે ન મદઃ પદ્માદ-ધાવલિઃ કુત્ત પય સપત્નજઃ ॥ જે રાજા ધર્મ યુક્ત હોય તેમના રાજ્યમાં રાગાદિકનાં પગલાંજ વિશેષ આવતાં નથી. તેથી પૂર્વેના મનુષ્યો ૧૦૦ વર્ષ તો અવશ્ય જ જીવતા હતા. અને વધારે પણ જીવતા હતા. સંધ્યાદિક કે.છ પણ પ્રસંગમાં કર્યા વિના રહેતા નહિ. રામકૃષ્ણાદિ અવતારમાં પણ રામ રાવણ યુદ્ધ પ્રસંગે તેમ જ મહાભારતના યુદ્ધમાં સર્વે કોઈ રાજાઓ તેમજ સાક્ષાત્ શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્મા પોતે ત્રિકાળ સંધ્યા સમયે યુદ્ધને ખંધ કરતા હતા. અરુણોદયમાં સૂર્યની સંધ્યાથી આપણી બુદ્ધિ પ્રકાશમાન થાય છે. હમણાં તેજ વખતે ગાઠ નિદ્રામાં પણ રહેવાથી બુદ્ધિમેદ થઈ ગઈ છે, માટે પરમાત્મા કહે છે કે જેહભૂતથી કર્મ ત્યાગ થવો અસંભવ હોવાથી કર્મ ફળના જ ત્યાગ કરવો.

અનિષ્ટમિષ્ટં મિશ્રં ચ ત્રિવિધં કર્મણઃ ફલમ્ ।

ભવત્યત્યાગિનાં પ્રેત્ય ન તુ સંન્યાસિનાં ક્વચિત્ ॥ ૧૨ ॥

અન્યથા—અનિષ્ટં મિષ્ટં ચ મિશ્રં અનિષ્ટ, મિષ્ટ તેમજ મિશ્ર કર્મણઃ ત્રિવિધ ફલં કર્મોનાં ત્રણ પ્રકારનાં ફળ છે, અત્યાગિનાં ત્યાગ વિનાના ને પ્રેત્ય ભવતિ ભરવા પછી મળે છે, તુ પણ સંન્યાસિનાં સંન્યાસીઓને ક્વચિત્ ન કોઈ પણ વખત મળતાં નથી.

રાજસુ તામસુ સાત્ત્વિક ત્યાગનું તેમજ તેવા ત્યાગીનું વર્ણન કરી, હવે આ શ્લોકવડે ફળશ્રુતિનું સ્વયં પરમાત્મા વર્ણન કરે છે. એમ આ અધ્યાય એટલે ગીતાની સમાપ્તિનો હોવાથી કર્મસર સ્પષ્ટીકરણનિજ મુખે કરે છે. સુધો એ છે કે, કર્મ ફળોની ઈચ્છાવાળા અનંત જ્યારે મનુષ્યાણાં સહસ્રેષુ કચિત્ યતતિ સિદ્ધયે થોડા તેથી કર્મ ફળો રૂપાન્તરે કેમ મળે છે, તેનું વર્ણન આ શ્લોકમાં છે. જેમાં દશ રૂપીઆની નોટ વટાડી વસ્તુ લાપીએ તો વસ્તુ દ્રવ્ય રૂપ તેનું રૂપાન્તર થયું. તેમ કર્મ ફળનું સકલ્પી મોટું રૂપાન્તર તે ૮૪ લક્ષ્યે નિર્જિતો પાડે છે. ફળો સાધેનો ગાઠ અભિવ્યંજ તેજ શરીરનો સંગ છે. માટે જ પૂર્વે દેહદ્વય એમ વિશેષવ્ પ્રભુએ આપ્યું હતું. તેથી દેહ ઉપર અતિ પ્રેમ પણ થય છે. તેને છોડવાનું ગમતું નથી. પરમ પ્રેમસ્પદ તે, તે તદન્તર તેના સંજ્ઞાઓ તેના પ્રેમ પ્રમર ન્યાયથી અસ્મદ્ પદ બેસી જાય છે. આજના શ્લોકમાં સ્વચ્છન્દ કહે છે, કે જે અનિષ્ટ એટલે જેને ઈચ્છતા નથી તે, મિષ્ટ જેને ઈચ્છીએ છીએ તે અને મિશ્ર ફળોનાં ફળો અનિષ્ટ સાથે હોય તે. ત્રણ પ્રકારનાં ફળો કર્મો વડે દૈત્ત્વ થાય છે. જે દૈત્ત્વ તેને સ્વ મુકયા વિના મરણ શરણ થાય છે તેને જ પ્રેમ પ્રદાનના મુખ દ્વારા અને સ્વચ્છન્દ એમ ફળો ભોગવવાં પડે છે. પરંતુ જેને સ્વચ્છન્દ નથી છે, તેને સ્વચ્છન્દ પડતાં નથી.

હવે ઇષ્ટ, અનિષ્ટ અને મિશ્રની વ્યાખ્યા જોઈએ. જેમાં આપણને સુખ લાગે તેને શાસ્ત્રકારો ઇષ્ટ કહે છે. જેમાં દુઃખ થાય તેને અનિષ્ટ કહે છે. અને સુખદુઃખ ઉભય મળે તેને મિશ્ર કહે છે. જે જન્મનાં પૂર્વે પ્રારબ્ધ રૂપે પ્રાપ્ત થાય છે. જેમ કે, આયુઃ કર્મં ચ વિત્તં ચ વિગ્રા નિધનમેવ ચ ॥ પંચૈતાનિ ચ સુજ્યન્તે ગર્મસ્યસ્યેવ દેહિન એમ પૂર્વજન્મની સૂક્ષ્મવાચના જ ઉપરોક્ત પંચ ભોગો આપે છે. જેમ કે, ઘાસના કામ કર્માંણિ દેહ મોગાશ્ચ ઘાસના ॥ इति संसृति चक्रन्तु सततं परिवर्तते ॥ એમ સૃષ્ટિનો ક્રમ હોવાથી વેદાન્તે ચિકિત્સા કરી તપાસ્યું તો પ્રાણી માત્રને મરણ સમયે સહસ્ર વિધિની વેદના થાય છે. કારણ દેહસાથે ગાઢ પ્રીતિ હોવાથી તેનાથી પ્રથમ થવાને ઘણી વેદના થાય છે. તેજ કષ્ટમાં છેવટમાં પરમાત્મા તેને સ્વપ્ન આપે છે. ત્યાં પ્રારબ્ધવડે આવવાવાળા આગામી શરીરો બતાવે છે. જેમાં તેની પ્રીતિ યદ્યપિ તેમાં થોડાં સમય યાતના શરીરમાં રહ્યા પછી તે ચાલ્યો જાય છે. ત્યાં પ્રશ્ન ઉઠે કે ક્યું કર્મ તેને જન્મ આપવાવાળું બળવંત હોય છે. તેના પ્રત્યુત્તરમાં છે કે, જેમાં અત્યંત પ્રેમથી કુળેચ્છા હોય તેજ પ્રથમ ભુક્તકર્મ થાય છે. વળી કર્મ પણ એકને જે ઇષ્ટ તે ખીલને અનિષ્ટ થાય છે. જેમ વિષ્ણુને પ્રજાહનું જીવત્વ ઇષ્ટ હતું ને હિરણ્યકશિપુને તેનું મરણ ઇષ્ટ હતું તેમજ રાવણે હનુમાનનું પુછડું ખાણું ત્યારે તે બગી જાય એમ ઇષ્ટ હતું ત્યારે રામને તે ચિરજીવન રહે એમ ઇષ્ટ હતું તેમજ રુચીનાં વૈષ્ણવ્યાણિ હોવાથી પણ ઇષ્ટ-અનિષ્ટ પ્રકાર હોય છે. તેમજ આપણો સ્વભાવ પણ ફરતો હોવાથી ઇષ્ટાનિષ્ટ પ્રકાર આપણામાં જ થાય છે. એક વખત જે આપણને ઇષ્ટ તેજ ખીલ વખતે અનિષ્ટ થાય છે વળી કવચિત્ ઇષ્ટ મેળવવા જતાં પણ અનિષ્ટ થાય છે. ત્યાં રાજા ભરથરી લખે છે, મમ્માશસ્ય ફરણ્ડવીડિતતનોમ્ભાનિન્દ્રિયસ્ય ક્ષુધા કૃત્વાડ્ભુવિવરં સ્વયં નિપતિતો નક્તં મુલે મોગિન. ॥ તુસ્તસ્ત્વિશિતેન સત્ત્વરમસૌ તૈનૈઽ યાતઃ પથા લોકા પદ્યત દૈવમેવ હિ નૃણાં વૃજ્ઞૌ ક્ષયે કારણમ્ ॥ કોઈ એક મહારીએ સર્પને કરંડીઆમાં પુરી ઘરમાં રાખ્યો હતો તેથી મર્પનું શરીર સંકુચિત થવાથી તેને બધા થતી હતી. તેની બહાર નીકળવાની સર્વ આશા ભંગ થઈ હતી તેમજ તેની ઇન્દ્રિયો પણ વિના પવન ક્ષીણ થઈ હતી તેવામાં રાત્રિ પડી ત્યાં ઉઠેર મામા આભા, કરંડીઓ જોઇ પ્રસન્ન થયા કે આજે મિજળાની સારી મલશે, તેથી તેને કરડવા લગ્યા. તો બાકોઈ પાડતાં પોતેજ સર્પના મિજળાની રૂપ થઈ ગયા અને સર્પ છુટી લાગી ગયો એમ આપણને આપણું જે ઇષ્ટ તેજ અનિષ્ટરૂપે પ્રાપ્ત થાય છે જેમ રાજા ધર્મને નરો વા કુંજરો વા પરિણામે અનિષ્ટ થયું તેહું અસત્ય તેમને સ્વર્ગ જતા નહયું અને પુરાણોમાં તેની નોંધ થઈ. આ ઇષ્ટ અનિષ્ટના બારામાં શ્રીજ્ઞાનેશ્વર મહારાજ અત્યુત્તમ લખે છે.

તેય ફમિ કીટ લોષ્ટ । હે દેહ લાહતી નિરુષ્ટ । તયા નામ તે અનિષ્ટ । કર્મ ફલ ॥ ફાં સ્વધર્મા માનુ દેતાં । સ્વાધિકાર પુઢાં સૂતાં । સુરુત કીજે પુસતાં । આસાયાતે ॥ તેં ઇન્દ્રાદિકેં દેવાંચીં । દેહે લાહિજતી સન્યસાચી । તયા કર્મફલા ઇષ્ટાચી । પ્રસિદ્ધિગા ॥ આળી ગોઢ આંચટ મિલે । તેય રસાંતર ફરસાલેં । ડઠીદેહીં વેગલેં । દાંઘી જીણ તેં । હાળોનિ સમમાર્ગે ગુમાશુર્મેં । મિલ્હોનિ અનુષ્ઠાનાચે ઉમે ॥ તેળેં મનુષ્યત્વલાર્મે ॥

તે મિશ્ર ફળ ॥ અર્થ—કૃમિકીટ અથવા પથ્થર માટી એમ જડત્વમાં જન્મ થાય તે અનિષ્ટ કૃણ અને સ્વધર્મચરણ કરવાવાળાને વેદાદ્વા પાલવાવાળાને ઇન્દ્રાદિક ઇષ્ટ જન્મ આવે છે. અને જેમ મિષ્ટ અને ખાટો રસ એકત્ર કરતાં નવીન રસ ઉત્પન્ન થાય છે તેમ ઇષ્ટ અનિષ્ટ ઉભય ઈર્ષ કૃણોનો ભોગ મનુષ્યત્વ ઉત્પન્ન થાય છે. મટે સંન્યાસીઓ કે જેઓ તે સમ્વશુદ્ધિસહાકારે । ગુરુ રૂપામૃતતુષારે । સાસિદ્ધલેનિ ચોધે ચોસરે । દ્વૈતદૈન્ય ॥ તેવ્હાં જગદામાસમિષે ॥ સ્ફુરે તેં ત્રિવિધ ફળ નાશે । વેથ મોક્ષા મોગ્ય આપેસે । નિમાલેં હેં ॥ ઘડે જ્ઞાનપ્રધાનુ હા પેસા ॥ સંન્યાસુ જ્યાં વરિદ્યા । તેચિ ફળમોગસોસા । મુકલે ગા ॥ આણિ ચેળેં કોર સંન્યાસે ॥ જે આત્મરૂપીં દીઠી પેસે । તેં કર્મ પલ્લ પેસેં દરચળે આહે ॥ પડોનિ મેલિયા મિતી ચિત્રાંચી કેવલ્લ હોય માતી । કાં પાહા લેયા રાતી । આંધોરેં ઝરે ॥ અર્થ શુદ્ધ સત્ત્વના સહાયથી ગુરૂ કૃપારૂપી અમૃતને તુષિથી સિદ્ધ થયેલા આત્મભોધથી દેવતું દૈન્ય જેમાંથી નીકળી ગયું છે. પછી જે ત્રણ પ્રકારની કૃણાશાથી જે આ જગત્ ઉત્પન્ન થાય છે. તે પોતાની મેળે નાશ પામીને ભોક્તા અને ભોગ્યવસ્તુ બન્યાં રહેતીજ નથી. ત્યાં વીરેશા જેમના વડે આ પ્રકારના જ્ઞાન પ્રધાનથી કર્મ ઘડાય છે, તે સંન્યાસ જ છે. તેમને જ કૃણથી ઉત્પન્ન થનાર દુઃખ થતું નથી. પછી જ્યારે તેને ખરેખરી આત્મસ્વરૂપમાં દૃષ્ટિ પહોંચે ત્યારે કર્મ એ આત્માથી સિદ્ધ છે. એમ પણ ભાસતું નથી. જેમ કે ભીંત તુટી જવાથી ચિત્રો માટીમાં મળી જાય છે. તેમ જેમનાંમાં અજ્ઞાન નીકળી ગયું ત્યાં કર્મ ઠરતું રહેતો જ નથી. પ્રભાત થતાં અધારૂં નીકળી જાય છે. તેમ સંન્યાસ અંતઃકરણમાં થાયતો પોતાની મેળેજ ત્યાગ થાય છે.

પઞ્ચૈતાનિ મહાવાહો કારણાનિ નિગ્રોધ મે ।

સાંલ્યે કૃતાન્તે પ્રોક્તાનિ સિદ્ધયે સર્વકર્મણામ્ ॥ ૧૩ ॥

અન્ય—હે મહાવાહો હે મોટા હાથ વાળા ! સર્વકર્મણિ સિદ્ધયે સર્વ કૃષોની સિદ્ધિને માટે સાંલ્યે કૃતાન્તે કર્મોની બન્યાં પરી સમાપ્તિ થાય તે વેદાંતમાં પ્રોક્તાનિ કહેવામાં આવેલો. હમાનિ પંચ કાણાનિ આ પાંચ કારણો મેં નિગ્રોધ મારાવડે તું. સમજાવે.

હિતોપદેશમાં એક બ્રાહ્મણ અને વ્યાઘ્રની કથા છે. જેમાં સોનાનું કડું લઈ વ્યાઘ્ર નદીના ખીજે કીનારે ઉભો રહી બ્રાહ્મણને લલચાવે છે. બ્રાહ્મણ તેમાં કૃસાઈને તેનો ભક્ષ થઈ જાય છે. તેમજ પંચેન્દ્રચરૂપી વ્યાઘ્રના પંચ વિષયોરૂપી સોનાના કંકણમાં કૃસાઈને આપણે જન્મ મરણની લવાટવીમાં ફરીએ છીએ તે કહ્યો કે જે સ્વરૂપથી ચ્યૂત કરે છે. તેનાં બારામાં વેદાંત શાસ્ત્રમાં અકર્તા આત્મા કરતા પણુનો આરોપ સ્વીકારે છે. તેમના નામ ભગવાન્ કહે છે મારા વડે તું શાંભળ આણિ મુલાંતરોં આદ્વીજે ॥ તેસેં કાચસેં હેં ઓઝેં । મોં ચિદ્રત્ન તુઝે । અસતાં હાતોં ॥ વર્ષણુ પુદાં માંદલેયા ॥ કાં લોકાંચિયાં ઢોઢાં । માનુ ધ્યાવા પદાવયા । આપુલેં નિકેં ॥ મક્ક જેસેનિ જેથ પાહે । તેથ તેં તેંચિ હાંતે જાયે ॥ તો મોં તુઝેં જ્ઞાલોં આહેં । ચેલળેં આજી ॥ તરી સત્યચિ ગા ધનુર્ધરા । સર્વે કર્મોંચા ડમારા ॥

હોતસે ઘાહિરવાહિરા ॥ કર્ણીં પાંચે ॥ આળી પાંચ કારણદ્વયારે ॥ જિહ્વી કર્મા-
કાર માંડે ॥ તે હેતુદિ ઘટે ॥ સવ પાંચ આથી ॥ ચેર આત્મતત્ત્વ ઉદાસીન ॥ તે ના હેતુ
ના ઉપાદાન ॥ ના તે અંગે કરી સંવાદન ॥ કર્મસિદ્ધિંચં ॥ હું જ્ઞાનરૂપી ચિદ્રત્ન તારા
હાથમાં હોવાથી પછી જ્ઞાન બીજેથી બાણવાની શી જરૂર ॥ જેમ દર્પણ સાંમે હોય તે
પછી લોકોને પુછવાની ગરજ રહેતી નથી કે મારું રૂપ કેવું છે ॥ બહુ છે તે, જે,
ઠેકાણે દૃષ્ટિ નાખે ત્યાં હું તેને તેનું સ્વરૂપ બતાવું છું, અર્થાત તેનો બોધ કરું છું.
તો હે અર્જુન ॥ તારા તો હું હાથમાં રહેલા રમકડા જેવી છું મારે હે ધનુર્ધર ॥ ખરેખર
સર્વ કર્મના યાગલા આ પાંચ કરણો વડે જ છે. તેમ તું બાણ, અને સર્વ ક્રિયાના
હેતુ રૂપ પણ આજ પાંચ કરણો છે ॥ વસ્તુતઃ આત્મા તો ઉદાસીન હોવાથી, ક્રમેની
નિમિત્ત કારણ વા ઉપાદાન કારણ થી નથી. તે સહાયતા સ્વતઃ કરતો નથી.

વસ્તુ સ્વરૂપ એવું છતાં વેદ વાણીમાં નૈમિત્તી આચાર્યે હવાત્માની શક્તિ
વધવાને માટે તેને કર્મકાન્ડમાં રૂચિ બતાવી કરવા કરાવી ઉચી ઉચી ગતિની લાલચ
આપી દિવ્ય વિષયો ભોગ બતાવ્યા. અંતમાં તેમાં મહાજ વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થાય જ્યાં
સુધી ભોગ ભોગવી તજવા નથી ત્યાં સુધી રૂચી જતી નથી. અન્ન ખાધા પછી
ઉલટી થાય તો ફરીને મોઢામાં જતું નથી. તેમાં વિષયભોગથી ઠંડાજપા પછી તેમ
દંડ વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થાય છે. વિના ભોગે તજવાથી. મંદ વૈરાગ્ય હોઈ ફરીને ભોગ-
વવાની ઇચ્છા થાય છે. વસ્તુતઃ સ્વરૂપ લક્ષણ એજ છે કે, જેમ મુસાફર પૃથ્વી
પર્યટન માટે નીકળે છતાં તેને વિશ્રાંતિ ફરીને ભલે પચાસ વર્ષે પણ સ્વગૃહે આવે
ત્યારેજ થાય છે. તેમ આત્માને પણ સ્વરૂપાનંદમાં જ્યારે એકક થાય ત્યારે જ
અખંડ શાન્તિ મળે છે. અર્જુન પ્રયે પરમાત્મા આ શ્લોકમાં મેં નિયોગ કહી
સૂચવે છે કે, મોહવશ બુદ્ધિ સત્ય તને બતાવશે નહિ. હુંજ તારો આત્મા હોવાથી
તને સૂચવીશ તેજ ત્રિકાળાબાધિત સંત્ય છે. હે અર્જુન તું કતો નથી, છતાં
ભોક્તા થયો છો ॥ ન્યાયદૃષ્ટિએ કરવા તેજ ભોક્તા થાય છે. છતાં ક્યાંક એવું પણ છે
કે, કરતા એક અને ભોક્તા બીજો. જ્યાં દૃષ્ટાંતઃ—પૂર્વે રજપુત સીપાઈઓ રાખવામાં
આવતા, તેઓ ઘણા ખરા કમુળો મુંડીને પડી રહેતા. તેમની સ્ત્રીઓ મહા ચતુર
હોવાથી તેઓ ગૃહસ્થાશ્રમ ચલાવતી માત્ર તેઓ લકાઈમાંજ ઉપયોગ આવતા છતાં
સંસારના ભોક્તા થતા હતા. જ્યાં કપિલ દેવ કહે છે, અકર્તુરપિ ફલોપમોગા અન્ના-
દવત્ત લક્ષાધિપતિ શેઠીઆ ખેડુવના માલીક હોય છે. ખેડુત ખેડે ને શેઠીઆ એ
અનાજના ખાવાવાળા છે. તેમજ આત્મા શરીરી થવાથી કરતા ઉપરોક્ત પાંચ
કરણો છે. અને ભોક્તા આત્મા છે. જેમ કે, પ્રકૃતેઃ ક્રિયમાણાનિ પ્રકૃતિ કર્મ કરે
અને પુરૂષ ભોગવે, તેનો હેતુ શું ? તો ત્યાં પતંજલિ બોલે છે કે ? તસ્ય હેતુરવિદ્યા
અવિદ્યા તેનો હેતુ છે આ બારામાં વિશેષ સમજણ માટે ભગવાન આ સાથે પાંચ
શ્લોકવડે સમજાવે છે જ્યાં આજના શ્લોકમાં બતાવે છે કે, લાઈ કર્મ તું એકલો
ક્યા કરે છે તેના તો પાંચ જણાઓ કરતા છે. મારે પંચાત પણ પાંચમાંજ હોય
છે. જેમ કોઈ દંદાસીન બાવો હોય તેના ઉપર પાંચ ચોરોની દૃષ્ટિ પડી. તેઓ
ચોરીનો આરોપ ઉદાસીન બાવા ઉપર ઢોળવા માટે તેની સહી કરાવી લીએ છે.

તેમજ આત્મા વસ્તુતઃ અકર્તા છે. છતાં માત્ર હું કરું છું એમ સહી કરે છે. તેથીજ દંડ સુખદુઃખરૂપી ભોગવે છે. તોયે તેજ ધૂમુ । યયા વાયુર્લી સંગમુ । જાલિયા હોય અન્નાગમુ । વ્યોમ તં નેજે ॥ જેમ પાણી અને તેજથી ધુમાડો ઉત્પન્ન થઈ આકાશમાં વાયુના સંગમથી જાય ॥ અને વાદળાં થાય છે તેથી આકાશ અસંગ છે. તેમ પંચકરણોથી કર્મ ધરાય છે, અને આત્મા અસંગ છે. એમ સર્વ કોઈ દર્શન શાસ્ત્રો જેવા કે સાંખ્ય વેદાંતાદિક છે. જેમ કે, વેદરાયાચિયા રાજધાની ॥ સાર્થક્યં વેદાંતાચ્યા મયર્નો । નિરૂપણાચા નીશાણધ્વની ગર્જતી જિયે ॥ જે સર્વકર્મ સિદ્ધિ લાગો ॥ જ્યેષ્ઠિ મુદ્દલે હો જર્ગો । તેય ન સુવાચા અમર્ગો ॥ આત્મરાત્ન ॥ વેદરાજની રાજધાનીમાં સાંખ્ય વેદાંતના ભવનમાં નિરૂપણ થયું છે કે, આ પાંચ જ કર્મોના કર્તા છે. વાસ્તવમાં આત્મા રાજા તેના સાક્ષી છે. હવે બીજા શ્લોકમાં ભગવાન આ પાંચના નામ કહે છે.

અધિષ્ઠાનં તથા કર્તા કરણં ચ પૃથગ્વિધમ્ ।

ત્રિવિધાશ્ચ પૃથક્ચેષ્ટા દૈવં ચૈવાત્ર પચ્ચમમ્ ॥ ૧૪ ॥

અન્યથા—અધિષ્ઠાનં તથા કર્તા અધિષ્ઠાન કહેતાં શરીર તેમજ કરતા કહેતાં અહંકાર ચ પૃથક્ વિધમ્ કરણમ્ તેમજ પૃથક્, પૃથક્, કરણો ચ વિવિધઃ પૃથક્ ચેષ્ટા જુદી, જુદી ચેષ્ટાઓ ચ અત્ર દૈવં પણ પંચમમ્ તથા દૈવ પાંચમું છે.

ગત શ્લોકમાં પાંચ કરણો બતાવ્યાં તેનું સ્પષ્ટીકરણ આ શ્લોકમાં પ્રભુ કરે છે. સૃષ્ટિ ત્રિગુણમયી હોવાથી, ક્ષણં ચ ગુણવૃત્ત ચ ક્ષણે, ક્ષણે, કર્મનેા પાલટો થાય છે. ત્યાં પરમાત્મા બતાવે છે કે, પ્રાણી માત્રને આ પાંચે ન્યારે હોય ત્યારે જ કર્મની ઉત્પત્તિનો સંભવ છે. જે બારામાં મનુષ્ય પ્રાણીને તો ખાસ આ પાંચ વિના કર્મ સંભવ હોતો જ નથી. તેમાંથી એકે ન હોય તો કર્મ દુર્ધટ છે. જેમાં પહેલું આખું તે અધિષ્ઠાનં અધિ સ્વીયતે યસ્મિન્ તત્ અધિષ્ઠાનમ્ જે રહેવાને લાયક તે અધિષ્ઠાનં અથવા તો બીજા શબ્દમાં કહીએ તો સ્થાનને અધિષ્ઠાન કહેવાય છે. જીવાત્મા ન્યારે ક્ષિપ્ર શરીરથી બંધાઈ રહેવાનું સ્થાન શોધે તે આ અધિષ્ઠાન છે. જેને બીજા શબ્દોમાં ભોગાયતન પણ કહેવાય છે. જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે એને માટે કહ્યું છે કે, યયાતે અધિષ્ઠાન પેસે હાળિજે તેં યાચિ ઉદ્દેશો । જૈં સ્વમોગ્યેસીં ઘસે । મોક્ષા યેથ ॥ દ્વિત્રિયાંચા દાર્હીં દાર્તીં । જાત્ચોનિયાં દીવો રાતી ॥ મુલ્લદુર્લભે પ્રવૃત્તી । જોડીજતી જિયે । તિયે મોગાવયા પુરુષા ॥ આન ઠાવોચી નાર્હીં દેસા । હણોની અધિષ્ઠાન માલા ॥ ઘોલિજે દેહ ॥ આને અધિષ્ઠાન માટે જ કહેવાય છે કે પુરૂષ ॥ તે સ્વલોગની પ્રતીતિથી ભોક્તા થાય છે. જેમાં દશેન્દ્રિયના દશ હાથોથી દિવસ રાત્રિ સુખ દુઃખ કે જે પ્રકૃતિજન્ય છતાં પુરૂષ પોતાના માને છે. તેને માટે બીજું સ્થાન ન મળવાથી તેમાં રહે છે તે મુખ્ય હોવાથી આ દેહને જ અધિષ્ઠાન કહેવાય છે.

જેમાં પણ ચાર ફેહા અંદર છે. જેમ શેડીપાઓના સીંદીઝ રૂમ, દ્રોઈઝ રૂમ, બેડરૂમ રૂમ, વીઝીટર રૂમ, પ્રાઈવેટ રૂમ, વિગેરે હોય છે. તેમજ અંદર ને અંદર,

સ્થૂલ સૂક્ષ્મ કારણ, મહા કારણ ઈત્યાદિ દેહો છે. કારણ મનુષ્ય આત્મા મહારાજ હોવાથી તેને માટે પ્રભુએ સુંદર દેહ રચ્યો છે.

વળી તેની અવસ્થા પાલટે પણ જુદા, જુદા, દેહમાં બાય છે. જેમ કે જાગૃત અવસ્થામાં નેત્ર સ્થાનમાં હોય છે. સ્વભાવસ્થામાં ઠંઠ સ્થાનમાં હોય છે. સુપુત્રિ અવસ્થામાં હૃદય સ્થાનમાં હોય છે. જેમાં જાગૃત સ્થાનમાં જ ઇન્દ્રિયોને સાથે રાખે છે. બીજી અવસ્થામાં એકલો જ હોય છે. માત્ર મન માથે હોય છે. જ્યાં પ્રાણ શરીરનો રક્ષક હોવાથી ચોપદારનું કામ કરે છે. મદારી સ્વ શક્તિના આધારે ખેલ રચે છે. તેમ સ્વભાવસ્થામાં જીવ પોતે જ સર્વ રૂપ ધર્મ ભોગસોક્તા થાય છે. ત્રીજી અવસ્થા સુપુત્રિમાં મનને પણ રક્ષા આપે છે. અને ત્યાં અહંકાર જે મદારીનો ખેલ ખેલતો હતો તેને પણ જવા દીએ છીએ. જ્યાં એને અસલના પરગ્રહ સ્વરૂપનો દહાવો કાઢી મળે છે માટે નિદ્રા સમાધિસ્થિતિઃ એમ શંકરાચાર્ય કહે છે. છતાં તે તમોણુની સમાધિ છે. જ્યાં પણ ઉઘી ઉઠતાં બોલે છે કે, ‘હું સુખથી સૂનો હતો’ હવે મહા કારણ જે પરમ અજ્ઞાનતા તેજ આ બીજા ત્રણ દેહોનો ઉત્પત્ત કરતા છે. અને જીવને અસ્તિત્વનું કારણ છે. જ્યાં જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ કહે છે તૈસે આપુલેનિ વિસર્જે । ચૈતન્યચિ દેહાકારે । આમાસોનિ આવિષ્કરે । વેદપર્ણે જૈ ॥ જયા વિસતર્યા દેશી । પ્રસિદ્ધિગા જીવુ પેસે । જેવે માપ કેલી વેહેસી ॥ આઘવાચિપર્યા ॥ તે પ્રમાણે ચૈતન્ય પોતાનું સ્વરૂપ જુદીને દેહાકારે ગાને છે. તે વિસરવા નિષ્પ્રણુ નેજ જીવ એમ ઉપમા અપાય છે. તેથી જ દેહના વિષય ભોગો ભોગવે છે. માટે અહંકાર રૂપ કર્તા થાય છે.

બીજા અર્થઃ-સુંદર બંધ બેસતો અને રૂત સત્ય એ છે કે, ૧૩ માં અધ્યાયમાં કહી ગયા પ્રમાણે ક્ષેત્રજ્ઞ ચાડપિ માં વિદ્ધિ સર્વક્ષેત્રેષુ ભારત એમ ભગવાન બોલી ગયા છે. છતાં જીવ પોતાને દેહનો માલીક સમજવાથી ભગવાનને ચોર છે. અને જે અધિષ્ઠાન વડે પ્રભુએ સેવા સ્મરણ ભજન કરવા કહ્યું તેજ દેહનો માલીક ધર્મ વિષય-ભોગો ભોગવે છે, તેથી પતન કરી લીએ છે. પરમાત્મા એકાદશસ્કંધ શ્રીમદ્ ભાગવતમાં બોલ્યા છે કે, શ્રદ્ધેહમાર્ગં સુલભં સુદુર્લભં મુદ્ધયં સુકલ્પં શુભ કર્ણ-ધારં ॥ મયાનુકુલેન નમસ્વતેરિતાપુ પુમાન્મવાધિર્ન તરેત્સ આત્મહા ॥ આ નર દેહ જે દુર્લભ છે. તેને સુલભ કર્યા પછી સસાર રૂપી સમુદ્રમાં તેને નાવ કરી શરૂને ઠલું-ધાર કરી મારા ચિત્તન રૂપી પવન વડે જે ભવાબ્ધ તરે તેણે જ દેહનું સુકૃત કર્યું અને બીજા આત્મઘાતી થયા. આ મનુષ્ય શરીર દુર્લભો માનવો દેહી દેહિનાં ક્ષણ-મંગુરઃ । તત્રાડપિ દુર્લભં મન્યે વૈકુઠપ્રિયદર્શનમ્ ॥ દુર્લભ મનુષ્ય દેહ છતાં કાણ ભંગુર હોવાથી સત્સંગ કરવો એજ સત્ય છે છતાં તે દુર્લભ છે. આ સ્થાન પ્રભુ ભજન માટે યોગ્યતા કારણ કરે છે જેમકે સ્થાનં પ્રધાનં સ્વલ્લુ યોગ્યતાયા. ॥ સ્થાને સ્થિતઃ કાપુર્યોડપિ શૂરઃ દુર્લભ જીવને પણ આ શરીર મળે તો મુક્તિનું દ્વાર શોધી લેવું કારણ કે મહતા પુણ્યપુણ્યેન ક્રીયતે કાયનોસ્તવયા ॥ મહા પુણ્યથી આ કાયા તને આપવામાં આવી છે માટે તેના વડે પ્રભુ પ્રાપ્તિ કરી લેવી.

હવે બીજું કારણ અહંકારને બતાવે છે. પ્રથમ કહ્યો તેમ સદૃશી ચોર એ છે. એજ બંધનનું કારણ છે. જ્યાં હિન્દુસ્થાની કવિ કહે છે જવ રુદકે તપેત પૈ આર્ય ઘેટા ॥ વલી પેન સૌં મૈનહુવા ॥ સુવિચાર વિવેક સૌં દૂર ક્રિયા ॥ તવ આપહિ મૈનસૌં પન હુવા ॥ વિજ્ઞાન કી જોત પ્રકાશ મદં ॥ તવ સહજ વિલાસ સૌં ચૈન હુવા ॥ વહ પકહિ નિર્મલ જલ હૈંજી ॥ લહેર ચુદ ચુદ અરૂપેન હુવા જ્યારે ખાસ પોતાના જ તખ્ત ઉપર આવી બેઠો ત્યારે તે જીવ શિવરૂપ થઈ બેઠો અને જ્યારે વિવેક વિચારથી દૂર થયો. ત્યારે શિવ છતાં જીવ થયો. ને તેમાં વિજ્ઞાન જ્યોતિ પ્રગટી ત્યારે અનહદ આનંદ પ્રગટ થયો તેને જ ચિત્ત રૂપી નિર્મલ જલ છે જે કે લહર પરપોટા અને ક્રીણ રૂપી પરિણામ લેહને પામ્યું છે. અર્થાત્ એકજ અનેક રૂપે થયો છે. એમ અહંકાર કર્મને કર્તા થવાથી મોટો કારણ રૂપ છે. જે પોતાને જ દેહરૂપ માને છે. વસ્તુતાઃ ત્રણ રૂપથી સુજાત થવાને દેહ છે. જેમ મહારાજની ભેટ લેવા જતાં તેમના અનુચરોની લેવી બેઠાંબે. તેમ આત્મદેવ મહારાજની ભેટ લેવા માટે મધ્યમાં પિતૃ, દેવ, અને ઋષિઓનાં રૂપ પતાવવાં બેઠાંબે, તેમ ન કરતાં પોતે જે કરતા થઈ દેહ સાથે તાદાત્મ્ય સેવે છે. રહે છે તે અહંકાર હવે ત્રીજું જે કારણ કહ્યું તે કારણો, કહેતાં ઇન્દ્રિયો પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો પાંચ, કર્મેન્દ્રિયો, મન બુદ્ધિ પ્રાણ રૂપી જે તત્ત્વો સૂક્ષ્મ છે. વળી અરૂપ છે. જેને પરમાત્માએ અત્રે પૃથક્ વિદ્યમ્ બતાવ્યા છે. અને તેમની ચેષ્ટાઓ પણ પૃથક્ બતાવી છે. એમ ઇન્દ્રિયો, બુદ્ધિ, મન, પ્રાણો આદિની જે ચેષ્ટાઓ તે બોલ્યું કારણ.

હવે મહા-મોહું પાંચમું કારણ જેને ભગવાને પોતે જ દૈવં ચ અત્ર પંચમમ્ કહ્યું છે અર્થાત્ પાંચમો તે બલિષ્ઠ જેને આપણે પ્રારબ્ધ વિગેરે સંબોધન આપીએ છીએ. જે દેવતાઓનું તે દૈવ કહેવાય છે. મનુષ્ય શક્તિ કામ કરે નહિ અને અણુ-ચિન્તબુંદ જે ભોગવર્તુ પડે તે દૈવ છે. જ્યાં ભરથરી કહે છે નેતા યસ્ય વૃહસ્પતિઃ પ્રહરણં ઘજ્જં સુરાઃ સૈનિકાઃ સ્વર્ગાં દુર્ગમનુગ્રહઃ કિલ હરેરૈરાવતો ધારણઃ ॥ શૈવ્યૈર્વર્ય-ઘલાન્વિતોઽપિ બલમિદ્ગઢઃ પરેઃ સંગરેતદ્વ્યક્તં વરદૈવમેવ શરણં ધિગ્ ધિગ્ વૃથા પૌરુષમ્ ॥ જેના મુખ્ય કારભારી બૃહસ્પતિ, જેનું શસ્ત્ર વજ્ર છે જેના સૈનિક દેવતા છે, જેને સ્વર્ગ જેવો કીડો છે. જેના ઉપર વિષ્ણુ ભગવાનનો અનુગ્રહ છે. અને જેને ઐરાવત નામનો હાથી એવા ઐશ્વર્ય શાળી બળવાન ઇન્દ્રને પણ યુદ્ધમાં શત્રુઓએ હત્યો. જ્યારે પ્રારબ્ધને જ શરણે જ વા ચોગ્ય છે. ધિક્કાર છે. પુરુષાર્થને નસીબ વિનાનો પુરુષાર્થ વ્યર્થ જાય છે. જ્યાં એક કવિએ એક રાત્રને કહેવરાવ્યું હતું માગ્યવંતં પ્રસુયેયા મા શરં મા ચ પંડિતમ્ ॥ શૂરાશ્ચ જ્ઞાતિચાશ્ચ ઘને સીદન્તિ પાંડવાઃ વિદ્યા અને વીરતા નકામી છે કારણ વિદ્યાવાન શૂરવીરપાંડવો વનમાં પીડાતા હતા માટે બાળ્ય જ બલવાન છે. નૈવાજ્ઞાતિફલતિ નૈવ કુલં ન શીલં વિદ્યાઽપિ નૈવ ન ચ યત્નરૂતાપિ સેવા ॥ માગ્યાનિ પૂર્વતપસા રાત્રુ સંચિતાનિ કાલે ફલન્તિ પુરુષસ્ય યથૈવ વૃક્ષાઃ ॥ જ્યાં બીજું દૃષ્ટાંત ક્યનુ કલ્પુ જનકાદિરાજપુત્રી ક્વચ દશકંઠરમન્દિરે નિવાસ ॥ અયિ રાત્રુ ચિપમ પુરા જ્ઞાતાં મવસિ દિ જન્તુષુ કર્મણાં વિપાકઃ ॥ કયાં જનક રાત્રની પુત્રી ? કયાં રાવણના ઘરમાં

નિવાસ ? ખરેખર દૈવજ મનુષ્યને વિષમ ફળ આપવાવાળું છે. એમ જ દૈવ છે તે મોટું કારણ છે. હવે બીજા શ્લોકમાં પ્રભુ બતાવે છે.

શરીરવાદ્મનનોભિર્યત્કર્મ પ્રારમ્ભે નરઃ ।

ન્યાયં વા વિપરીતં વા પચ્ચૈતે તસ્ય હેતવઃ ॥ ૧૫ ॥

તત્રૈવં સતિ કર્તારમાત્માનં કેવલં તુ યઃ ।

પશ્યત્યકૃત્તુદ્ધિત્વાન્ન સ પશ્યતિ દુર્મતિઃ ॥ ૧૬ ॥

અન્ય—શરીરવાદ્મનનોભિઃ શરીર વાણી અને મનથી ન્યાયં વિપરીતમ્ વા ન્યાયથી વા અન્યાયથી યત્ કર્મ નરઃ પ્રારમ્ભે જે કર્મ નર કરે છે. તસ્ય પતે પંચ હેતવઃ તેના પૂર્વે કદા તે પાંચ જ હેતુઓ છે.

તત્ર એવં સતિ તે કર્મોમાં એ પ્રમાણે હોવા છતાં યઃ અકૃત્તુદ્ધિત્વાત્ અસંગ બુદ્ધિવાળો થઈને કેવલં આત્માનમ્ કર્તારમ્ પશ્યતિ શુદ્ધ નિરૂપાધિક આત્માને કર્તા તરીકે માને છે સઃ દુર્મતિઃ તે દુર્બુદ્ધિવાળો ન પશ્યતિ યથાર્થ ભેતો નથી.

પ્રહ્લદેવથી પિપીલિકા પર્યન્ત પ્રાણીમાત્ર કર્મ કરી જ રહ્યા છે. કારણ પ્રથમ જ્ઞાનમાં જે રુદુરણ તેજ કર્મેનું આદિ બીજ છે. માટે ઐ તત્ સત્ પર્યન્ત કર્મજ છે માટે નિર્ધર્મ એક ચૈતન્ય પ્રદાજ છે.

આ સૃષ્ટિની વિચિત્રતા આઘ સંપદ્ય પ્રભુનો જે પ્રહ્લદેવને આજ્ઞા રૂપ હતો તેથી જ થઈ છે. પ્રહ્લદેવ ઉત્પન્ન થઈને આસ પાસ ભેતાં જલમય સર્વત્ર દેખાવા લાગ્યું ત્યારે સ તપોડતપ્યત તે તપ કરવા લાગ્યા. ત્યારે પરમાત્માએ દર્શન આપ્યું અને વશહ રૂપ ધારણ પ્રથમ કદ્દપમાં હુબેલી પૃથ્વીને જળમાંથી કાઢીને પ્રહ્લદેવને સ્વાધીન કરી તેમણે જે જીવાત્માઓ પર વાસના સહિત પ્રભુમાં લીન થયા હતા તેમને પુર્વવત્ જલદયત્ પ્રથમની પેઠે સૃષ્ટિ રચીને તેમની ઈચ્છાનું સાર પ્રવૃત્તિ કર્મ બુદ્ધિ-શરીરાર્મ એમ પિંડ પ્રદાહના ન્યાયે સર્વત્ર પસરી ગઈ. પરમાત્મા પણ આજના શ્લોકમાં એમ જ કહે છે કે, શરીર, મન, વાણી બુદ્ધિથી મનુષ્ય પ્રાણી કર્મ કરે છે. કોઈ પણ કર્મ એવું નહિ કે જ્યાં આ પૂર્વોક્ત પાંચ કારણો હોય નહિ અને કર્મ ઉત્પન્ન થાય. કવચિત્ વાણી કર્મ એકલી કરે છે. કવચિત્ મન એકલું કરે છે. કવચિત્ શરીર એકલું કરે છે અને વિશેષ કરીને ત્રણે મળીને જ એક કર્મ થાય છે.

જેમ બોલવું એ વાણીનું કામ છતાં તેમાં સૂક્ષ્મ મન તથા શરીરનો આધાર છે. શરીર કાર્ય કરે છે તો તેમાં પણ મન પ્રધાન તો છે જ. સર્વ કાર્યમાં મનને શરીર તો ઓતપ્રોત છે. માત્ર વાણીએ બોલવું થાય ત્યારે તેમાં ત્રણેનો સમાસ થાય છે. સૂક્ષ્મ રીતે તપાસતાં સર્વનું મૂળ કારણ મનજીભાઈ છે. માટે શાસ્ત્ર-કારોએ નક્કો કર્યું છે કે, મન एव મનુષ્યાणां कारणं बन्धमोक्षयो' હોવાથી મનઃકૃતં કૃત પાપં ન શરીરકૃતં કૃતં મને કરેલું પાપ તે નક્કી પાપ છે. શરીરનાં કરેલાં પાપ પાપ કરતાં નથી. તે મનને પ્રેરીત બુદ્ધિ હોય છે જેમકે યત મનસા મનુતે તદ્ વાચાઽમિવદતિ યદ્ વાચા વદતિ તદ્ કર્મણા સંપદ્યતે દુર્બુધિથી ઉત્પન્ન થયેલી

વાણી જેટલો અનર્થ કરે છે એટલો અગ્નિથી પણ અનર્થ થતો નથી. જેમ દુર્યોધન વડે આખું કૌરવ કુલ નાશ પામ્યું એ અન્યાયથી વિપરીત કૃષ્ણ આપ્યું. જ્યારે સદ્ગુણિ ભરતની વાણીથી રઘુકુલનો ઉદય થયો અને રામરાજ્ય થઈ પ્રજા સુખી થઈ.

જે, જે, ક્રમોમાં કેવળ સ્વાર્થ હોય તેમાં જે પ્રવૃત્તિ થાય તેમાં વિશેષ કરીને અન્યાયનો સંભવ રહે છે. જ્યારે નિરહંકાર વૃત્તિથી સેવા ધર્મથી કર્મ ધડાય તેમાં ન્યાયનો ભાગ વિશેષ હોય છે. આત્મા પ્રકૃતિનો ધર્મ જે કર્તૃત્વ તેને સ્વીકારે તે તેને માટે પરધર્મ થયો ત્યારે પરધર્મો મયાવહઃ એમ ગીતામાં જ ભગવાને કહ્યું છે. માટે જ્યાં, જ્યાં, હું કરું છું. એમ આપ્યું ત્યાં દોષ જરૂર હોય છે જે દેવો સુધી ભારી પડે છે.

એક વખત દેવોની સભામાં દેત્યોને જીવનારને મોટું સ્થાન આપવાનું નક્કી થયું હતું. ત્યાં સર્વને લાગ્યું. હું મોટો. ત્યાં વાણીનું પરસ્પર યુદ્ધ થતા લાગ્યું જેમાં અગ્નિ બોલ્યો કે, અગ્નિર્વાઽહમસ્મિ જાતવેદા અહમસ્મિ હું અગ્નિ છું. વેદો પણ મારામાંથી જ પ્રગટ થાય છે ઠારણ વેદો વાણીરૂપ છે. તેનો દેવતા હું છું. એમ સર્વે કોઈ પોતાવડે જ સૃષ્ટિ આદી રહી છે એમ જતાવવા લાગ્યા. તેવામાં જ એક અદ્ભુત પ્રાણી સભામાં પ્રગટ થયો. અને બોલ્યો કે હું તમારો ન્યાય કરું છું. તેના તેજથી સર્વે કોઈ સ્થલિન થઈ ગયા. તેમણે એક તચ્છપટ્ટું વચમાં સુકીને કહ્યું. આને જે તપાવે જે સુકાવે અથવા જે બાળે તેમજ લીજવે તેને હું મોટો સમજી છું. ત્યારે અગ્નિ તેને બાળી શક્યો નહીં, સૂર્ય શોષી શક્યા નહિ. વરૂણ પલાળી શક્યા નહિ, વાયુએ શોષણ કર્યું નહિ એમ સર્વે કોઈ અસમર્થ થયા ત્યારે તેમણે સ્વરૂપ પાલટીને જતાવ્યું કે, હું વિશ્વનો આદિ પરબ્રહ્મ છું. મારી શક્તિ તમારામાં મુકું છું, તેથી જ તમે કાર્ય કરી શકો છો. સ્વતંત્ર શક્તિ તમારામાં નથી. તે વખતે સર્વ દેવતાઓના અહંકાર ગલિત થઈ તે મહાન્ શક્તિને ચરણે પડ્યા.

તેવી જ રીતે તપાસીએ તો આપણી ઇન્દ્રિયોના સ્વામી દેવતાઓ છે. તેઓ ઉઠી ન્તય તો આપણે કાંઈ પણ કરી શકતા નથી. એટલે સત્ગુણિથી જો કાર્ય કરીએ તોજ ન્યાયથી થાય. તદ્ગુણતિરિક્ત સર્વ અન્યાય અને વિપરીત થાય. જેમ રાવણે અહંકારથી રાજપદ ખોઈને આખા કુળનો નાશ કર્યો. માટે જેમણે પોતાના સ્વરૂપથી રચુત થઈ કર્મ કર્યો, તેણે નાશ કરી લીધો. અને સ્વરૂપમાં સ્થિત થઈ કર્મ કર્યો તેણે ઉદ્ધાર કર્યો. તેમના વિશે પરમાત્મા બીજા શ્લોકમાં બોલે છે.

જ્યાં એક અર્થ એમ થાય છે કે તત્રૈવ સતિ યઃ આત્માનં કેવલ કર્તારં પદ્યન્તિ જે કોઈ આ અકર્તા આત્મા જે કેવળ સ્વરૂપ છે તેને કર્તા બોલે છે. સ હુર્મતિઃ અસદ્ગુણિત્વાત્ પદ્યન્તિ તે હુર્મતિ જોડીગુણિવાળો છે.

હવે બીજા અર્થ એમ થાય છે કે; શ્રુતિમાં જેને સાક્ષી ચેના કેવલો નિર્ગુણશ્ચ કહ્યો છે. તેનામાં જે ક્રમો માની લીએ છે વસ્તુવં પંચતાનિ મહાબાહો એમ જે

કારણે પૂર્વે ક્યાં તેજ તેના હેતુ છે. નિત્યશુદ્ધચુદ્ધમુક્તસ્વમાયસ્થતદોગસ્તદોગાહતે એવું જે ચિત્ત ઉપર સમજવું જોઈએ ત્યાં અહંકાર રૂપ ચિદાભાસને અંગે કર્તાની દુર્ભતિ આરોપ કરે છે. જેમ અગ્નિમાં દાહકત્વ, સૂર્યમાં પ્રકાશત્વ, સ્વભાવ-સિદ્ધ છે તેમ આત્મા અકર્તા સ્વભાવસિદ્ધ છે. વેદાંતશાસ્ત્રમાં તેની સમજણ માટે કહે છે કે, કર્તા જ્ઞાત્રાર્થવાત્ત બે ઘડી તેના સમન્વય કરવા માટે કર્તા માનીએ તો પણ કર્તૃત્વ સિદ્ધ થતું નથી. જેમ સુતાર કામ પર હોય ત્યારે સુતાર પોતાને માને છે, ને ઘરમાં આવે ત્યારે કપડાં ઉતારી બાયડી છોકરાં સાથે પોતાને તેના પતિ પિતા માને છે. તેમ શરીર સંગાતના સંગમાં આત્મા કર્તાપણાને આરોપ કરીએ તો પણ સુપુત્રિમાં તો તે પોતાના અકર્તૃત્વ સ્વરૂપમાં જ રહે છે તેમજ દષ્ટા દશિ માત્ર પ્રત્યાનુપદ્ય દશ્ય જગતમાં દ્રવ્ય પદાર્થના સંસર્ગથી કર્તાપણાને આરોપ છે. વસ્તુતઃ છે જ નહિ તે તો ઉપદષ્ટા અનુમંતા મર્તા મોક્તા મહેશ્વર છે. સત્તા માત્ર જ્ઞાનસ્વરૂપ જે પરમાત્મા તેનું જ્ઞાતૃત્વપણું અર્થાત્ તેની જ ક્રિયા તેજ છત્વનું સ્વરૂપ પરમાત્માના જેવું જ છે.

यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते ।

हत्वाऽपि स इमाल्लोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥ ૧૭ ॥

અન્વય—યસ્ય અહંકૃતઃ જે હું કંઈ છું, માવઃ ન લાવ હોતો નથી યસ્ય બુદ્ધિઃ ન લિપ્યતે તેની બુદ્ધિ લેપાયમાન થતી નથી સઃ હમાન્ લોકાન્ હત્વાઽપિ તે આ લોકોને મારીને પણ ન હન્તિ ન નિબદ્યતે હણતો નથી તેમ બંધાતો પણ નથી.

ગત શ્લોકમાં અહંકારચુક્ત દુર્ભતિનું વર્ણન કર્યું. હવે આજના શ્લોકમાં પૂર્વે જેનું કથન કરવામાં આવ્યું કે, સંગફલત્યાગકર્તા સ ત્યાગી ઉચ્યતે સંગક્ષણે ત્યાગ કરનાર ત્યાગી છે. તેનું વર્ણન પ્રભુ કરે છે.

જેમણે જન્માન્તરોમાં કરેલાં પુણ્ય ઉદયને આવ્યાં હોય. અને પાપ જેનાં બળીજ ગયાં હોય તેવા મહાત્માને જ અસંગો હૃદયે આત્મા નું વિજ્ઞાન સહિત જ્ઞાન હોય છે. ત્યારે જ તે પોતાને કર્તા ભાવેલાં માનતો નથી. સાધારણ રીતે જોતાં ઉંઘમાં પણ અહંકાર ટકી શકતો નથી. અહંકાર હોય તો ઉંઘ આવતી નથી. જ્યારે તે ગળી જાય ત્યારે જ ઉંઘ આવે છે. ત્યારે આ તો બ્રાહ્મી સ્થિતિ છે, ત્યાં અહંકાર કેમ જ ટકી શકે. જે નિરહંકાર થયો તેને વિશ્વ ચૈતન્યમય ભાસવા માંડે. જેમ કે, દૃશ્યચિ દેશનાં વીઠી દણસી જ્ઞાલો મોઠી સમગ્ર દશ્ય પદાર્થ તેને આત્મસ્વરૂપમાં જ છે એમ લાગે છે. જ્યાં દૃષ્ટાંતઃ પોતાનું પ્રતિબિંબ આરસામાં જોતાં કાચ ધ્યાન બહાર થઈ સ્વપ્રતિબિંબ જ દેખાય છે. તેમજ આ દશ્ય જગતની પ્રતીતિ વિજ્ઞાની-ઓને પોતાનું જ્ઞાન જ દેખાય છે. વિશ્વમાં પોને અને પોતામાં વિશ્વ જેમ કે સર્વ વાસુદેવમિતિ પ્રથમ અંતઃકરણની પ્રતીતિમાં દેખાય, પછી વિશ્વમાં દેખાય છે. એમ જ્ઞાનારના શરીરનો પણ પાલટો થઈ જાય છે. પ્રાકૃત પ્રકૃતિરૂપ શરીર ટળીને દિવ્ય શરીર થઈ જાય છે. જ્યાં દૃષ્ટાંત—પુંડરીક લક્ષ્મણ પ્રભુ ચિરહમાં ફરતા હતા, ત્યાં એમને નારદનો ભેટો થયો. નારદે તેમને મંત્રોપદેશ આપી ધ્યાન ધરવાનું કહ્યું.

તેમ તેમણે ભીમાતીરના વનમાં ધ્યાન થયું. ત્યાં ૫-૬ મહીના પછી પ્રભુનો સાક્ષાત્કાર થતાં તેમને ન બળર પડતાં તેમનું શરીર દિવ્ય સ્વરૂપ યથા તેમાં ચાર ભુજ સહજ ઉત્પન્ન થઈ. એમ જેને પરમાત્માનું જ્ઞાન થયું તેની શરીર પ્રકૃતિ પણ પ્રદાતવુ થાય છે. જ્યાં તુકારામ મહારાજ કહે છે કે, બ્રહ્મીમૂલ કાયા હોતસે કીર્તન કાયા પ્રદારૂપ કીર્તનવડે થાય છે. તેના શરીર વડે જે જે ક્રિયાઓ ઘડાય તેમાં પણ પ્રભુસેવા જ થાય છે. તેને અંતઃકરણની એકે વૃત્તિમાં ક્યાંએ એમ ઉઠતું નથી કે હું એટલે પરમાત્માથી પૃથક્ કાંઈ પણ છું. જ્યાં અનુભવી શ્રી જ્ઞાનેશ્વરાચાર્ય કહે છે, આહીં સંન્યાસ ઘેતલાં । દેહાદિકાંચા ત્યાગ કેલા ॥ ૧ ॥ આહી સંન્યાસી સંન્યાસી । સદા રાહો પકાંતાસિ ॥ ચિત્ત ચતુષ્ટય નિરસિલેં । અજ્ઞાના તિલોદક દીધલેં ॥ ૨ ॥ જ્ઞાનાર્ચિ વિજ્ઞાન આલેં હાતાં । આહા નાહીં શરીર મમતા ॥ ૩ ॥ બ્રહ્માસ્મિ શુદ્ધજ્ઞાન તૈથીલ સાંઢીલા અભિમાન ॥ ૪ ॥ વાપ રહુમાદેવોવર વિઠ્ઠલ હૃદયીં તોચી સવાણ । અન્યંતરીં અસેં ગહરયા ॥ અર્થ—અત્રે અહંકારનો સંન્યાસ લીધો તેથી ડેહ હોઈને તેનો ત્યાગ થયો. વળી મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત અને અહંકારરૂપી અંતઃકરણમાંથી પણ દુષ્ટતા અજ્ઞાનને તો તિલાંજલિ આપી. પછી શરીર ઉપર મમતા ક્યાં રહી જેથી જ્ઞાન સાથે વિજ્ઞાન હાથમાં આવ્યું અને ‘અહં પ્રદારિમ’ જે શુદ્ધ જ્ઞાન ત્યાંનો પણ અહંમૂનીકળીને વિકૃલ હૃદયમાં ભરવાથી અંતર બાહ્ય તેજ દેખાવા લાગ્યા.

આવા મહાત્માઓમાં પ્રભુથી પૃથક્ ક્રિયા ન હોવાથી જે જે વર્ણશ્રમમાં આવે, તેનાં વિહિત કર્મો જેવાં કે કસાઈ થાય તો પણ સર્જન કસાઈની પેઠે માંસ કાપી વેચવા સુધીનું કર્મ કરે તોએ લેપાય નહિ, માટે પરમાત્માએ પ્રસ્તુત કાળ ધ્યાનમાં લઇને અત્રે બોલ્યા છે કે, ‘હૃદયપિ સ્વપ્નાલોકોત્તર ન હન્તિ ન નિવચ્યતે હે અર્જુન । જેનાં અંતઃકરણમાં અહંકાર નથી તે સૃષ્ટિકર્તાની આજ્ઞાને અનુસરીને જેમ શંકર ભગવાન આખા ત્રેલોકયને હણીને પણ હણતા નથી. તેમજ ભીષ્માદિકે પણ શુદ્ધમાં અનેક યોદ્ધાઓને માર્યા તેમજ હનુમાને પણ લકષ્મણે બાળી રાક્ષસોને માર્યા પણ તેમને મહજ પણ પાપ અડ્યું નહિ જેમ કે, હીયતે હિ મતિસ્તાત હીનિઃ સહ સમાગમાત્ ॥ સમૈશ્વ સમતામેતિ વિશિષ્ટૈશ્વ વિશિષ્ટનાં ॥ જ્ઞાન એક આત્મા છે. છતાં પણ ઇન્દ્રિયાદિ પદાર્થના સંયર્ગ મનને ખસાડે છે. તે કેવી રીતે ત્યાં દૃષ્ટાંતઃ

રાજા દ્રુપદ ને શુરદ્રોણ એક શુરને ઘેર લણતા હતા. પરસ્પર મૈત્રી હતી. ત્યારે દ્રુપદે દ્રોણને કહ્યું હતું કે, હું ગાદીએ બેસીશ ત્યારે તને અર્ધ સિંહાસન ઉપર બેસાડીશ. કાળે કરીને ઉભય વિષુટા પડ્યા. દ્રુપદ રાજ થયો, દ્રોણ જ્ઞાની બિશુક થયા. પ્રથમ પ્રથમ દ્રોણનું સ્મરણ હતું પછી સદન્તર ભુલી ગયો. આ દ્રોણ વિદ્યાવિલાસમાં રહેવાથી દ્રૌણેશ્વરનાં વિશેષ ચિત્ત લાગતું નહિ. તેમને એકનો એક પુત્ર અશ્વત્થામાને દુધ પણ મળતું નહિ તેથી તેમની મા કૃપિ તેમને ચોખાના લોટમાં પાણી ભેળવી આપતી. એક દિવસે રમતાં રમતાં એક મિત્રને ત્યાં દુધ પીતાં તેના સ્વાદને જાણ્યું. ખીજે દિવસે બાળક અશ્વત્થામાએ હઠ કરી દુધ માંગ્યું. માની આંખમાં આંસુ આવ્યાં અને પતિને આગ્રહથી દ્રુપદને ત્યાં મોકલ્યા. રાત્રે સમામાં ગરીબ પ્રાણીને મિત્રતાનો દાવો કરતો આવેલો જોઈ તિરસ્કાર કર્યો, જેથી દ્રોણે

તે વૈર મનમાં રાખી પાંડવો પાસેથી ગુરુ દક્ષિણામાં દુપદને પકડી લાવવા કહ્યું, પછી છોડી મુક્યો અને ઘણશક્તિ ણતાવી. આપણે આ દૃષ્ટાંતમાંથી લેવાનું કે, જરૂર રાજ્ય સિંહાસનના સંસર્ગથી દુપદ મિત્રને ભુલી મદમાં આવી ગયો. તેમ જીવાત્મા પણ જરૂર દેહાદિકના સંસર્ગથી સ્વરૂપને ભુલી જાય છે. ફરીને જ્યારે ગુરુકૃપા થાય જ્ઞાનેશ્વર થાય ત્યારેજ કર્તા લોકતા ટળી જાય છે. પછી લલેને પરચન્ શૃણ્વન્ સ્પૃશન્, જિઘ્રન્, અશ્રન્ ગચ્છન્, સ્વપન્, જ્વસન્, પ્રલપન્, વિસ્રજન્, ગૃહ્યન્, ઉન્નિમયન્ નિમિષદ્વાપિ સર્વ કાંઈ બ્યવહાર કરે તોએ અલિપ્ત રહે છે. દેહમાં જેમ કાગળ પર પડીઆમાં હોય છતાં મુક્ત છે. વળી સુકું નાળીએર કાચલીમાં હોય તોએ ભિન્ન હોય તેમ રહે છે. જેમ રસ્તામાં ચાલતાં એક માણસની મોટર અનાયાસે ધીમને અથડે માણસ પડી જાય તે જો જાણી જોઈને બુદ્ધિપૂર્વક ન હોય તો ગુનેગાર કરતો નથી. તેમ બુદ્ધિપૂર્વક કરેલાં કર્મો કુજો આપે છે. સહજ કર્મો કુજો આપતાં નથી. માટે ભગવાને પૂર્વે જ કહ્યું હતું કે નૈવ કિંચિત્ કર્તોમીતિ તે કાંઈ પણ કરતો નથી. જ્યાં જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ લખે છે. જૈસા વહિ જયા લાગે । તેં ઘઠિચિ જાલીયા આંગે । દાદાદાદકવિમાંગે । સાંડિજેતે ॥ તેસા કર્માકારા દુજેયા । તો કર્તેપણાચા આત્મયા ॥ આલમલા તો ગેલિયા । કાંહાંવાહીં જૈં ઝરે ॥ અર્થ જે પ્રમાણે અગ્નિ કાષ્ઠને છેવટે અગ્નિ જ બનાવે છે ત્યાં દાહપણું અને બળતું ઉભય એકજ થાય છે. તેમ કર્તા-કર્મ-અને ક્રિયા એ ત્રણે જ એક પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે, તો કેાને તે હણે ને કેાણ હણાય, ને હણનારે કેાણ, જ્યાં દ્વેષજ નથી. જ્યાં બીજો નથી ત્યાં ક્રિયાપણુ નથી, કર્તા પણ નથી અને કર્મ પણ નથી.

જ્ઞાનં જ્ઞેયં પરિજ્ઞાતા ત્રિવિધા કર્મચોદના ।

કરણં કર્મ કર્તેતિ ત્રિવિધઃ કર્મસંગ્રહઃ ॥ ૧૮ ॥

જ્ઞાનં કર્મ ચ કર્તા ચ ત્રિયૈવ ગુણમેદતઃ ।

પ્રોચ્યતે ગુણસંખ્યાને યથાવચ્છૃણુ તાન્યપિ ॥ ૧૯ ॥

અન્યથ—જ્ઞાનં જ્ઞેયં પરિજ્ઞાતા જેવડે જાણી શકાય તે જ્ઞાન, જાણવા યોગ્ય વસ્તુ તે જ્ઞેય, તે ઉભયને જાણનારે લોકતા, તે જ્ઞાતા, ત્રિવિધા કર્મચોદના ત્રણ પ્રકારના કર્મોના પ્રેરણાત્મક ત્રિપુટ છે, કરણં કર્મ કર્તા इति ઈન્દ્રિયાદિ, કર્મ તથા કર્તા એ પ્રમાણે ત્રિવિધઃ કર્મસંગ્રહઃ ત્રણ પ્રકારના યોગથી કર્મ થાય છે.

જ્ઞાનં કર્મ ચ કર્તા જ્ઞાન, કર્મ અને કર્તા ગુણસંખ્યાને કપિલના સાંખ્યશાસ્ત્રમાં ગુણમેદતઃ શુણ્ઘાના ભેદવાળા ત્રિવિધા યેવ પ્રોચ્યતે ત્રણ પ્રકારનાં જ કહેવામાં આવે છે. તાનિ અપિ યથાવત્ શ્રુણુ તે સર્વને પણ રીતસર જાણ.

આજના શ્લોકોમાં પરમાત્મા કર્મની ઉત્પત્તિના બારામાં વિશેષ કારણો કહે છે જેઓ સૂક્ષ્મ બીજરૂપે કર્મોને ઉત્પન્ન કરે છે.

ઉપરના શ્લોકમાં પહેલા ચરણમાં ચોદના શબ્દ કાનમાં આવે તેથી બીભત્સ જેવું લાગે. કારણ બ્યવહારમાં આપણે તેને તેમ વાપર્યો છે. જેમ મહિવી એટલે

લેંસ અને મહિષો એટલે રાણી. તેમ ચોદના શબ્દ પ્રેરણાત્મકમાં સંસ્કૃત ભાષામાં વપરાય છે.

જ્યાં ભગવાન કહે છે કે, જ્ઞાન, જ્ઞેય અને પરિજ્ઞાતા એ ત્રણે કર્મ કરવાના પ્રેરણાત્મક છે. અને કરણ ઇન્દ્રિયો, કર્તા અહંકાર અને કર્મ એ સંશ્લેષ છે. અત્રે જે જ્ઞાન શબ્દ આવ્યો તે આત્માના બારામાં બાણવો નહિ, કારણ જ્ઞાનની વ્યાખ્યા તો મૌનં ગુરોઃ વ્યાખ્યાનં છે. અનુભવમાં આવે તે વાણીમાં આવે તેમ નથી. ઉપનિષદ્-માં બાહ્ય ને બાહ્ય નામે જે ઋષિઓનું આખ્યાન છે. જેમાં બાહ્યે બાહ્યલને કહ્યું કે, મને આત્માનું સ્વરૂપ બતાવો. બાહ્યે કહ્યું. ઉભય આવતી કાલે પ્રભાતે તેનાં દર્શન કરીશું, તેજ પ્રભાણે બીજે દિવસે બાહ્યે બાહ્યના આવતાં વેત જ બે આસન સામ સામે મુકીને ધ્યાનસ્થ થઈ સમાધિ ચડાવી દીધી. ત્રણ કલાકે તે ઉતરી ત્યારે કહ્યું કેમ “આત્મદર્શન થયું.” બાહ્ય કહે “ના, આપ તો મૌન થઈ રિથર થઈ ગયા, તે બારામાં કંઈ પણ વ્યાખ્યા, કરી નહિ,” બાહ્યે કહ્યું તેજ આત્મદર્શન આત્માઅનુભવની વસ્તુ છે. વ્યાખ્યાનની વસ્તુ નથી. મટે શ્રુતિ પણ ત્યાં નેતિ નેતિનો પોકાર કરે છે. તે જ્ઞાન આ નથી. આના બારામાં બાણવું કે,

અત્રે ઇન્દ્રિયો વડે જે બહુ કરી શકાય તેના વિષયમાં પરમાત્મા કહે છે. તેના બારામાં શ્રી જ્ઞાનેશ્વર મહારાજનું કથન છે. કાં જીવનૃપાલે ચારુ ઉપલાળે। ઘેઝનિ ઇન્દ્રિયાંચીં કેકાળેં। વિષયદેશીંચીં નાગવળેં। આણિતી જે ॥ હૈં અસો ર્હીં ઇન્દ્રિયીં રાહે। જૈં સુખદુઃખેંસીં જીવા મેટે ॥ તેં સુપુતિકાઠીં ચોદટે। જેય જ્ઞાન ॥ તયાજીવા નાંવ જ્ઞાતા। આણિજેં હૈં સાંગિતલેં આતાં। તેંચિ પથ પાંડુસુતા। જ્ઞાન જાણ ॥ અર્થ-જીવરૂપી રાજાના આ શરીરરૂપી ઘોડા ઉપર બેસીને હાથમાં ઇન્દ્રિયોરૂપી લાલા-ઓ લઇને વિષયરૂપી ફેશમાં હુટવા બધ છે. વિશેષ શું, જેમાં રમવાથી સુખ-દુઃખાદિકનું ભાન થાય છે. તે જ્ઞાતા જીવને ગાઢ નિદ્રામાં જે જ્ઞાન રહેતું નથી. એમ જ્ઞાતા, જીવ અને સુખદુઃખાદિકનો જે અનુભવ તે જ્ઞાન. જે અવિચેચિયે પોદોં। ઉપજલેંચોં કિરીટી ॥ આપણયતેં ઘાટી તિહીં। ઠાર્યો ॥ આપુલિયે ધાંવેપુઢાં। ઘાત્તુનિ હોયાચા ગુંડા ॥ ઉમારી માગિલીરૂઢાં। જ્ઞાતૃત્વાતે ॥ મગ જ્ઞાતયા હોયા દોઘાં ॥ તો નાંદળુકેચા ચગા। માર્જી જાહેનિ પૈં ના। ઘાહે જેળે ॥ ઠાકુની હોયાચી શિંચ ॥ પુરે જયાચી ધાંવ ॥ સકલ પદાર્થો નાંવ। સૂતસે જે ॥ અર્થ-અવિધાના પેટમાં ઉપજતાંજ હે કિરીટી। પોતપોતામાંજ જ્ઞાન, જ્ઞેય અને જ્ઞાતૃત્વનો ભેદ પડ્યો. પછી વિષયરૂપી સેવન પછવાડે પડવાથી જ્ઞાતા જીવને પોતાનો પુખરી કરે છે. જેમાં જ્ઞાતૃત્વ ઇન્દ્રિયો અને જ્ઞેય વિષયો ઉભયના મધ્યમાં જ્ઞાતા જીવ જે સ્વડે છે. તે રૂપી જ્ઞાનમાં અધડી પોતાનો વિનાશ કરે છે. એને સામાન્ય જ્ઞાન કહેવાય છે. હવે જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ જ્ઞેયનું લક્ષણ કહે છે. તરિ શબ્દસ્પર્શું। રૂપ ગંધ રસુ ॥ હા પંચવિધ આભાસુ। હોયાચા તો ॥ જૈસેં પ્કેચિ ચૂતપજ્ઞેં। ઇન્દ્રિયાં યેગવેગલેં। રસેં વળેં પરિમલેં। મેટિજે સ્પર્શે ॥ તેંસેં જ્ઞેય તરી પ્કસરેં ॥ પરી જ્ઞાન ઇન્દ્રિયઢારેં। ઘે હણોનિ પ્રકારેં। પાંચે જ્ઞાલે ॥ અર્થ-શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગંધ, આ પાંચ આભાસથી, જ્ઞેય પણ પાંચ પ્રકારનો થયો. જેમ એકજ આબો પાંચે ઇન્દ્રિયોનો પૃથક્ પ્રકારનો વિષય થયો. રૂપ નેત્ર ઇન્દ્રિયનો

વિષય, ગંધ નાસિકાનો વિષય, સ્પર્શ ત્વચાનો વિષય, નામ કાનનો વિષય અને રસ જિહ્વાનો વિષય, એમ એકજ સ્ત્રેય જુદી જુદી ઇન્દ્રિયના વિષયથી પાંચ પ્રકારનો કરે છે.

એમ જે વસ્તુ સમજાઈ તે જ્ઞાન, તેને જાણવાપણું તે સ્ત્રેય અને જાણનાર તે જીવાત્મા જ્ઞાતા. ત્યાં અંતઃકરણની ઉપાધિથી જે હું, હું એમ લાસ થાય છે, તે જોડવા-ને અત્રે પરિજ્ઞાતા એમ કહ્યું છે. એ ત્રણે કર્મનાં પ્રેરણાત્મક છે.

હવે કરણ, કર્મ અને કર્તાનો સંબંધ છે. એમ બીજા ચરણમાં બોલે છે. જ્યાં કરણની વ્યાખ્યા એમ થાય છે કે, સાધકતત્ત્વમ્ જેનાવડે કર્તાને જે કર્મ કરવું હોય તેનાં ઉપયોગી સાધન કરણો છે. કર્મેન્દ્રિયો જોડારનાં કરણો છે. અને જ્ઞાનેન્દ્રિય તેમજ અંતઃકરણચતુષ્ટય અંદરનાં કરણો છે. એમ કર્મ કરવાનાં સાધનો તે કરણો અને કર્તુ ઈષ્ટિતં અને કર્તાની પરમ પ્રિય ઇચ્છાથી જે કરાય તે કર્મ જે વડે દેવદત્તઃ જોદને મુંકે દેવદત્ત ભાત જમે છે. અત્રે જમ્યો તે કર્મ થયું. દેવદત્ત કર્તા થયો ને ભાત તે સાધન થયું. ક્રુધા તે જ્ઞાન પછી ભાતવું સ્ત્રેય થયું. જીવાત્મા તેનો જ્ઞાતા ધર્મ પ્રેરાધને સાધન સામગ્રી ભાત લીધા તે દેવદત્ત કર્તા થયો. એમ કર્મ, કર્તા અને કરણો એ સંબંધ છે. અર્થાત્ ત્રણે મંડળી કર્મની જમાવટ કરે છે. પરસ્પરં માવઃ સાધકતત્ત્વમ્ કહેવાય છે. કર્મ અને કરણને પરસ્પર ભાવ ઉત્પન્ન કરવા-વાળો તે કર્તા છે. એમ ઉપરના શ્લોકમાં જે કહ્યું તેવું જ પ્રમાણભૂત બીજા શ્લોકમાં કહે છે.

અત્રે છેવટે પરમાત્મા જે શૃણુ શબ્દ બોલ્યા છે, તે અર્જુનને ધ્યાન ખેંચવાના બારામાં છે. સાંખ્યશાસ્ત્રના આચાર્ય કપિલ દેવને વિશેષણ આપ્યું છે. અને તેમાં અર્જુન પ્રત્યે એમ સૂચવે છે કે, હુંજ તને કહેતો નથી. 'કે કર્મના પ્રેરણાત્મક જ્ઞાન, સ્ત્રેય, અને જ્ઞાતા, કરણ કર્મ અને કર્તા છે. પરંતુ શુણ્ણી સંખ્યા કરવાવાળા કપિલ ભગવાનેજ તેમ કહ્યું છે. સત્વ, રજઃ તમ શુણ્ણો જે મોટા બંધનની રશીઓ છે. તેનાવડે ચિત્ત બંધાધને કર્મ કરે છે. ત્વં દેવ શકમ્યાંશુળકર્મયોગૌ રેતસ્ત જાર્યાં કવિ માદ્ધૌઝઃ મૂળ પ્રકૃતિ અગ્યક્ત છે તે ત્રિશુણ્ણાત્મક છે, ત્રિશુણ્ણી સામ્યાવસ્થા જે પ્રકૃતિ હોય ત્યારે જગત્ જેવું કાંઈએ હોતું નથી. જેમ પ્રાણીમાત્રની ગાઢ નિદ્રામાં દેહના અભાનથી, જગતતું અભાન હોય છે. તેમ પ્રકૃતિ પણ તેમજ છે. તેની સ્થિતિ ત્યારે બગટે છે કે, તેમાં શુણ્ણોરૂપી વિકાર ઉત્પન્ન થાય છે. જેને શુણ્ણ દ્વાલ કહેવાય છે. પરસ્પર તેમનો ચળવળાટ-તે સૃષ્ટિ. અત્રે કોઈ શંકા કરે સામ્યા-વસ્થાવાળી પ્રકૃતિમાં શુણ્ણની વિકૃતિ કેમ થઈ. ત્યાં જવાબ છે કે, પૂર્વ કલ્પના સૂતેલા જીવોને કર્મફળ લોગવવા માટે પ્રકૃતિમાં સહજ ત્રિશુણ્ણો અળવળાટ થાય છે. પ્રથમ પંચ તન્માત્રા પછી કરણો પંચ મહાભૂત સર્વ હિરણ્યગર્ભનું કાર્ય છે. જ્યાં શ્રુતિમાતા કહે છે, શુણ્ણે વિચિત્રાઃ સજ્જતિ સરૂપાઃ પ્રકૃતિ પ્રજાઃ આપી સૃષ્ટિ શુણ્ણોના વિચિત્ર પ્રકારે પ્રબલને સજે છે. અજામેકાં લોહિતશુક્રફળ્ણાં ઘઘ્ઘીઃ પ્રજાઃ સજ્જમાનાં સરૂપાઃ ॥ અજો હોમો જુવમાણોડુશેતે જહાત્યેનાં મુક્તમોગામજોડન્યઃ ॥ આપી સૃષ્ટિ એકજ પ્રકૃતિ સદૈદ ઠાળા અને લાલ રંજની છે. અર્થાત્ સત્વ, રજઃ

તમઃ શુભવાણી છે. છતાં પુરૂષ ભોક્તૃત્વપણું સ્વીકારી બધાય છે, એમ કપિલ મહર્ષિ કહે છે.

સર્વભૂતેષુ યેનૈકં ભાવમવ્યયમીક્ષતે ।

અવિમક્તં વિમક્તેષુ તજ્ઞાનં વિદ્ધિ સાત્ત્વિકમ્ ॥ ૨૦ ॥

અન્ય—યેન વિમક્તેષુ જે જ્ઞાનવડે પ્રતિ શરીર લિપ્ત જણાતા સર્વભૂતેષુ સર્વે પ્રાણીઓમાં અવ્યયમ્ અવિમક્તં અન્યથ અવિભક્ત એવું ઈવં ભાવમ્ દૈક્ષતે શ્રુત્યે છે. તત્ જ્ઞાનમ્ સાત્ત્વિકમ્ વિદ્ધિ તે જ્ઞાન સાત્ત્વિક જાણ.

ગત પ્રલોકમાં કહ્યું હતું કે, કપિલપ્રણીત શાસ્ત્રો વિગેરેમાં પણ કર્મો દ્વારા ત્રિવિધ શુદ્ધોત્તી તેની ઉત્પત્તિ કહી છે. તેમજ પરમાત્મા શ્રીકૃષ્ણ પણ સાત્ત્વિક શુદ્ધિથી ઉત્પન્ન થયેલા જ્ઞાનનું વર્ણન કરે છે.

પ્રથમ જ્ઞાન શું તે જાણીએ. આપણી તર્કશક્તિના પ્રમાણમાં આપણે ત્રણે પ્રકારે તેની વ્યાખ્યા કરીએ છીએ. इदं જ્ઞેયમ્ इदं જ્ઞેયમ્ સમજીને જે જે પદાર્થોને જાણવા માટે તેનું તેનું જ્ઞેય કરીએ છીએ. તેના ખારામાં તો પ્રભુ પ્રથમથી જ કહી ચૂક્યા છે કે, एतद् अज्ञानम् અર્થાત્ જેના પરિણામ સ્વરૂપ બોધની તો હાનિ થાય, તે જાણવું તે પણ અજ્ઞાન છે, ત્યારે જે જાણવાથી અખંડ બોધ થઇને સ્વરૂપાનુસંધાન થાય તેજ જ્ઞાન છે. વર્તમાન પરિસ્થિતિ તપાસતાં મનુષ્ય પ્રાણી શુનિવર-સીટીએ નક્કી કરેલા જ્ઞાન કમાવવા જાય છે. જ્યાં સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિથી નિહાળીએ તો જેટલું જેટલું જ્ઞાન કમાઇએ છીએ તે છેવટમાં અજ્ઞાનના ખાડામાં જાય છે. જેમ કે સમજો, એકે જાણી જાણીને એમ એની પરીક્ષા પાસ કરી. છેવટે જડજ થયો, અને પોતાને લોકોનો ન્યાયાધીશ માનવા લાગ્યો. જેથી અડુંકારનું જાણ્ય થઇ, બીજાઓને તુચ્છ અને પોતાને બીજાઓ કરતાં શ્રેષ્ઠ માનવા લાગ્યો. જ્યાં સંતોની દૃષ્ટિ છે કે, विष्णुमयं जगत् । वेष्णवांचा धर्मं भेदाभेद धर्मं अमलं ॥ સર્વ ઠેકાણે પ્રભુ છે, એમ જાણવું. એજ વૈશ્ણવ જ્ઞાન કહેવાં વ્યાપક ઉંડુ જ્ઞાન છે. ત્યારે જડજ સાહેબ જે અહમ્ પરમાત્મા સાથે સમરસ કરવો જોઇએ તેનેજ મોટા બનાવે છે. અર્થાત્ તેમ થવાથી વિશેષ ને વિશેષ પરમાત્માથી તેનો લિદ પડતો જાય છે. તો જેનાથી પ્રભુ સ્વરૂપનું અંતર થાય તે જ્ઞાન કે અજ્ઞાન ? એમ જેને પોતાનો જ ન્યાય કરતાં આવડ્યો નહિ, તે લોકોનો વાસ્તવિક ન્યાય શું કરશે; સૃષ્ટિમાં એમજ અજ્ઞાનેન આવૃત્ત જ્ઞાન છેક, જડજથી લઇને મનુર પર્યંત છે. વાસ્તવિક જ્ઞાનનો તેમને બોધ થયો છે. એવા શ્રીકૃષ્ણરામ મહારાજ પોતાના અલંગ રૂપી વાણીમાં બોલે છે કે, भूर्ती जो भगवद्भाव । मात्रा सहित जीव । अद्वैत तो दाव । निरंजने एकला ॥ પેસીં ગર્જતીં પુરાણે । देव वाणीसकलजन । संत गर्जतील तेंणे अनुमवे निर्मर । माझे तुझे हा विकार ॥ निरसतां एकाकार ॥ नलगे कांहीं फार विचारचें करणें ॥ તુકા હજીને દુઝે હૈતી નાર્હીચ સહજે સંકલ્પાચ્યા કાજે ॥ આપેઆપ વાદલે ॥ અર્થ—અર્વે પ્રાણીઓને જે ભગવદ્ભાવ નાના મોટા મર્વે હોયોમાં તેજ સ્વત્વ જ્ઞાન છે. એમ વેદ પુરાણે મર્વ ગર્જના છે કે પ્રભુ એક અદ્વૈત સર્વમાં વિદ્યન્તી રહ્યો છે. જેમાં માત્ર અને વર્વ

પ્રકારે જે વિકાર તે નીકળી જાય તે જ દૃષ્ટિ ઉઘટે. તેમા બહુ વિચારે વા, બહુ શાસ્ત્રોના અધ્યયનની જરૂર નથી. વસ્તુસ્થિતિ જોતાં પરમાત્માના સંકલ્પથી જ સર્જિત છે. એને આપણી પણ દ્વેત યુદ્ધિથી જ વિકાર વધે છે. એમ સત્તા માત્ર પ્રભુના અસ્તિત્વનું જે જ્ઞાન તેજ સાત્વિક જ્ઞાન છે.

અત્રે પરમાત્માએ ભાવ એ શબ્દ સુઝાવ્યો છે જેના અનેક અર્થ થાય છે. જેમ કે ઇચ્છા, સ્વભાવ, અભિપ્રાય, એવા વિગેરે જ્યાં સ્વધર્મમાં, અજ્ઞાન ઇન્દુભતીના વિરહમા યોગ્યા છે. મનસાડપિ ન પ્રિયિયં મયા કૃતપૂર્વં તવ કિં જહાસિ મામ્ ॥ નનુ શન્દપતિઃ ક્ષિતેરહં ત્વયિ મે માવનિવચ્ચના રતિ અર્થ—મનવટે પણ મેં તારું વિપરીત કદાપિ પણ પૂર્વે કંઈ નથી છતાં તું મને કેમ સુકી દે છે. અરે તારામા મારે પ્રેમ રતિ સ્વાભાવિકતામાં બંધાયો છે. જેમ કેવળ શબ્દમાત્રથી ક્ષિતે. કહેતાં પૃથ્વીનો પતિ હું, તેમ તારા માટે નથી. ખરેખર હું તારો પતિ હું. ને સ્વાભાવિક જ મારે તારા પ્રત્યે પ્રેમ છે. અર્થાત્ અત્રે રાજાએ સ્વભાવને ભાવ કહ્યો છે

જ્યારે આજના શ્લોકમાં ભાવ શબ્દ સત્તાના બારામાં આવ્યો છે. આપણને યુદ્ધિમા શુભોનો સંગ હોવાથી શુભવૈચિત્ર્યાત્ સર્જિત વિચિત્ર દેખાય છે. જ્યારે મહાપુરુષોને જાહે વિષ્ણુ સ્થલે વિષ્ણુર્વિષ્ણુ પરંતમસ્તકે ॥ જ્વાલામાલામધ્યે વિષ્ણુ વિષ્ણુઃ સર્વંન ગીયતે એમ દેખાય છે. તે દૃષ્ટિના બારામા એક સવાઈ છે કે, સર્વ નર્ગી કનકાસચિ જાળત અન્યય સર્વ મૂર્તિ નિજ માવી ॥ મૃત્ત્વ ઘર માતિ ચ તંતુ યદ્દ પટ્ટી કૌં લહરી જલ ઘાચુનિ દાવી ॥ તેવિં દિસે જગ મિત્ર નિજાકૃતિ યદ્દ વિચારિત યેન્ય સ્વમારી ॥ સારિક જ્ઞાન તયા ઉપજે યુધ્ધેય સ્વરૂપ કરુનિ ચ ઠેરી ॥ અર્થ—જેમ સર્વ હાગીનામાં સોનું એક. ધરેમા જેમ માટી. વસ્ત્રમાં જેમ તંતુ. સમુદ્રમાં જેમ લહરી તેમ પ્રાણી માત્રમાં પરમાત્મા અવ્યયી ભાવે રહ્યો છે. એવું અંતર પ્રતીતિથી જે જ્ઞાન તે સાત્વિક જ્ઞાન અને તેને જ વાસ્તવિક જ્ઞેય થયું છે એમ બાણુ. આણું જ્ઞાન જન્માન્તરસહસ્રેષુ સર્વાધ્યાનસમાધિમિ ॥ નરાણાં ક્ષીણપાપાનાં કૃષ્ણે મર્ત્તિર્હિ જાયતે ॥ થાય ત્યારે જ સંભવ છે. બાલકને સાકરને ઘોડો, ઘોડો લાગે જ્યારે વર પુરુષને તે સાકર લાગે છે. તેમ સાત્વિક યુદ્ધિવાળાને વિભક્ત એવા સંસારમાં અવિભક્ત પરમાત્માનું જ્ઞાન અર્થેક રહે છે. ભગવાન્ શંકરાચાર્યે આણું જ્ઞાન તેમાં જ છે. તેવી જ રીતે મહા પુરુષોની સુદર દૃષ્ટિમાં પરબ્રહ્મ વિપેજ યતો યા હમાનિ મૂતાનિ જાયન્તે જાતાનિ જીવન્તિ યત્પ્રયન્ત્યભિસંવિશન્તિ ઉત્પત્તિ સ્થિતિ અને લય દેખાય છે. પ્રજા બાલક હોય તેને જ જેમ સમુદ્ર તરંગમાં લેહ દેખાય તેમ સ્થૂલ યુદ્ધિવાળાને દેખાય છે જ્યારે શ્રી તુકારામ મહારાજ કહે છે.

વેવઝાડ શાલા ॥ તો મોગિતા મી ઝગલા ॥ અવયા નિવારીલા ક્ષીણ શુભા શુભાચા ॥ ૧ ॥ જીવ શીવાચે માતુ કે ॥ કેલ કિડાયા કૌતુકે ॥ કેર્ચીં યેથે લોકે હા આમાપ અનિલ્ય ॥ ૨ ॥ વિષ્ણુમય ચરે જગ ॥ યેથે લાગતસે લાગ ઘાટીલે વિભાગ વર્ણ ધર્મ હા લેલ ॥ ૩ ॥ અવધીં ઇકાકી જવોળ તૈથ કેર્ચે મિત્રામિત્ર ॥ વેદપુરુષ નારાયણ ॥ તેજેં કેલા નિરાડા ॥ ૪ ॥ પ્રસાદાચા રસ ॥ તુકા લાગલા સૌરસ પાપાં

પાર્શ્વ ઘાસ ॥ નિરુદ્ધ મઢે નિરાલા ॥ ૫ ॥ અર્થ—જ્યારે પરબ્રહ્મ જીવની સાંમે થયે ત્યારે સર્વ પરબ્રહ્મરૂપ દેખાવા લાગી. તેથી શુભાશુભની બાધા નીકળી ગઈ અને એમ દેખાવા લાગ્યું કે પરમાત્માએ જ પોતે જીવ, શિવરૂપી રમકડાં પોતાની કીડા માટે કૌતુકથી રચ્યાં છે. અને વર્ણ, ધર્મ, ઇત્યાદિક ભેદ પણ તેના જ ખેલ માત્ર છે. એક સોનાના અલંકારમાં નામ રૂપ જુદું છતાં સોના રૂપે તો એક જ છે. તેમજ વેદ પુરૂષ નારાયણે આ વિશ્વને દૃષ્ટિભેદે પૃથક્ બતાવ્યું છે. મારા ઉપર તેમના પ્રસાદથી જે સૌરસ મળ્યો તેથી તેમનાં ચરણમાં વાસ થયો. અને તેમનાથી હું છુટો છું વા આ વિશ્વ છુટું છે એમ પ્રતીતિનો અભાવ થયો.

આવી રીતે સત્વાત્સંજાયતે જ્ઞાન થાય ત્યારે જ્ઞાનચક્ષુમાં પરબ્રહ્મ અને ચર્મચક્ષુમાં વિશ્વ પ્રતીતિ રાજસ, તામસ, જ્ઞાનમાં વિશ્વ પ્રતીતિ. કેમ હોય તે આજના શ્લોકમાં ભગવાન્ કહે છે, કે પ્રાણી માત્રને જુદા જુદા બધવા રૂપી જ્ઞાનને રાજસ બધવું.

સાત્વિક જ્ઞાન તે વેદાંત જ્યાં આત્માને ભાવરૂપે બતાવ્યો. જેમ શ્રી શુકદેવે જહ ઝાડમાં ચૈતન્ય પ્રતીતિનો ચમત્કાર ભગવાન્ વેદવ્યાસને બતાવ્યો. જ્યારે રાજસ જ્ઞાન તે સાંખ્ય ભવ બધવો. જેમકે પ્રતિ શરીર ભિન્ન આત્મા માને છે. આજના શ્લોકમાં પણ ભગવાન્ તે બતાવે છે કે, હું, તું, તે, આ વિશ્વ એ પ્રકારની જે દૃષ્ટિ તેને જ તું રાજસ જ્ઞાન બધુ. જેમ કે, જગતિ જનતિ નસ તેને માયા જગતમાં જે, જે, નામ રૂપે પૃથક્ પૃથક્ દેખાય તેને વસ્તુ સ્વરૂપમાં ન બેતાં જેવા દેખાય છે તેવા જ બુદ્ધિ. દુનિયાદારીને દુનિયા વરીકે જ બુદ્ધિ. જ્યાં દૃષ્ટાંત.—

પૂર્વે બૌદ્ધધર્મના વિકાસ પૂર બહારમાં હતો ત્યારે વૈદિક સનાતન જ્ઞાનનો બધો લોપ જ થયો હોય એમ થયું હતું. ત્યારે કુમારીલભટ્ટ નામે મહાપુરૂષનો જન્મ સનાતન ધર્મનો પુનરુદ્ધાર કરવા માટે થયો હતો. સુધન્વા નામે રાજાની સભામાં તેમણે મહાકથે સનાતન ધર્મ સ્થાપિત કર્યો. રાજા સ્વયં સનાતની પરંતુ તેની સભામાં સર્વ પંડિતો બૌદ્ધ હતા તેથી રાજાને મૌન રહેવું પડતું હતું. કુમારીલ ભટ્ટે ત્યાં ચમત્કાર બતાવ્યો હતો. રાજાએ પુરેલા ઘડામાં સાપ હતો તેને પરબ્રહ્મ કહેવાં અતુલ્ય નારાયણનાં દર્શન સાં કાઈને કરાવ્યાં અને સનાતન ધર્મ સ્થાપન કર્યો. જેમનું વિસ્તારથી દૃષ્ટાંત પૂર્વના ભાગોમાં વર્ણવ્યું છે. આમાં આપણે એમ થઈ શકે કે પંડિતો નાગને નાગ જ છે. એમ સૂર્ય ઉપાસનાના અનુચ્છથી બધ્યું હતું તેથી નાગ એ તેમનું સત્ય પરંતુ પરમ દૃષ્ટિવાળા કુમારીલ ભટ્ટે જે શેષશાયી નારાયણ કહ્યાં એ તેમની પર દૃષ્ટિ. તેજ રૂંત સત્ય હતી. એમ રાજસ જ્ઞાનને તે પૃથક્ શરીરમાં ભિન્ન આત્મા બેવો.

હવે તામસ જ્ઞાન કહેવાં ભગવાન્ કહે છે જે જ્ઞાન કોઈ એક કાર્યમાં જ પરિપૂર્ણની ચેટ અભિનિવેશવાળું હોય, યુક્તિથી રહિત, વત્તથી રહિત અદ્ય જ છે, તે તામસ જ છે. અને શ્લોકમાં દૃષ્ટિ નાંખતાં તામસને જ્ઞાન સંબોધન પણ પ્રભુએ આપ્યું નથી. તેને તામસ બધુ એમ જ કહ્યું છે. કારણ જે અજ્ઞાન જ

તેને જ્ઞાન સંબોધન થતાં બોલ્યા: સત્યપિ મેદાપગમે નાય તવાઽદમ્ ન મામકી-
નસ્ત્વમ્ । સામુદ્રો હિ તરંગઃ ક્વચન સમુદ્રો ન તારંગઃ ॥ હે પરમાત્મા ! આખમા
વિશ્વમાં તમેજ નટી રહ્યા છો. જેથી કરીને આરામાં અને તમારામાં ભેદ નથી. છતાં પણ
આપમાં હું છું. આરામાં આપ નથી. જેમ સમુદ્રમાં તરંગો છે. પણ તરંગમાં સમુદ્ર
નથી. તરંગ એટલે અહંકાર, તેમાં પરમાત્મા નથી. પૂર્વે પરમાત્માએ પણ સાતમા
અધ્યાયમાં એજ કહ્યું હતું કે, મયા તત્ત્વં ઇદં પ્રોત્તં સૂત્રે મણિગણા દ્ય ॥ સૂત્રમાં જેમ
મણિએ તેમ ગ્રાહીએ આરામાં રહેલા છે. જેમ પૂર્વે કહ્યું હતું કે સતઃ અમાવો
નાસ્તિ સત્ત્વો અભાવ થતો નથી અને અસતઃ આવો નાસ્તિ અસત્ દેખાય
છે, છતાં તેનો ભાવ નથી. જેમ સ્વપ્ન સ્વભાવસ્થામાં દેખાય છે. જાગૃત પછી તે
મિથ્યા છે. તેમજ વિશ્વ પણ દીર્ઘ સ્વપ્નમિમં ચિદ્ધિ લાંબું સ્વપ્ન જ છે, એમ જેને
વિભક્ત દેખાતા ગ્રાહી માત્રમાં પ્રભુનું સ્વરૂપ દેખાય છે તે સાત્વિક ભુદ્ધિવાળો
પુરૂષ જ સાત્વિક સ્વરૂપને પામે છે. જ્યાં સુધી પ્રારબ્ધ હોય ત્યાં સુધી દેહમાં
રહે છે અને પ્રેમથી સૃષ્ટિને પરમાત્માનું કૌશલ્ય જાણી રહે છે. આ જ્ઞાન થવા
માટે ન ફાલનિયમા ન દેશનિયમા ન જાતિનિયમા ન યાતિ વસ્તુનિયમાઃ કર્ધ
યોનિમાં, કયા દેશમાં, કર્ધ જાતિમાં, કેટલી અવસ્થામાં તેનું નક્કી નથી. પ્રજ્ઞાને
બાહ્ય કાળમાં, શુક્ર દેવને ગર્ભમાં, ગજેન્દ્ર આદિને પશ્વાદિમાં, તેમજ ચોખોબા આદિને
માર જાતિમાં એ જ્ઞાન ઉપરિચય થયું હતું. તુકારામ મહારાજ પોતે શુદ્ધ જાતિમાં
હોઈને બોલ્યા હતા કે, તત્ત્વમસિ ચિદ્યા પ્રહાનંદ સાંગ તેચી શાલા અંગ તુકા આતાં
તત્ત્વમસિ વિદ્યા જે પ્રજ્ઞાનો આનંદ છે તેજ માફ સ્વરૂપ મને બોધરૂપ થયું. એમ
સાત્વિક જ્ઞાન કહી હવે રમેશુણું કથન કરે છે.

પૃથક્ત્વેન તુ યજ્ઞાનં નાનાભાવાન્પૃથગ્વિધાન્ ।

વેતિ સર્વેષુ મૂતેષુ તજ્ઞાનં વિદ્ધિ રાજસમ્ ॥ ૨૧ ॥

યત્તુ કૃત્સનવદેકસ્મિન્કાર્યે સક્તમહેતુકમ્ ।

અતત્ત્વાર્થવદલ્પં ચ તત્તામસમુદાહૃતમ્ ॥ ૨૨ ॥

અન્વય—તુ યત્ જ્ઞાનમ્ પણ જે જ્ઞાન સર્વેષુ મૂતેષુ સર્વ ભૂતોમાં પૃથક્ત્વેન નાના-
ભાવાન્ પ્રતિ શરીર ભિન્નપણા વડે નાના પ્રકારનું જ્ઞાન પૃથગ્વિધાન્ વેતિ જુદું,
જુદું, જણાય છે. તત્ જ્ઞાનમ્ તે જ્ઞાન છે તે રાજસંસ્કૃતમ્ રાજસ કહેવાય છે.

અન્વય—તુ યત્ એકસ્મિન્ કાર્યે વળી એક ને એકજ વસ્તુમાં પદાર્થમાં
અહેતુકમ્ હેતુવિના કૃત્સવત્ સક્તમ્ સંપૂર્ણની સમાન આસક્ત અતત્ત્વાર્થ વત્ત્વાર્થ-
રહિત ચ અલ્પં તથા થોડું તત્ તામસં ઉદાહૃતમ્ તેને વામસ કહ્યું છે.

એકજ વસ્તુ ઉપર રાજસ, વામસ અને સાત્વિકનો કેમ ભેદ પડે છે, તે
આપણે સિદ્ધ કરીએ.

જેમકે સમુદ્રના કાંઠા ઉપર એક માણસ પાકટ ઉમરનો ઉભો છે. તેની સાથે
એક બાળક પણ ઉભો છે. સમુદ્રમાં ભરતી હોવાથી પાણીની લાટો અને લાટો
ઉપર આવે છે. આ દૃશ્ય પિતા પુત્ર ઉભય બેઈ રહ્યા છે. પુત્રને આશ્ચર્ય લાગવા-

થી પિતાને પ્રશ્ન પૂછે છે કે, “આ લાટો ક્યાંથી આવે છે” પિતાએ પ્રત્યુત્તર આપ્યો કે, બીજે કોઠેથી છુટી આ તરફ આવે છે. આ પ્રમાણે પુત્રની બાલબુદ્ધિને જોધને પિતા પ્રત્યુત્તર આપે છે. વસ્તુતઃ પોતે સમુદ્રની લાટોના લેહ સમજતો હતો કે તેના અંદરથી જ આવે છે, તેમાંથી ઉઠે છે, સ્થિતિ પણ તેમાં અને લય પણ તેમાં જ છે. માટે પ્રભુ શબ્દ સુકી ભગવાન બોલ્યા છે કે, જે વિશ્વ વસ્તુતઃ ચૈતન્ય જ છે તેને જ એકસ્મિન્ કાર્યે કૃત્સ્નવત્ યઃ પશ્યતિ તેને કુદરતઃ ને ચર જહ માની પરબ્રહ્મ સ્વરૂપનો કેવળ લોપ બુલે તે ચોખું અંધારું બાણ. જાણે કે અમાવાસ્યાની રાત્રિ અને તેમનું ચિત્ત સરખું જાણવું. તેથી જ શરીરને આત્મા માને છે. બુદ્ધિના જડયથી સર્વજ જેને જહ દેખાય છે તેઓ કહે છે કે, પંચબુતો લેગા થાય ને તેમના સંયોગથી જ આત્મા પ્રગટે છે માટે મસ્મીભૂતસ્ય દેહસ્ય પુનરાગમનં કુતઃ માટે ક્રળે કૃત્વા ઘૃતં પિવેત્ માટે પારકું ઋણ કરવું પરંતુ શરીરને સુખી રાખવું. જ્યાં બીજી ભાષામાં ઇંટ મેરી અને એનજોય કરવું. જેમકે પદ્યાદિમિઃ શોષાસ્તે પશુવત્ જ્ઞાન કહેવાય છે. વળી અત્રે સૂક્ષ્મ અર્થ જોધએ તો એમ નીકળે છે, કે પોતાના પંચમહાભૂતના શરીરમાં જ જેમનું સમગ્ર વિશ્વ સમાઈ ગયું અર્થાત્ લૌકિક સૃષ્ટિનું એક કાર્ય તે તેનો દેહ, તેના ઉપર જ પૂર્ણ આસક્તિ અર્થાત્ પોતાના ચૈતન્ય સ્વરૂપને જ જડવત્ જોવું. જેથી પરને પીડા કરવા ચૂકે નહિ. જો પોતાને કાંઈ પણ સુખ થતું હોય તો બીજાના આત્મવિક દુઃખનું દુઃખ તેના મનમાં ઉપસ્થિત થાય જ નહિ. જેને કાંઈ હેતુ નહિ, બાક્યાભક્ષ્યનો વિચાર નહિ, શુદ્ધાશુદ્ધનો વિવેક નહિ, ધર્મોધર્મ તો જાણે જ નહિ-પોતાનું સુખ તે દ્રવ્ય-ધાય છે. બાયડી અને પોતાના છોકરાંમાં જ જાણે ન્યારે સગા ભાઈને પણ અન્ય જ માને. વસ્તુતઃ સર્વ ઉપર વૈરાગ્ય પરંતુ તત્ત્વરહિત વૈરાગ્ય. દેહાસક્તિથી આત્મા ઉપર જ પહેલું વૈરાગ્ય. એમ અતત્ત્વાર્થ જેમની દૃષ્ટિ. જ્યાં શ્રી જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ કહે છે જૈ દેહલ્લંકા નામ આત્મા । ईश्वर पापाणप्रतिमा । ययापरौती प्रमा । ढाळों नेणें ॥ હજો પહિલેનિ શરીરે । કેલેનિર્સી આત્મા વિસરે । મા મોગાવયા ઉરે । કોણ વેવે ॥ ના ઈશ્વર પાહતાં આહે । તો મોગવીહેં જરી હોયે । તરી દેવવી રાચે । વિકુનિયાં । અર્થ-જેમને દેહ આત્મા છે તે મૂર્તિને પાપાણ માને તેજ દેવ તેથી પરે દેવ છે એમ જાણે નહિ. પરમાત્મા પરે છે એમ જેમની બુદ્ધિમાં ઉતરે જ નહિ. વળી કહે છે કે શરીર પડવા સાથે આત્મા કર્મ સહિત નાશ પામે છે. તો પછી કર્મલોગને માટે આ આત્મા ક્યા રૂપથી રહે છે. જોવા જતાં ઈશ્વર-દેખાતો જ નથી, તો એમ માને કે તે કર્મ ફળ લોગવાવે છે તો એકાદો માણસ સોનાની મૂર્તિ વેચીને ખાય છે, તેની શી દશા ? એમ પાપ પુણ્યના ભારમાં તે ખોટા છે એમ માનનાર તામસી માણસો છે.

બીજું પણ તામસ જ્ઞાન એમ છે કે પોતાના જ ઇંદ્ર દેવને દેવ માની બીજાને કાંઈ જ ન માને તં પણ તામસ જ્ઞાન છે. જેમકે શિવભક્ત વિષ્ણુભક્તને તુચ્છ માને છ અને વિષ્ણુભક્ત શિવભક્તને તુચ્છ માને છે. વાસ્તવિક જોતાં જેમ પોતાની માતા તે માતા. તેમજ અન્યની માતા પણ માતા જ છે. એક શુદ્ધો બે શિષ્યોમાં પરસ્પર ઇર્ષા હતી, તેથી એક દિવસ એક શિષ્ય શુદ્ધના ચરણ દાખવા બેઠો ત્યારે

પોતાના નક્કી કરેલા ચરણ ઉપર ખીન્નને દાખવાનો ચરણ હતો તેને જોઈ શુદ્ધાં ચરણનેજ મારવા માંડ્યો. તેની આ મૂર્ખતા જોઈ શુદ્ધે માથે હાથ મુકી કહ્યું, મૂર્ખ એમ બાણુતો નથી કે હાથો ને જમણો તે મારેજ ચરણ છે. તેમ સર્વ દેવતાઓ પરબ્રહ્મની વિભૂતિરૂપ છે. એક વખત રામદાસ સ્વામી પંદરી ગયા ત્યાં વિઠોબાનાં દર્શન કરી બોલ્યા. કોઠેં ગેલી અયોધ્યા નગરી । ચેયેં આદે પંદરપુરી । કોઠેં ગેલી સરયૂ ગંગા । ચેયેં આદે ચંદ્રમાગા । કોઠેં ઠેરલી સીતામાદ । ચેયેં આદે રુદ્રમાયી ॥ એમ કહેતાં પણ બાણુતા જ હતા કે આજ રામચંદ્રજી છે. છતાં ઈષ્ટ રૂપના દર્શનની લાલ-સાથી તેમણે વિઠોબામાં રામચંદ્રનાં દર્શન કર્યા. તેમ જ તુલસીદાસજીનું પણ વિદિવ જ છે કે તેમણે પણ કહ્યું હતું કે ‘કહા કહું છળી આજઠી ભલે બીરાજે નાથ, તુલસી મરતક જબ નમે ધનુષબાન ધરે હાથ.’ જ્યાં પ્રભુ પણ ‘કીત મોરલી, કીત ચંદ્રિકા, કીત ગોપીયનકે સાથ, અપને ભક્ત કે કારણે કૃષ્ણ ભયે રઘુનાથ,’ એમ જ્ઞાનમાં જે અંધારૂં તે તામસ જ્ઞાન છે. હવે કર્મના બારામાં બોલે છે.

નિયતં સજ્જરહિતમરાગદ્વેષતઃ કૃતમ્ ।

અફલપ્રેમ્ણુના કર્મ યત્તત્સાત્ત્વિકમુચ્યતે ॥ ૨૩ ॥

અન્યથ—

યત્ અફલપ્રેમ્ણુના અરાગદ્વેષતઃ કૃતમ્ જે ફળની ઇચ્છાથી રહિત એવા પુરૂષ વડે રાગ દ્વેષથી રહિત જે કરવામાં આવે. નિયતં સંગરહિતમ્ કર્મ શાસ્ત્રેએ નક્કી કરેલું ફળેચ્છા રહિત જે કર્મ તત્ સાત્ત્વિકમ્ ઉચ્ચતે તે સાત્ત્વિક કર્મ કહેવાય છે.

આજના શ્લોકમાં પ્રભુ સાત્ત્વિક કર્મનું વર્ણન કરે છે. શુષ્ક સંખ્યાન કહેવાં જે સાંખ્ય શાસ્ત્ર તેણે જ આમ વસ્તુમાં ત્રિવિધતા બતાવી છે. જેમાં જ્ઞાન, કર્મ અને કર્તામાં પણ ત્રણ શુભોનો આરોપ છે. વસ્તુતઃ કર્મનું નામ નહિ. પરંતુ જેમ વિશ્વસદસનામમાં યાનિ નામાનિ ગૌણાનિ ચિલ્ચાતાનિ મહાત્મનઃ પ્રભુનાં જેમ શુભો ઉપરથી નામ પડ્યાં છે. તેમ જ જેવાં, જેવાં, ક્યોં થાય તેવી તેના ઉપર છાપ પડે કે, આ સાત્ત્વિક, આ રાજસ, આ તામસ. આપણે જેને સાત્ત્વિક કહીએ તે સાત્ત્વિક કર્મ નથી. શાસ્ત્રકાર જેને સાત્ત્વિક કહે છે, તેજ સાત્ત્વિક કરે છે. માટે આજના શ્લોકમાં પહેલું જે વિશેષણ તે નિયતં આવ્યું. અર્થાત્ શાસ્ત્રે જે કર્મ વર્ણનમાં ધર્મ પ્રમાણે આપણા માટે નક્કી કર્યું તે સાત્ત્વિક કર્મ. વર્તમાન કાળમાં પોતાને રૂએ તે કર્મ સાત્ત્વિક ગણાય છે. જેમકે એક બ્રાહ્મણને લાગ્યું કે સેલુન કહાડીએ અને નિયત સાફ રાખી ફરીએ તો તેમાં શી ફરકત છે. શીખેલાં મુધરેલો હોવાથી એમ પણ વિચાર આવ્યો કે કામ આપણા હાથે કરવું નહિ તેને માટે માણસો રાખવા. એમ પ્રજ્ઞોત્તર પોતાના મનમાં જ નક્કી કરી તે પ્રમાણે સેલુન કહાડી તેનાથી ઉત્પન્ન થયેલું દ્રવ્ય યોગક્ષેમમાં વ્યય કરવા લાગ્યો. જેથી આહારતેવો જોડાર થવાથી, રહેતાં રહેતાં સ્વહસ્તે પણ તે કાર્યમાં વાંધો આવ્યો નહિ તેથી સ્વપુત્રને તેમાં ભેળ્યા. એમ પ્રાયશઃ શીખેલી મુધરેલી દુનિયા દ્રવ્ય જેમાં વિશેષ મળે તેને નિયત કામ માની કરે છે. પરિણામમાં તે બ્રાહ્મણ અને તેના

કુટુંબીજન હજમ જેવા વિચારવાળા થયા એમ નિયતિના સ્વભાવે તેમને બનાવ્યા. અંતમાં બ્રહ્મદેવે તેને ફરીને બ્રાહ્મણ જન્મ ન આપતાં હજમને ઘેર જ જન્મ આપ્યો. એમ આપણા નિયત કર્મનું પરિણામ છે.

વળી બીજો પ્રકાર આપણે જે નિયત કરીએ છીએ, તેજ આવતી કાલે આપણને રૂથતું નથી. પ્રથમ આપણી બુદ્ધિ જ નિશ્ચયાત્મક હોતી નથી. જ્યાં સુધી શાસ્ત્ર-રૂપી પવિત્રામૃતથી બુદ્ધિ ભીંજાઈ નથી ત્યાં સુધી સત્ય સંકલ્પ તેમાં ઉઠતા જ નથી. વળી પરિણામ ઉપર પણ ધ્યાન હોતું નથી તે યદ્ વા તદ્ વા મવિષ્યતિ થાય છે. કારણ કે વિષયાત્મક બુદ્ધિ પશ્વાદિ સાધારણ હોય છે. તેથી તેમાં ઉઠતા વિચારો પણ તેવા જ હોય છે. તેમાં વિચારને ગમ્ય જ હોતું નથી, કે અમારાં કરેલાં કર્મોનું પરિણામ શું ?

વસ્તુતઃ વર્ણાશ્રમ ધર્મ કંઠણ પણ હોય. જેમકે પંચમેઽહનિ પાષ્ટે વા શાકં પચતિ સ્વે ગૃહે । અનુળી ચામ્રવાસી ચ સ વારિચર મોદતે સ્વકર્મ કરતાં પાંચ છ દિવસ ઉપવાસ વેઠવો પણ પડે તો પણ નિયત જ કર્મ કરવું. જે પરિણામે સુખરૂપ છે. વિશ્વની વ્યવસ્થા પણ નિયત કર્મથી સારી રહે છે અને આજીવિકાનાં પણ ફાંફાં પડતાં નથી. હાલમાં જન્મ્યો મોટો થયો તો પ્રથમ આજીવિકાનાં જ ફાં, ફાં, પડે છે. ક્યો ધંધો કરવો, કંઈ લાઈન લેવી ઈત્યાદિ ચિંતા રૂપી ચિતાથી બળતો રહે છે. છેવટે બ્રાહ્મણ છતાં સેવક થાય છે. જે ધર્મ માટે બરથરી લાગે છે કે સેવાધર્મઃ પરમગહનો યોગિનામપ્યગમ્યઃ જેવી સ્થિતિ થાય છે. પૂર્વના કાળમાં આજીવિકાની ચિંતા રહેતી જ નહિ. બ્રાહ્મણ આ અધ્યાયમાં કહેવામાં આવશે તેમ પઠન પાઠન કરતા, ક્ષત્રિય લોકોની રક્ષા કરતા, વૈશ્ય ગૌસેવા વાણિજ્ય ખેતી વાહી સંભાળતા અને શૂદ્ર સેવા કરતા હતા. જેમના વિચારો જ એવા કે આ વિશ્વ આપણું નહિ, પરમાત્માનું છે. જેમકે દેશાવાસ્યં દ્વમ્ સર્વમ્ યત્ કિંચિત્ જગત્યામ્ જગત્ । તેનં ત્યક્તેન મુંજીધાઃ માગૃષઃ કસ્ય સ્વિદ્વનમ્ ॥ આ સર્વ પરમાત્માનું છે. માટે કૃણ રહિત થઇને લોભવ, વાડું તેમાં કાંઈએ નથી. માટે તેમના અનુશાસન હેઠળ પ્રેમથી કર્તવ્ય કર્મ કરતો રહે ત્યાં શ્રી જ્ઞાનોબાસાય કહે છે. જાગિ આંગા જીવાચી સંપત્તિ । વૈવૃત્તિ કરી વાઝાચી પાઝતી । પરી જીવે ઉવગળેં હે સ્થિતિ । ન પાહે માય ॥ તૈલેં સર્વસ્વેં કર્મ અનુષ્ઠી । પરી ફઝ ન મુયે વીઢી । ઉલિતી કિયા પૈઢી । વ્રહ્મોંચી કરી ॥ જેમ મા છે તે પોતાની સર્વ સંપત્તિ શરીર સાથે બાળકને માટે જીવનનથી ખરચે છે. તોએ હું તેને માટે કંઈ પણ કંઈ છું એમ તેના મનમાં આવતું નથી. તેમ પ્રભુએ આપણા માટે નહીં કરેલાં કર્મ કરતાં કૃણની ઇચ્છા જેમના મનમાં ઉત્પન્ન થતાં તે બ્રહ્મક્રિયા તેની થાય છે. એમ પૂર્વના કાળના વિચાર સમજી રાખ્યા હોય તો આજ નહિ તો ઘણા કાળે પણ આપણે તેનું પરિણામ લાવી શકીએ છીએ. કર્મનું મૂળ વિચારો જ છે.

વસ્તુસ્થિતિ તપાસીએ તો જે અહં બ્રાહ્મણઃ અહં ક્ષત્રિયઃ અહં વૈશ્યઃ અહં શૂદ્રઃ એ જે સ્ફૂર્તિ આવે છે, તે ગત જન્મનાં કરેલાં કર્મોથી જે દેહ ઉત્પન્ન થયો તેનું જ પરિણામ છે. જેને શંકરાચાર્યની ભાષામાં ભોલીએ તો માંસ મીમાંસ

એતે દેહાત્મ બુદ્ધિ જ છે. જે ટાળવા માટે જ શાસ્ત્રકરોએ કર્મ મુક્તિનો જે માર્ગ તેજ વર્ણાશ્રમ ધર્મ છે જેના બાશમાં પરમાત્મા આગળ પોતે જ કહેવાના છે. બ્યા હું કંઈ હું એ બાવના રૂપી સંગ છેડવામાં પરમાત્માનો મુખ્ય ઉદ્દેશ આપણને આ ભગવદ્ગીતામાં સ્થળે સ્થળે પરમાત્માએ કહ્યો છે, જેમ બતાવ્યું છે કે સ્વામીનું કામ જેમ સેવક નિર્ભય થઈ કરે તેમ ભક્તે નિયત કર્મ કરવું તો પ્રભુની સેવા થાય. બ્યાં તુકારામ મહારાજ કહે છે. જે જો કર્મ ઘડતેંત્રી સેવાસમયે મારા હાથે જે જે કર્મ થાય છે, તે તારી જ સેવા છે એમ હું જાણું છું. જે કર્મ સારાં નકારાં વીણવા જઈએ તો પ્રભુએ જ ત્યાં શેરો માર્યો છે કે સર્વાત્મા દિ દોષાણાં સર્વમા જ કાઈ ને કાંઈ દોષ તો છેજ. માટે અકૂળપ્રેમ્યુના થઈને રાગ-દ્વેષ રહિત થઈને પતિવ્રતા જેમ પતિનું કામ કર્તવ્ય સમજી કરે છે તેમ કરતા રહી વસ્તુસ્થિતિ તપાસતાં મનુષ્ય સિવાય પરરાદિ સાધારણ નિયત કર્મ ચુકતા નથી સિંહ જેમ દુઃખસ્થિતિ નૈવ તૃણં ચરન્તિ બુખ્યો હોય તો પણ ધાસ ખાતો નથી. સૂર્ય પશ્ચિમે ઊગતો નથી. અગ્નિ બાળવાનું ચુકતો નથી ઇત્યાદિ તેઓ સર્વ સ્વે સ્વે કર્મેણિ અમિરતઃ છે જ. માટે મુક્તિનો દરવાજો તે ચિત્તશુદ્ધિ, માટે નિયત કર્મ ઈશ્વરાર્પણ બુદ્ધિથી પ્રેમથી કરવું. હવે રાજસ, તામસ કર્મનું વર્ણન કરે છે

યત્તુ કામેષ્વના કર્મ સાહંકારેણ વા પુનઃ ।

ક્રિયતે વહુલાયાસ તદ્રાજસમુદાહતમ્ ॥ ૨૪ ॥

અનુવન્ધં ક્ષયં હિસામનપેક્ષ્ય ચ પૌરુષમ્ ।

મોહાદારમ્યતે કર્મ યત્તત્તામસમુચ્યતે ॥ ૨૫ ॥

અર્થ—

તુ યત્ત કર્મ તથા જે કર્મ કામેષ્વના કામનાની ઇચ્છાથી વા પુનઃ અથવા તો સાહંકારેણ અહંકાર યુક્ત પુરૂષવડે વહુલાયાસમ્ ક્રિયતે ધણી મહેનતે કરાય તત્ રાજસં ઉદાહતમ્ તે કર્મ રાજસ કહેવાય છે.

યત્ત કર્મ જે કર્મ અનુવંધમ્ બધન ઉત્પન્ન કરવાવાળું ક્ષયમ્ ક્ષયને પામવાવાળું હિંસાં પ્રાણીઓની હિંસા ઉત્પન્ન કરવાવાળું ચ પૌરુષ તથા પોતાની સમર્થતા અનપેક્ષ્ય નહિ બેઠને મોહાત્ આરમ્બતે મોહથી કરાય છે તત્ તામસમ્ ઉચ્યતે તે તામસ કહેવાય છે.

ઉપરોક્ત જે શ્લોકોવડે પ્રભુ રાજસ તામસનાં કર્મોનું વર્ણન કરે છે. જેમાં પ્રથમ રાજસનો વિવેક જાણીએ.

વર્તમાન કાળ પ્રાયશઃ રાજસ કર્મોનો છે સાત્વિકથી જે વદન ઉલટું તે રાજસ. સાત્વિકમા નિષ્કામતા મુખ્ય, જ્યારે આમાં કામના પ્રાધાન્ય માટે પ્રભુ બોલ્યા છે કે, કામેષ્વના યત્ત કામનાની ઇચ્છાથી જે કરાય તે સર્વ કર્મો રાજસના ખાતામાં જાય. તેમાં પણ કેવું તો વહુલાયાસમ્ બહુ સાહસથી કરવામાં આવેલું તથા સાહકારેણ અહંકાર જેમાં વિશેષ તેવું છે, તે કર્મ રાજસ છે.

સૂક્ષ્મ રીતે જોતાં કામનાના પ્રકાર પણ ઘણા છે. છતાં શાસ્ત્રકારોએ ત્રણ એવણા બતાવી. સર્વ કામનાઓનો સમાસ તેમાં કર્યો છે. જેમકે પુત્રેષણા વિત્તેષણા પરલોકેષણા પુત્રની કામના, દ્રવ્યની કામના, તથા પરલોક કહેતાં સ્વર્ગ-લોકની કામના મુખ્ય છે. સંસાર કાઠથી હોય અને જો પુત્ર ન હોય તો શૂન્ય જેવું લાગે છે. પુત્ર હોય અને તેને લાડ લડાવવા દ્રવ્ય ન હોય તો પણ મનને ફોલા રહ્યા કરે છે. પુત્ર દ્રવ્ય હોય તો કીર્તિની અભિલાષા તેમજ સ્વર્ગલોકના ભોગોની લાલસા રહે છે. માટે તેવા પુરૂષો સકામ થઈને તેને કામનાના અધિષ્ઠાતા દેવોની આરાધના કરે છે. જેમકે પુત્રેષણા માટે પ્રજાપતિની ઉપાસના કરે, દ્રવ્યેષણા માટે કુબેરની કરે અને પરલોકેષણા માટે યજ્ઞદિક કરે અને સ્વર્ગમાં જાય.

હવે આ સર્વમાં અહંકાર સહિત કર્મ ન્હોય અર્થાત્ કર્તા થઈને કર્મ કરે અને છેવટે લોકતા થાય. જેમાં સાયાસ ઘણો અને કૃણ તો હુંગર દેહીને ઉદર કહાડવા જેવું હોય. મનુષ્ય શરીરરૂપી મહાન્ સાધન કે જેના વડે સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ તેના બ્યય કરીને તુચ્છ એવા ભોગોની ઇચ્છા કરે. જેમ અદ્વૈતને રસ્તામાં સહજ રત્ન ચિંતામણિ મળે ને ગાંધીને ત્યાં જઈને આપે અને એક દિવસ પોતાને માટે શ્રીકૃણ લઈ આવે અને તેથી અત્યંત આદરમાં આવી જાય. પરંતુ જાણે નહિ કે રત્ન આપી માત્ર શ્રીકૃણ જ લાભ્યો. આપણે જેમ બ્યહવારમાં ખોલીએ કે હાથમાં શ્રીકૃણ જ રહ્યું અર્થાત્ છેવટમાં નાળીએર રહ્યું. તેમ રત્ન ચિંતામણિ જન્મ ખોઈ ક્ષણિક ભોગો રહે. જ્યાં શ્રી તુકારામ મહારાજ કહે છે. યજ્ઞનિમિત્તે શરીરાસી વંધન ॥ તુષ્ણા ઘાયા વિણ વાદવીલી ॥ ૧ ॥ નવ્હે તે મક્તિ પરલોક સ્થાપન ॥ વિપયાતે વંધન કેલે તુજ ॥ ૨ ॥ આશા ધરૂનિ ફલ્લાચી । તીર્થી ઘતી મુક્તિ કેવી ॥ ૩ ॥ તુકા હણે શીળસી ઘાયાં । શરણ નવ જાતાં પંઢરીરાયા ॥ ૪ ॥

અર્થ—યજ્ઞ નિમિત્તે શરીરના બંધનમાં પડીશ અને તૃષ્ણા નિરર્થક પછવાડે લગાડી લઇશ તેમાં ન તો ભક્તિ ન તો મોક્ષ માત્ર વિષયનું બંધન જ, તે વાસ્તવિક સાધન નથી. જ્યાં કૃણાશાથી કર્મ ઘસાય ત્યાં મુક્તિ ક્યાથી. માટે તું બ્યર્થ હેરાન થઇશ. જો પંઢરીનાથના શરણે નહિ જાય તો એમ મનુષ્ય દેહ તારો દોકટ જશે. મહામહોનાનું માવડું જેમ બ્યર્થ જાય છે. તેમાં ન તો અનાજ પાકે, ઉલટું શિયાળાના પાકને તુકશાન કરી રોગ ઉત્પન્ન કરવાવાળું થાય. તેમ જ કૃણાશાનાં કર્મો જન્મ મરણ રૂપી રોગોને ઉત્પન્ન કરે છે. પ્રથમ તો કામના યુક્ત અંતાકરણ જેમાં અહંકાર તેજ દુઃખનું મૂળ છે તેથી ઉત્પન્ન થયેલાં કર્મોમા પણ બહુ જ પ્રયાસ થાય અને કૃણ ઓછું હોય જેથી પુરૂષાર્થ શૂન્ય ગણાય. જેણે જન્મીને ઊર્ધ્વ ગતિ આપી તેણે જ કાષ્ઠક પુરૂષાર્થ કર્યો ગણાય. જે પુરૂષાર્થથી સ્વર્ગલોક મળે છતાં ‘ક્ષીણે પુણ્યે મત્યે લોકમ્ વિશન્તિ, તે ચોખા થાય. જ્યાં રાનેશ્વર મહારાજ કહે છે. પુણ્યાત્મકે પાપે સ્વર્ગ યેઈજે ॥ પાપાત્મકે પાપે નરકા જાઈજે ॥ પુણ્યરૂપી પાપથી સ્વર્ગ લોક અને પાપાત્મક પાપ તે નરક પણ ઉભય પાપ જ. કારણ આખી મજ માફી અસતાં ॥ જેણે મી દુરાહવે પાંડુસુતા ॥ તે પુણ્ય પેસે હણતાં । જીમ

ન લૂટે કાં હાં ॥ જેથી પરમાત્મા કહે હું છેટે થાઉં તેવું જે કર્મ તેને પુણ્ય કહે તે છલને તોડીજ નાખીવી.

હવે નીચેના શ્લોકમાં તામસ કર્મનું વર્ણન કરતાં ભગવાન કહે છે કે, અનુગંધને, ક્ષયને, હિંસાને, અપૌરુષને ન વિચારીને જે કર્મ ઘડાય તે તામસ:

આ શ્લોકમાં મુખ્ય શબ્દ અનુગંધ આગ્યો અર્થાત્ જે કર્મના પરિણામમાં ગંધન આવે, તેને અનુગંધ કહેવાય છે. જેમ કે, શકુન્તલા દુધ્યન્તને પરણી ત્યારે મોહથી લગ્ન કર્યા પછી તેને ત્યાં ઋષિ કુમારોને લઇને ગઈ. ત્યારે રાજાએ તેના તિરસ્કાર કર્યો. ત્યારે ઋષિ કુમારો તેને તણને પુનઃ આશ્રમમાં જવા લાગ્યા. ત્યારે શકુન્તલાએ તેમને કહ્યું 'મને મુકીને ક્યાં જાઓ છો,' ત્યારે ઋષિ કુમારોએ તેને કહ્યું કે, રાજા સાથે પ્રથમ સમાગમ વગર વિચારે કર્યો માટે હવે તને, અયત્ન વૈત્તિ સુચિયતમાત્મનઃ ॥ પવિત્રુલે સ્વ દાસ્યમપિ ક્ષમમ જે પવિત્રતાથી રહેવું હોય તો પતિના ઘરમાં દાસી થઈને રહેવું એજ તારો ધર્મ છે. એજ તને ઇષ્ટ છે. મોહથી જે કર્મ કરવામાં આવ્યું હોય જેમ કે, કો દેશઃ કાનિ મિત્રાણિ કઃ કાલઃ કૌ ક્વયાગમૌ ॥ કશ્ચાઽહંકાર મે શક્તિરિતિ ચિન્ત્ય મુદુર્મુદુઃ ॥ દેશ ક્યો, ક્યા મિત્ર, કાળ ક્યો, શું કરવું, કોણ હું, મારી શક્તિ શી તે વિચાર્યા વિના જે જે કંઈ થાય તે મોહ-અસ્ત છે. ત્યાં કિંતવાર્જન કાંઈમાં કવિ લખે છે, સહસા વિદ્ધીત ન ક્રિયામ-ધિવેકઃ પરમાપદાં પદમ્ ॥ કોઈ પણ ક્રિયા વિચાર વિના કરવાથી મહાવિપત્તિ આવી પડે છે. જ્યાં ભારવિ ઠવિનું દ્વંદ્વ છે. જે પૂર્વે પહેલા ભાગમાં આવી ગયું છે. તેમના પિતા ક્રોધી હતા તેને ખહુજ ધમકાવ્યા કરતા. એક વખત તે પોતાના મિત્ર સહિત બેઠા હતા. ત્યાં મધ્યાહ્ન થયો તો પણ શાસ્ત્રચર્યામાં પડવાથી સમયનું ભાન રહ્યું નહિ. તેથી તેમના પિતાએ તેમના મિત્રો સાથે ગાળ ભાંડી. તે દિવસે કોઈ વખત નહિ ઉપજેલો ક્રોધ ચડ્યો અને પિતાનું ખુન કરવા ઇચ્છા થઈ. રાત્રે માતૃપિતાના શયનગૃહમાં ઉપર છાપડે ચડ્યા. તો માતૃપિતાની વાતો ચાલતી સાંભળી. જેમાં માતા પિતાને કહેતી હતી, આવા સુશિક્ષિત પુત્રને કેમ વંદો છો ? જેના પ્રત્યુત્તરમાં પિતાએ કહ્યું કે, હું તેને વંદીશ તો જગત્ વંદન કરશે અને હું તેનાં લાડ કરીશ, તો જગત્ તેને ઠોકરે મારશે, તું શું કહે છે. સાંભળ, એમ લાલ આંખો કરી પિતાને બોલતા સાંભળ્યા કે મારો ભાઈ જે હમણાં સૂર્યસમ કીર્તિ-વંત છે. તેને માત્ર કટુ શબ્દ કહેવાવાળો માત્ર હું જ છું. તે સાંભળી ઠવિનું હૃદય ભરાઈ આવ્યું, ક્રોધ ઉતરી ગયો અને નીચે આવી પિતાનાં ચરણમાં મસ્તક મુકી પુષ્કળ રડ્યો અને અંતઃકરણમાં પિતૃવધની ઇચ્છા થઈ તેને માટે શિક્ષા કરવા માંગણી કરી. જેના પરિણામમાં ૧૨ વર્ષ સાસરાના ઘરમાં સેવા કરવી પડી. ત્યાં લેસો ચરાવતા રહ્યા હતા. એમ મોહથી કરેલાં કર્મોનું પરિણામ છે. આ શ્લોકની નીચે જ્ઞાનેશ્વર મહારાજની ઓવીઓમાં છે કે, કાં આપણ આંમં જલ્લે । આણિ નાગવી જગાચે ઢોલ્લે ॥ પતંગુ જૈસા સલ્લે । વીપાચેનિ ॥ તૈસે સર્વેસ્વ વાંચા જાવો ॥ ઘરી દેહા-હી હો ધાવો ॥ પરી પુઠિલાં અપાવો । નિપજવિજે જેણે ॥ જેમ પતંગ છે તે પોતે ખળી જાય અને પડવાથી દીવો બોલવાઈ જઈ અંધારું થાય. તેમજ તામસી

માણસો છે તે પોતાનું બગાડે અને જગતને પણ તેમના કર્મથી નુકસાન થાય, રાવણ હિરણ્યકશિપુ, કંસ વિગેરેની પેઠે. હવે સાત્વિક કર્તાના બારામાં બોલે છે.

મુક્તસક્તોઽનહંવાદી ધૃત્યુત્સાહસમન્વિતઃ ।

સિદ્ધયસિદ્ધ્યોર્નિર્વિકારઃ કર્તા સાત્ત્વિક ઇચ્ચતે ॥ ૨૬ ॥

અન્ય—

મુક્તસંગઃ જે સંગથી છુટ્યો છે અનહંવાદી અહંકારથી મુક્ત ધૃત્યુત્સાહ-સમન્વિતઃ ધૃતિ ઉત્સાહથી મંડીત સિદ્ધયસિદ્ધ્યોઃ નિર્વિકારઃ સિદ્ધિ અસિદ્ધિમાં જે સમ કર્તા સાત્ત્વિક ઇચ્ચતે તેને સાત્ત્વિક કર્તા બોલ્યું.

આ શ્લોકમાં પરમાત્મા સાત્ત્વિક કર્તાનું લક્ષણ બતાવે છે, જેમાં પહેલું જ વિશેષણ અદ્વિત આત્મ્યું મુક્તઃ સંગઃ એન મુક્તસંગઃ જેના ચિત્તમાં કંઈચિત્ પણ સંગ રહ્યો નથી. અર્થાત્ સમૂળ વાસના ક્ષય થઈ છે. પૂર્વે ૧૩ મઃ અધ્યાયમાં જેમ કથન કર્યું તેમ અસક્તિઃ અનભિષ્વજ્ઞઃ પુત્રદારગૃહાદિપુ નીકળી જઈને પતંજલિ ભગવાનનાં સૂત્ર પ્રમાણે તત્પરઃ પુરુષઃ ક્ષ્યાતેઃ ગુણઃ વૈતૃષ્ણમ્ વશીકાર સંતા વૈરાગ્ય થઈને પરમાત્માના શુભોની આસક્તિ થવાથી ત્રિગુણના શુભો જેના અશેષ રીતે નીકળી ગયા છે. જ્યાં શ્રી જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ લખે છે. જરી આવડી આથી સાચ । તરી જીવિતહી સલંચ । આર્ગી ઘાલિતાં રોમાંચ । દેલિજતી સતિયે ॥ મા આત્મયા-ચેવદેયા પ્રિયા । ઘાલમેલા જો ધનંજયા । દેહહી સિદતાં તયા । કાય જેદુ હોઈલ ॥ હાળોનિ વિપયસુખાદુ તુદે । જંવ જંવ દેહવુદિ આટે । તંવ તંવ આનદુ વુણવટે । કર્મો જયા ॥ એસેનિ જો કર્મ કરી । આણિ કોળે પકે અવસરો । તેં ઠાકે પેસી પરી । ઘાહે જરી ॥ તરી કઢાડો લોટલા ગાડા । તો આપણે ન મનો અવગઢા । તૈસા ઠાકલે-નિહોં યોડા । નોહે જો કાં ॥ ના તરી આદરિલેં । અવંગ સિદો મેલેં । તરીતેંદિં જિતિલેં । મિરલં નેળે ॥ હયા દુગા કર્મ કરિતાં । દેહોજે જો પાંડુસુતા । તયાતે હાળીપે તત્ત્વતા । સાત્ત્વિકુ કર્તા ॥ અર્થઃ—જ્યાં સાચી પ્રીતિ છે ત્યાં ભવત્વ પણ તુચ્છ લાગે છે, સહ-ગમન કરતાં પતિવ્રતા સ્ત્રીને અંગ ઉપર રોમાંચ ખડાં થાય છે. ત્યારે આત્મપ્રાપ્તિ જેવી પ્રિય વસ્તુ મળવા માટે વિષયની ઇચ્છા અપૂર્ણ થવા રૂપી કષ્ટ તેને ખમવું પડે તેથી શું તેને દુઃખ થાય કે ? માટે વિષય ઇચ્છા નીકળી જઈ, દેહાભિમાન ઓછું થાય તેમ તેમ કર્મ કરવા માટે તેને કબલ આનંદ થાય. આમ કર્મ કરતો હોય ત્યારે ક્વચિત્ કર્મ બંધ થાય, તો જેમ ગાડું ડુંગર ઉપરથી ખડી જાય અને તેના ટુકડા થાય તો એ ગાડાને દુઃખ સુખ નથી. તેમજ સાત્ત્વિક કર્તાને દુઃખ થતું નથી. તેમજ આરંભેલું કર્મ સિદ્ધિએ જાય ઠિંવા નહિ તેનામાં પણ હર્ષ શેષરહિત રહે છે. એવાં જેનાં લક્ષણો અર્જુન તેને જ તું સાત્ત્વિક કર્તા માન.

રાજા જનક ૩૭૦ રાણીઓમાં ૨૪માણુ દેખાતો હતો, સર્વ રાજ્ય કાર્યભાર વ્યવસ્થિત કરતા છતાં જેના રાજદરબાર તે બાણે પ્રદક્ષિણા જ હતી. એક ઠેકાણે મંત્રીઓ સાથે મંત્રણા કરતો અને બીજે ઠેકાણે જે યાગવધંક્ય જેવા પ્રદાનિષ મહાત્મા સાથે પ્રદક્ષિણા અર્પણ કરતો, જેથી વેદવ્યાસ પોતાના જન્મતાં જ મુક્ત

એવા પુત્રને શિક્ષા આપવા માટે ત્રિવિલામાં મોકલાયા, ત્યારે શુક્ર શુકદેવજીને જેમણે ઉપદેશ આપી સ્વરૂપ દર્શન કરાવ્યાં. ત્યારે શુકદેવ બોલ્યા છે કે, અઘાત સદ્ગુરુ ગરિમા ॥ વ્રહ્મત્વ આલેન્દ્રિયકર્મા ॥ સદ્ગજ મેટાં પરિગ્રહા ॥ દેહ ધર્મ મુરારે ચિદત્વે ॥ સદ્ગુરુ કૃપા અગાધ છે. જેના વડે દેહસહિત વૃત્તિઓ પ્રદર્શન થઈ સહજ પરબ્રહ્મનો લેટો થાય છે. અને સર્વ કર્મો અરોધ ચિત્તન્યરૂપ થાય છે. કારણ જ્યાં હું કર્તો નહિ, ત્યાં જે કર્મ હોય તે સત્તા માત્ર પરમાત્માની સેવારૂપે હોય તો તેનો અંત પણ તેમાં જ સમાઈ જાય છે. અને તો માત્ર તેના દૃષ્ટા થવાનો અલોક આનંદ થાય છે. એમ શ્રી જનક રાજ શુકદેવજી જેવા મહાત્માના શુરૂ થવાની યોગ્યતાવાળા હતા.

આપણે આ બોરામાં બાળ હોવાથી પ્રથમ સંગ શુ અને અસંગત્વ શુ તેનો વિવેક કરીએ તો વસ્તુતઃ જેમની જેમની સાથે આપણું ચિત્ત રમે છે તે આપણા જેવા જ દેહાધ્યાસવાળા હોય છે. તેમના સંસર્ગથી આપણો દેહાધ્યાસ વિશેષ બળ્ય થાય છે. માટે ગીતામાં પૂર્વે જ પરમાત્માએ કહ્યું છે કે, અરતિઃ જનસંસદિ લોકામાં પ્રીતિ રાખવી નહિ. તે આપણને બારી પડે છે કારણ એકાંત મુખ લેવાની ટેવ નથી. માટે શાસ્ત્રકારો કહે છે કે, સંગઃ સર્વાત્મના દેયઃ સ ચેત્યક્તું ન શક્યતે । સસદ્મિ. સહ કર્તવ્ય સાધુસંગો હિ મેષજમ્ ॥ સંગ સર્વ પ્રકારનો હોડવો. ભેદ્ય એ તે ન છુટે તો સાધુઓનો સંગ કરવા રહેવું. જેથી બીજા સંગો પોતાની મેળે છુટી જાય. જો સાધુઓ જડવા ન હોય તો નમોઽસ્તુ તે જ્ઞાસ વિશાલબુદ્ધે ના માનસિક વિચારો ભગવદ્ ગીતાદિનો સંગ કરવો. જેમાં આશાત્ ભૂતિમાન્ ભગવાન્ બિરાજે છે, માટે તેને જ શુક્તસંગ જણવો. જ્યાં સાધારણ કહેવત છે, કે જેવો સંગ તેવો રંગ થઈ છે. જ્યાં એક દૃષ્ટાંત છેઃ એક માણસ બે જંગબારી પોપટ લાગ્યો હતો તેમાં એકને પ્રાણજીવે ત્યાં ને એકને ખાટકીને ત્યાં વેચ્યો. તેઓ ઉભય પોતાના ધણી જે બોલતા તે ઉપાડી લેતા. તે એક વખત રાત્રાની સ્વારી માર્ગમાં જતી હતી ત્યારે પ્રાણજીવે ત્યાં રહેલો પોપટ બોલવા લાગ્યોઃ નિરાશી છુલી પિંગલાવત નિરાશી છે તે પિંગલા જેવો મુખી છે, એમ સાંખ્યનાં સૂત્રો બોલવા લાગ્યો. રાત્ર આગળ ચાલ્યો તો ખાટકીનું ઘર આવ્યું ત્યાં બીજો પોપટ બોલ્યોઃ સાહે હું માર ડાહ્યો, પકડો, એ સાળા કાફર હવે ગદ્દા હવે વિગેરે બોલવા લાગ્યો. રાત્રને આશ્રય થવાથી ઉભય પાંજરાં પોતાને ત્યાં દરબારમાં બોલાવી મંગાવ્યાં અને તેમના ધણીને પ્રશ્ન પૂછતા લાગ્યો. આ ક્યાંથી લાગ્યા ? ત્યારે દેવી વાણીથી પોપટ બોલવા લાગ્યોઃ મવાશનાનાં સ જ્ઞાનોત્તિ વાક્યં અહં હિ રાજન્ ઘર્ષનં મુનોનામ્ ॥ ન ચાસ્ય દોષો ન ચ મદ્ગુણો વા સંસર્ગજ્ઞા દોષગુણા મયન્તિ ॥ હે રાજ ! જે વાક્યો આપના કાનમાં ઉભયનાં મુખના શ્રવણે પડ્યાં તેમાં અમારો દોષ નથી. આ છે તે ખાટકીનો સંગી થવાથી તેવું બોલે છે. અને હું મુનિઓનો સંગી હોવાથી મુનિઓ જેવું બોલું છું. એમ જ્યારે પોપટને સંગદોષ લાગે ત્યારે પ્રાણીને પણ લાગે છે. જ્યાં રાત્ર ભરથરી કહે છે કે, સંતસાયસિ સંસ્થિતસ્ય પયસો નામાડપિ ન દાયતે મુક્તાકારતયા તદેવ નહિનીપજસ્થિતં રાજતે ।

સ્વાત્મા સાગરશુક્તિમધ્યપતિતં સન્મૌર્તિકં, જાયતે પ્રાયેનાધમમધ્યમોત્તમગુણઃ
સંસર્ગતો જાયતે ॥ અર્થ—જ્યારે તમાયમાન લોકાના વાસણમાં જલનું ગિન્દુ પડે
ત્યારે તે વર્તે તેજ રૂપ થઈ જાય છે. જે કમલપત્ર પર ટીપું પડ્યું તો મોતી
જેવો આકાર થાય છે. અને સ્વાતિ નક્ષત્રમાં શુક્તિમાં પડતાં મોતી જ થઈ જાય
છે. એમ અધમ, મધ્યમ અને ઉત્તમ શુદ્ધો સંસર્ગથી આવે છે. માટે વીત-
રાગઃ વિષયવાંછિતઃ વીતરાગ પુરુષેના સંસર્ગમાં ચિત્તને લગાડતાં પૂર્વના ચિત્ત
ઉપર થયેલા કાટ નીકળી જઈ, નિર્મળ નવનીત જેવું ચિત્ત થઈ જાય છે.

પંચદશીકાર વિદ્યારણ્યસ્વામી ત્રણ પ્રકારના આનંદને વર્ણવે છે, વિષયાનંદ,
વિદ્યાનંદ અને બ્રહ્માનંદ તો વિદ્યાનંદમાં ચિત્તને લગાડતાં પોતાની મેળે બ્રહ્માનંદમાં તે
જાય છે, અને વિષયાનંદ સહજ છુટી જાય છે, જેમકે વેદાન્તશાસ્ત્રવિનોદન
કાલો ગચ્છતિ ધીમતાં । વ્યસનેન ચ મૂર્ચાણાં નિદ્રયા કલહેન યા ॥ આપણી
સમજણમાં છે કે સર્વ સંગ પરિત્યાગ કર્યા પછી પ્રવૃત્તિ થવી કંઈ જ છે. આ સમજ
ખોટી છે. સૂર્ય-ચંદ્ર પૃથ્વી વાયુ આકાશ સર્વ કોઈ સંગરહિત હોવા છતાં મહાન્
વિશ્વરક્ષાની પ્રવૃત્તિ કરી રહ્યા છે. જ્યાં અંતર સ્વાર્થ પ્રવૃત્તિ જેની છુટી તે અસંગ
રહી મહાન્ પ્રભુ તુલ્ય પ્રવૃત્તિ કરી શકે છે, સૂર્યને સ્વિચાર મળતો નથી. પૃથ્વી-
ના પ્રાણી માત્ર વશુધેવ કુટુંબ છતાં તે તેમાં નિર્લેપ રહે છે અને સર્વનું પોષણ
કરે છે. ચંદ્રમાં અમૃત સ્ત્રવી આપણને ઔષધી આપે છે. એમ પંચ મહાભૂતો
મુક્ત સંગ રહીને પ્રવૃત્તિ કરે છે.

માટે પ્રથમ કુસંગ ત્યાગ થયો જોઈએ ત્યારે સત્સંગ થાય જેમકે, અસત્સજ્જાદ્રુણ-
હોડપિ વિષયાસક્તમાનસઃ । અકસ્માત્ પ્રલયં યાતિ ગીતરક્તો યથા મૃગ ॥
અસત્ સંગતોથી વિષયસંગી મન થાય છે અને છેવટે અનિષ્ટ પરિણામ આવે
છે, જેમ મૃગ છે તે ગીતનો સંગી થઈ ગરણ શરણ થાય છે.

જ્યારે સત્સંગથી મહાત્મા તત્ત્વમસિ કહે ત્યારે પ્રથમ સમજમાં આવે
પછી તન્મયતા થાય અને છેવટે સ્વરૂપ થાય. શ્રવણથી ચિત્ત ઉપર પરિણામ અવશ્ય
થાય છે, જેમ દુધ વાસણમાંથી ઘસવી નાંખીએ તોએ તેના પરમાણુ રહી જાય છે.
તેમ શ્રવણ કરેલો આત્માનંદ ચિત્તાના ઉપર અવશ્ય પરિણામ કરે છે. જ્યાં દૃષ્ટાંતઃ
રાજા દુષ્યન્ત શકુન્તલાનું ચિત્ર વિરહદશામાં જોતા બેઠા હતા. ત્યાં એવી તદ્દુ-
પતા આવી ગઈ કે તેમને લાગ્યું કે આ શકુન્તલાજ છે. તે ચિત્રમાં શકુન્તલાના
મુખ ઉપર ભ્રમર ઉડતો બતાવ્યો હતો. તે જોઈને વિદૂષક રાજાને પૂછવા લાગ્યો
કે, આ ભ્રમર કેમ બેઠો છે ? જ્યાં રાજાને વિશ્લેષ થયો અને વિદૂષક પ્રત્યે
બોલ્યાઃ વયસ્ય કિમિદમનુષ્ઠિતમ્ પૌરોભાગ્યમ્ દર્શનસુખમનુભવતઃ તદ્વાદિવ તન્મયેન
હૃદયેન પછી બોલ્યા સ્મૃતિકારિણા ત્વયા મે પુનરપિ ચિત્રીકૃતા કાન્તા કે પ્રીતીથી
સખ્યથી હું આ ચિત્રમાં જ તન્મયતા મારા હૃદયને વિષે અનુભવતો હતો. જેમાં
શકુન્તલા મને પ્રત્યક્ષ લાગતી હતી. તેમાં હું સુખી હતો. તારા-મનથી મને શુદ્ધિ
આવી કે આ શકુન્તલા નહિ પણ ચિત્ર છે.

તેમજ રમેશુણનો દીકરો રાગ બાપના જેવો જ પૂર્વે સત્વગુણાં કર્તાના બારામાં આપણે જોઈ ગયા, કે તેનાં બે ચરણો તે ધૃતિઃ અને ઉત્સાહઃ ત્યારે રમેશુણનાં બે ચરણો તે રાગ અને દ્વેષ. જ્યાં પતંગલિ ભગવાન્ લખે છે કે, સુચાનુશાયી રાગઃ અને દુઃચાનુશાયી દ્વેષઃ જે સુખરૂપ લાગ્યું તેમાં રાગ થયો અને તેના વડે પ્રવૃત્તિ થઈ એમ યચ્ચ યાવચ્ચ પ્રાણી માત્રની પ્રવૃત્તિ તેમજ ચાલી રહી છે, જે વસ્તુમાં રાગ ઉત્પન્ન થયો તેની પ્રાપ્તિની પ્રવૃત્તિના મધ્યમાં જેની અડચણ તેના ઉપર સ્વાભાવિક દ્વેષ હોય છે. જો વિશેષ શક્તિ હોય તો નડતરને દૂર કરીએ અને અશક્ત હોઈએ તો તેની ઈર્ષા દ્વેષ કરીએ. શિશુપાલને રૂકિમણીમાં રાગ હતો, જેને શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્મા લઈ જવાથી તેમનામાં દ્વેષ થયો. પ્રભુને જીતવા અસમર્થ હોવાથી દ્વેષ કરતો હતો તેમજ પાંડવોનો દ્વેષ દુર્યોધન કરતો હતો. તેથી કપટ કળા વડે ઘૂત ખેલીને તેમને હરાવ્યા. ક્ષત્રિયવટથી લડતાં પોતે મરણ પામ્યો.

એમ આ સદિને તપામતાં ભોગ્ય ભોક્તામાં રમેશુણ જ પ્રધાન છે. ‘જીવો જીવસ્ય ભક્ષણું’ રાગ દ્વેષથી કરે છે. જેમાં કવચિત્ આપણે પણ નાશ થાય અને કવચિત્ અન્યોનો પણ આપણે નાશ કરીએ છીએ, એમ આ રાગ મહા મોટો શત્રુ છે. આ રાગના બારામાં ઠેકઠેકાણે ભગવદ્ગીતામાં ઘણું આવી ગયું માટે વિસ્તાર વિશેષ ન કરતાં એક જ દૃષ્ટાંત જોઈએ તો વશ્યામિત્રે વસિષ્ઠ ઋષિ ઉપર દ્વેષને લખીને હરિશ્ચંદ્ર રાજાને મહા દુઃખી કર્યા તેમજ વસિષ્ઠના પણ ૧૦૦ પુત્રો મારીને પોતાનું પરમધન જે તપ તે પણ ૬૦ હજાર વર્ષનું નાશ કર્યું. એમ આ મૃત્યુભૂમિ કે જે કર્મભૂમિ છે. ત્યાં રમેશુણ પ્રધાન રાગઃ દ્વેષઃ રાજ્ય કરે છે. હવે રાગની ઉત્પત્તિ તેજ કર્મફળની ઇચ્છા છે. જેમાં કર્મ ઓછાં ને ફળ વધારે માંગીએ છીએ. જ્યાં દૃષ્ટાન્તઃ એક બાઈ પુરુષોત્તમ માસમાં દરદિન પ્રાદાણુને એક લાડુ એક પીતળના વાસણમાં એક પૈસો દક્ષિણા સાથે આપતી હતી, જેમાં આશીર્વાદમાં પ્રાદાણુ તેને કહેતો હતો કે, સકલકામનારિદ્ધયર્થે પુત્રપૌત્ર-ધનધાન્યપ્રાપ્ત્યર્થે રૂદ્ધં દાનં અર્હં કરિચ્ચે અર્થાત્ કર્મ થોડું અને ફળેચ્છા બાઝી. જ્યાં દેવ આપણા ઉપર હસે છે કે, મારી કૃપાથી જ ધન એની પાસે છે. છતાં પોતાનું સમજી દાનમાં આપે છે, ને તેનું ફળ અત્યંત મોટું માંગે છે. એક શ્રીમંતને પુત્ર ન હતો તેથી નાશકમાં જઈ નારાયણ જળી કરી નીલ પરણાવી આવ્યો અને પુત્રેચ્છા કરી તેમ ઘયું નહિ ત્યારે દેવને કૃપણ માનવા લાગ્યો. વસ્તુસ્થિતિ તપાસતાં પુત્રાદિક પુણ્યનાં ફળો છે. તો નારાયણ જળી આદિ સાધારણ કર્મમાંથી પુત્રરૂપી મહાફળ ક્યાંથી મળે. એમ કર્મ ફલપ્રેપ્સુ, વળી લુબ્ધ જ્યાં પતંગનો દૃષ્ટાંત લઈએ. જેમ પતંગ દીપમાં આસક્ત થઈ જળી જાય છે. તેમ રાગી માયુસ વિવચાસક્ત થઈ પોતાનો નાશ કરે છે. જેમ પૃથ્વીરાજ ચોહાણે ચંચુકામાં લુબ્ધ થઈ, સમ્રાટ પદનો નાશ કરી લીધો હતો. યુધિષ્ઠિર જેવા મહાત્મા રાજામાં ફક્ત એક ઘૂત રમવાની આસક્તિ હતી તેમાં તેમણે પોતાના મર્વસ્વનો નાશ કરી લીધો. એમજ રાગ કર્મ ફલેચ્છા અને લુબ્ધતા વડે મનુષ્યો હિંસા કરે છે. જ્યાં પ્રસ્તુત કાળનું દૃષ્ટાંતઃ એક ઝવેરીને ત્યાં બે દલાલો ગયા અને તેની પાસે ઝવેરાત

માંગ્યું. પછી તેને કોળવીને એક ઠકાણે લઈ જઈ ગળામાં ફાંસો નાંખી, આંખો ફેડી, મારી નાંખી, પેટીમાં પુરી મોટરમાં નાંખી થોડ ગંરહના કુવામાં પેટી નાંખી દીધી. ટેકસી દ્રાઈવરને શક જતાં તે તેમને પોલીસ સ્ટેશન ઉપર લઈ ગયો. ત્યાં તપાસ કરતાં ઉપરું ભોપાળું કુટ્યું. એમ મનુષ્ય રાગને અંગે અનેક અનર્થો—મહાપાપો કરે છે. એવા મનુષ્યો અશુચિ હોય છે. અર્થાનુ કાયિક, વાચિક અને માનસિક શુદ્ધિથી રહિત હોય છે. આ શુદ્ધિના ગારામાં પણ તેરમા અધ્યાયમાં ઘણું વર્ણન આવી ગયું છે. તેમજ હર્ષ શોક પણ તેમાં જ છે. જે વસ્તુ જોઈતી હોય તે મળે તો હર્ષ અને ન મળે તો શોક. જેમ ચિત્રકેતુ રાખને હજારો રાણીઓ હતી પણ પુત્ર ન હોવાથી શોક થતો હતો. તેમને નારદજી મળવા આવ્યા ત્યારે શોકનું કારણ પૂછતાં પુત્રની ઈચ્છા જતાવી. નારદજીએ તેમને પુત્ર આપ્યો. પણ સાથે કહી રાખ્યું હતું કે એ હર્ષ શોક ઉભય કરવાવાળો છે. છેવટે તેને તેની અપર માતાએ મારી નાખ્યો ત્યારે શોક કરતા રાજા પાસે નારદજી આવીને જીવને ખોળીઆમાં બોલાવ્યો. તેણે પિતાને ઉપદેશ કર્યો ત્યારે રાજા શાન્ત થયો.

એમ જ્યાં સુધી જ્ઞાન નથી ત્યાં સુધી હર્ષ શોક ચિત્તમાં રહે છે જ માટે દુઃખમેવ સર્વ વિવેકિતઃ સમજી રાગ દેષને કહાડવાનો જ પુરૂષાર્થ કરવો. હવે નીચેના બીજા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે. જે વામસ કર્તાના ગારામાં છે,

જેમાં પહેલું વિશેષણ અયુક્તઃ આગ્યું. સંસ્કારહીન તે અત્રે અયુક્ત છે. મનુષ્ય પ્રાણીની બુદ્ધિ શાસ્ત્રના સ્નાનથી સંસ્કૃત થાય છે. જ્યારે તેના વિના પ્રાકૃત રહે છે. જે પ્રાકૃત તેજ અત્રે પરમાત્માએ અયુક્ત એમ કહ્યું છે.

પાશ્ચાત્ય વિદ્યામાં યુક્તતા લાવવાની શક્તિ નથી તે વિદ્યા વિશેષ ગર્વ ઉત્પન્ન કરે છે. જેમાં સ્વતંત્રતા અને સેંદૃ રીત્પેક્ષા કહેવાય છે. તે શિક્ષણ ઉદ્ધતાઈને વધારે છે. જેમાં પ્રથમ માતૃપિતાનેજ નમન હોતું નથી. અને અવિવેકને લઈને અસહિષ્ણુતા પ્રેમવિરહિત થાય છે. સંયુક્ત કુટુંબમાં રહેવાથી પ્રેમ તેમજ સહિષ્ણુતા વધે છે. જ્યારે વિલક્ષ્ણ રહેવાથી પ્રેમ માત્ર પોતાને માટે જ હોય છે. જેથી અહમ્ વૃત્તિ વધી જવાથી અયુક્તતા ઉત્પન્ન થાય છે. અત્રે પ્રશ્ન છે કે “શું ?” ઇન્દ્રીય શિક્ષણ વિનાના મનુષ્ય અયુક્ત હોતો નથી કે ? જ્યાં પ્રત્યુત્તર એમ છે. શાસ્ત્રો મનનપૂર્વક વાંચ્યાં હોય, શુરૂગમ્ય કર્યાં હોય તો તે વિદ્યાજ એવી છે કે ઋષિ મુનિઓનું અંત કરણ હોવાથી તેનાથી ઉત્પન્ન થયેલી બુદ્ધિમાં યોગ્યતા સહજ પ્રાપ્ત થાય છે. જ્યાં ભરથરી કહે છે.

યદા કિંચિજ્ઞોઽહં ણિષ દ્ય મદાન્ધ સમમચ તદા સર્વજ્ઞોઽરમીત્યમચદવલિતં મમ મનઃ । યદા કિંચિત્ કિંચિદ્ બુધજનસકાશાદવગતં તદા મૂર્ખોઽસ્મીતિ જ્વર દ્ય મદો મે વ્યપગતઃ । જ્યારે કાંઈ નોતો જાણતો ત્યારે હાથીના જેવો અહંકારી હું હતો અને મને પોતાને સર્વજ્ઞ જાણવા રૂપી લેપ મારા મનને ચોટેલો હતો. જ્યારે મહા-પુરૂષોના સંસર્ગમાં થોડો, થોડો આવવા લાગ્યો, તો તાપ ઉતરી જાય તેમ મારો અહંકાર નીકળી ગયો અને પોતાને મૂર્ખ સમજવા લાગ્યો. એમ જ્યાં સુધી શાસ્ત્રનું સ્વરૂપ સારી પ્રેરે જણાયું નથી ત્યાં સુધી અયુક્તતા રહે છે, તે તમાશુણ્યનું લક્ષણ

છે. હવે બીજો શુષ્ક તે પ્રાકૃત: જેનો વિગ્રહ જ એમ છે કે, પ્રકૃતૈર્જાત પ્રાકૃત: પ્રકૃતિથી જે ઉત્પન્ન થાય તે પ્રાકૃત અર્થાત્ મનુષ્ય પ્રાણી જન્મે ત્યારે પ્રાકૃત જ હોય છે, પરંતુ સંસ્કારથી ઉત્તમ થાય છે. જન્મે ત્યારથી જન્માન્તર સુધી તેવો ને તેવો જ રહ્યો તો પ્રાકૃત: સમજવો. આપણે મનુષ્ય પશુત્વમાંથી આવ્યા છીએ તો પશુત્વના જે સ્વભાવો શરીર વ્યતિરિક્ત ચૈતન્ય જ્ઞાનથી રહિત તેમજ જે જે શરીર વ્યતિરિક્ત ચૈતન્ય જ્ઞાન ન હોય તે પ્રાકૃત: છે. વળી પ્રકૃતિનો લાડકો દીકરો હોવાથી તે જડ જેવો રહે છે. આપણે કેટલીક વખત કોઈ મનુષ્ય સમજે નહિ તેને સંજોગન આપીએ છીએ કે તે જડ છે. વસ્તુત: જડ લાડકું પણ સંસ્કારથી દેવ થાય છે. અરે પથ્થર પણ દેવ થઈ પૂજાય છે, તો મનુષ્ય જેવું ચૈતનાત્મક પ્રાણી ધારે તો પરમ દેવનો પ્રિય બાળક થઈ શકે છે. ત્રીજું વિશેષણ સ્વપ્ન આવ્યું જે કોઈ અચ્છડ રહે છે, તેને પરમાત્મા અત્રે સ્વપ્ન કહે છે. અર્થાત્ સ્વરૂપજ્ઞાન સુધી જવાની પ્રવૃત્તિ ન કરતાં જેવો ને તેવો અચ્છડ રહે તે સ્વપ્ન છે. આમ વૃક્ષમાં ફળ આવે ત્યારે નમ્રતા આવે છે તેમ મનુષ્ય પ્રાણીરૂપી જાડને જ્ઞાનરૂપી ફળ આવે ત્યારે તેની અકડાઈ નીકળી જઈ સ્વપ્નતા છુટી જાય છે. માટે દેવ શુદ્ધ પ્રાણ પાસેથી જ્ઞાન કમાવી લેવું એમ અત્રે જ્ઞાન શૂન્ય મૂઢને સ્વપ્ન કહ્યો છે. હવે ચોથું વિશેષણ આવ્યું તે શક સર્વ કરતાં અન્યને નુકસાન આ શક કરે છે. જેના બારામાં શ્રી જ્ઞાનોબારાય બોલે છે. જો પ્રકૃતી જ્ઞાતલેખે. કૃત્યાશ્રય-સ્વાદુ મેળે. કુળે કેરેં ધાલેખે. ઉકરડા જૈસા ॥ જે પ્રકૃતિની સ્વાધીનતાથી શું કિમ્ કર્તવ્યના જ્ઞાનરહિત હોય તે એમ ઉકરડા કચરાથી ભરેલો હોય તેવા વિચારવાળો હોય તે શક. જેના માટે બીજી બોલીમાં કહે છે. કિંવહુના કપડાચેં. દેહચિં ઘલિલેં તયાચેં. તેં જિજ્ઞે કોં જુવારાંચ. ટિંદેઘર ॥ નોંહે તયાચા પ્રાદુર્ભાવો. તો સામિલાપ મિહ્નાંચા ગાંવો. જ્ઞાનોનિ ન ચેવોં જાવો. તયા વાટા ॥ તેનો દેહ જ કપડ મૂર્તિ જેવું આયુષ્ય તે બંને જુગારનું જ. માખાપનું ઘર જેની પ્રસન્નતા તે બંને કે સિદ્ધનું ગામ અર્થાત્ જુદાંજુદાં પ્રસન્નતા જેવી માટે તેમના સ્વાભાવિક પણ કોઈ દિવસ જવું નહિ. કારણ એસા જાં લોકાજાંતુ. પાપવંજુ મૂર્તિ. દેહસી તો અવ્યા-હતુ. તમસુ કર્તા ॥ એવા માણસો લોકોમાં પાપની રાશિની મૂર્તિ જ છે તેને તું તામસ કર્તા બધું.

તેમને માટે મૃચ્છકટિક નાટકમાં કહ્યું છે કે, પતા હસન્તિ ચ રુદન્તિ ચ ગુપ્ત-હંતો: ॥ વિશ્વાસયન્તિ પુરુષાન્ન ન ચ વિશ્વસન્તિ ॥ તેઓ એવા હોય છે કે તેમનું હસવું રડવું, પણ ગુપ્ત હેતુથી હોય છે. લોકો તેમનાથી ફ્રસાય છે, અને તેઓ લોકોને પોતાનામાં વિશ્વાસ ઉત્પન્ન કરે છે. લોકો ફ્રસાય છે, તેમ પોતે બળુતા નથી. એમ-ને તો જે શક પ્રતિ શાકચં કુર્યાત્ ની ચુક્તિ બળુતા હોય તેજ છતે છે. પાંચમું વિશેષણ નૈષ્કૃતિક: બીજાએ કરેલા પોતાના ઉપરના ઉપકારના બારામાનો દોડા કરવાવાળો, અર્થાત્ કૃતજ્ઞ-કરેલા ઉપકારને ભુલી જવાવાળો. ઉપેશા વૃત્તિ રાખવા-વાળો કવચિત્ ઉપકારી પ્રત્યેજ અપકાર કરવાને પણ ચુકે નહિ. એમ શાહમુદીન-ઘોરીએ પૃથ્વીરાજ ચોહાણે તેને ૧૭ વખત હરાવી છોડી મુક્યો છતાં એક વખત

તે તેના હાથમાં આવતાં તેણે તેને બંધીવાન કરી આંખો ફેાડી નાંખી, એમ જે કરેલા ઉપકારને ભુલી બંધ તેને નૈષ્ઠૃતિકઃ એમ વિશેષણ આપ્યું છે. હવે છઠું વિશેષણ આપ્યું તે આજસનું આપ્યું. જ્યાં ક્રવિઓ કહે છે કે,

આલસ્યં हि मनुष्याणां शरीरस्थो महारिपुः છે. કારણ નાસ્તિ ઉદ્યમસમો વન્ધુઃ નાસ્તિ અલસસમો રિપુઃ આજસુ માણસ પોતાનો ધુલ્લોક પરલોક જે ખોઈ નાખે છે. સાતમું વિશેષણ આપ્યું તે વિવાહ. તેવો મનુષ્ય કાંઈ ને કાંઈ સંતાપ કરતો જ હોય, જ્યાં જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ કહે છે કે, જેમ સમુદ્રમાં વડવાનળ અખંડ બળ્યા કરે છે, તેમ વિવાહી માણસ ખેદ અખંડ જ કર્યા કરે છે. જેનું કારણ તે વિશેષ સંકલ્પી હોય છે. તે સર્વ પૂર્ણ થાય નહિ, માટે તેને સુખ પ્રાપ્ત થતું નથી. એમ વિવાહ એ પણ તમોશુભનો જ સ્વભાવ છે. હવે ૮ મું વિશેષણ દીર્ઘસૂત્રી આપ્યું. આમાં જેવો સ્વર દીર્ઘ તેમજ તેનું લક્ષણ પણ દીર્ઘ જ છે. અર્થાત્ આજનું કામ આવતી કાલ ઉપર રાખવાવાળા પ્રાયશઃ પુનાના મનુષ્યોનો સ્વભાવ એવો હોય છે. તેમની આવતી કાલ-આવતી જ નથી હિન્દુસ્થાન દેશનો નાશ દીર્ઘસૂત્રી રાજાએ વડેજ થયો છે. જેને મશ્કરીમાં પણ આપણે નિભમી રાજ કહીએ છીએ. એક રાજાને સેનાધિપતિએ ખળર આપી કે, પરરાજ્ય આપણા ઉપર ગ્રહાઈ કરે છે રાજા કહે, હજી તો વિચાર કરે છે ને ? કાંઈ ફિકર નહિ. પાછી ખળર આપી કિલ્લાની બહાર આવી પહોંચ્યો. રાજા કહે વાધો નહિ. ગામમાં તો નથી ના ? પછી ખળર પડી કે મહેલ સુધી આપ્યો, ત્યારે ગભરાઈ દીવાનને કહે, હવે તજવીજ કરો. દીવાન કહે આગ લાગી ત્યાં કુવો ખોદાવવો શા કામનો ? એમ દીર્ઘસૂત્રપણું જેણે આયુધમાં રાખ્યું તેનો જન્મ પણ નિષ્ફળ બળ્ય છે. એમ સત્કર્મમાં દીર્ઘસૂત્રી હોય તે વામસ છે. હવે બુદ્ધિનો ભેદ જણાવે છે.

बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु ।

प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय ! ॥ ૨૯ ॥

प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये ।

बन्धं मोक्षं च यो वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ ! सात्त्विकी ॥ ૩૦ ॥

અનુવચ—

ધનજય હે ધનંજય ! બુદ્ધે ચ ધૃતિઃ એવ બુદ્ધિના તથા ધૃતિના પણ ગુણત-પૃથક્ત્વેન શુણેવડે પૃથક્ રીતે અશેષેણ સંપૂર્ણપણે પ્રોચ્યમાનમ્ ભારાથી કહેવાતા ત્રિવિધમ્ ભેદમ્ શ્રુણુ ત્રણ પ્રકારના ભેદને સાંભળ.

પાર્થ હે પૃથાપુત્ર ! યા બુદ્ધિઃ જે બુદ્ધિ છે તે પ્રવૃત્તિમ્ ચ નિવૃત્તિમ્ પ્રવૃત્તિ તથા નિવૃત્તિને કાર્યાકાર્યે ભયાભયે કાર્ય અકાર્યમાં ભય અભયમાં વન્ધમ્ મોક્ષમ્ વેત્તિ બન્ધ તથા મોક્ષના સ્વરૂપને જાણે છે. સા સાત્ત્વિકી તે સાત્ત્વિક બુદ્ધિ જાણ.

જ્ઞાન, કર્મ, અને કર્તાના ત્રિવિધ શુણેવડે ત્રિવિધ ભેદનાં લક્ષણોનું કથન કર્યું. સૃષ્ટિમાં એવી કેઈ પણ વસ્તુ નથી કે જેમાં ત્રિવિધ ભેદ પડ્યા ન હોય. જ્યાં

ગાતામાં જ પ્રભુનું વાક્ય છે. ન તદસ્તિ પૃથિવ્યાં વા દિવિ દેવેષુ વા પુનઃ પૃથ્વી તો શું આખું ત્રેલોક્ય તેજ ત્રિશુભનો બગર છે.

માટે કર્તાની બુદ્ધિ કેવી હોવી જોઈએ તે બારામાં પરમાત્માનું કથન છે. વળી બુદ્ધિમાં ધૃતિ પણ હોવી જોઈએ ત્યારેજ કર્તાવડે કર્મ સાંગોપાંગ ઘડાય છે. પ્રાયશઃ અર્જુનમાં ધૃતિ જ નીકળી ગઈ હતી. તેથી તો તે વિશ્વરૂપ દર્શનમા બોલ્યો હતો. ધૃતિ ન વિદામિ શમં ચ વિષ્ણો હે પ્રભુ ! મારી ધૃતિ જ નીકળી ગઈ છે. હવે બુદ્ધિ-નાજ ત્રણ લેદો છે. જેમ કે મન, બુદ્ધિ, અને ધૃતિ; તે શું તેનો વિવેક બાળીએ.

સંકલ્પ વિલ્લપ જે કરે તે મન કહેવાય છે, નિશ્ચય કરી સ્થિર થાય તે બુદ્ધિ છે અને તેમાં ઈષ્ટ અનિષ્ટમાં જે સમતા તે ધીરજનું સ્વરૂપ છે. માટે વિકલ્પ ત્યાગી-તે બુદ્ધિ અને સંકલ્પ વિકલ્પ ઉભયના ત્રાજવામાં ગચ્છ સ્થિર રહે તે ધૃતિ. અત્રે પરમાત્માએ અર્જુનને જે ધનંજય સંબોધન આપી બતાવ્યું છે કે, હે અર્જુન ! તો રાજસૂય યજ્ઞમાં જ્યારે પવિત્ર ધન જોઈતું હતું તે તુંજ કમાવી લાવ્યો હતો. જે ધનને રાજા ધર્મ ક્ષણમાં દ્યુત રમી ઉરાડી નાંખ્યું. તો હે અર્જુન ! તારામાં ધૃતિ સાથેની જે બુદ્ધિ જેને મેધા એમ ઉપમા અપાય છે, તે છેજ. તેના વડે એવું ધન ઉપાર્જન કર કે રાજા ધર્મ જેવા ૧૦૭ લેગા થાય તો પણ નાશ કરી શકે નહિ. તે ધારણા-વતી ધી: તેજ પુરૂષમાં પરમ ધન છે.

માટે કઠોપનિષદ્માં શરીરને અલંકાર આપ્યો છે. આત્માનં રચિતં ચિદ્ધિ શરીરં રથમેષ વા । બુદ્ધિ તુ સારથિં ચિદ્ધિ મનઃ પ્રગ્રહ પવ તુ ॥ इन्द्रियाणि हयानाहुर्विपयांस्तेषु गोचरान् । आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तव्याहुर्मनीषिणः ॥ શરીરરૂપી રથમાં આત્મા રથી છે. બુદ્ધિ સારથી છે. મન લગામ છે. ઇન્દ્રિયો ઘોડા છે. વિષયો તેમનો ખોરાક છે. એમ મન, બુદ્ધિ, શરીર ઇન્દ્રિયોવડે આત્મા સંસારલોગ લોગવે છે.

આમાં જે સુંદર વિવેક છે તે એ છે કે, ઇન્દ્રિયોરૂપી બળવાન ઘોડા વડે આ મનુષ્ય શરીરરૂપી રથ ખેંચાય છે, તેઓ સ્વાભાવિક વિષયોમાં વળે છે. કારણ તે તેમનો ખોરાક છે. જ્યારે રથી એવા આત્માને માટે તે વિષયોરૂપી ખાણ છે. માટે તેને ઇન્દ્રિયોરૂપી ઘોડાને આધીન રાખે તો અવશ્ય તેને ખાણોમા નાખે. અત્રે ખાણોને અર્થ એ છે કે ૮૪ લક્ષ જે જન્મે તે ધ્યાનમાં લેવા. તેમાં જેમ રથનો હાંકનારો દક્ષ હોય તો ઠેકાણે પોતાડે તેમ જ જેની બુદ્ધિ ધૃતિયુક્ત હોય તેનું જ શરીર સુંદર ટકે અને વ્યવસ્થિત રહી પરમ પદ સુધી લઈ જાય. જ્યાં શ્રી તુકારામ મહારાજ કે જેમની બુદ્ધિ ધૃતિયુક્ત હોવાથી ધી મેધા પ્રજા રૂંતભરા થઇ હતી તે સ્વાનુભવમાં બોલે છે.

प्रवृत्ति निवृत्ति च आट्टनियां भाग उत्तरिलं चांग रसायण ॥ १ ॥ क्षानात्रिह-
ताशानि कडशीले घोजा आत्मसिद्धि काजा लागूनियां ॥ २ ॥ बर्लीं ब्रह्मरस शीघ्र
हाला पारु ॥ घेतला रूचीक प्रतीति मुखें ॥ ३ ॥ स्वानुभवे अंगीं शाला समरस ॥
साधनीं निजध्यास प्राप्तो प्राप्तीं ॥ ४ ॥ आरोग्यता तुका पात्रला अष्टांगीं ॥ मिरविला
रंगीं निजाराम रंगीं ॥ ५ ॥ प्रवृत्ति निवृत्ति इषु बुद्धिना धर्मो भाशभांथी नीकणी

જઈ સુંદર યોધનો રસાયણરૂપ પાક થયો. જેને જ્ઞાનરૂપી અગ્નિમાં ઇન્દ્રિય વિષયોના ઇંધણ વડે તૈયાર કર્યો. કારણ અને તે વડે આત્મારૂપી સિદ્ધિ મેળવી હતી જેથી સર્વમાં મને બ્રહ્મરૂપ લાગ્યું થયો. હું પોતે રસરૂપ થઈ ગયો અને ક્ષણ ક્ષણમાં નિજ સ્વરૂપની પ્રતીતિરૂપી ગ્રાસ કહેતાં શ્વાસોચ્છવાસમાં અખંડ અનુહાત નાદ થયો. આરોગ્યતા મેળવીને અઘાંગ સાત્વિક લાવેના ઉદય થયો. જે મેં નિજ સ્વરૂપના રંગમાં મેળવી નાંખ્યો.

પરમાત્મા પણ નીચેના શ્લોકમાં કહે છે કે, જે બુદ્ધિ વડે પ્રવૃત્તિ નિવૃત્તિ કાર્ય અકાર્ય ભય અભયના સ્વરૂપને સાંગોપાંગ જાણે, તેને જ સાત્વિક બુદ્ધિ જાણે તેમાં જ ઐય મોક્ષનાં પણ લક્ષણો સમજાય છે.

હવે આપણે પ્રવૃત્તિ શું તે જાણીએ. જે બારામાં પાપમ અને વિપત્તિ પ્રાણીઓ શેટલા મેળવવા માટે જે ખટખટ તે પ્રવૃત્તિ અને તેનામાંથી જે વિશ્વાંતિ તે નિવૃત્તિ, એમ વિવેક કરે છે. વસ્તુતઃ ગીતામાં ભગવદ્ વાક્યમાં તેને પ્રવૃત્તિ વા નિવૃત્તિ બ્રહ્મણ કરવામા આવીજ નથી. અત્રે જેને પ્રવૃત્તિ કહી છે, તે અભ્યુદય થઈને નિઃશ્રેયસ સુધી જે કર્મીય કર્મ શાસ્ત્રના વિધિવાક્યોથી કર્તા રહેવું તેને પ્રવૃત્તિ કહેવામા આવી છે. જેમ કે યા લોકલ્લયસાધિતા ચતુરતા સા ચાતુરી ચાતુરી યા ગોવિંદરતિસ્થિતા મધુરતા સા માધુરી માધુરી આ લોક અને પરલોક જે કર્મોથી સધાય તે ચાતુરી અને નિવૃત્તિ તે તેજ કે ગોવિંદ પ્રભુ જે હૃદયે તિષ્ઠ છે. તેમાં પ્રેમ ઉત્પન્ન થઈ સહજ કર્મો દેહવડે થાય. તેમને અહંકર્તાપણુ આવે નહિ. કવચિત્ ન પણ થાય તો પણ આલસ્ય જેવું લાગે નહિ. એમ પ્રેયસ અને શ્રેયસમાં જેને સમાન બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થઈ, તેનેજ પ્રવૃત્તિ તે શું અને નિવૃત્તિ તે શું? તેનું જ્ઞાન યોધરૂપ હોય છે. જેનું આચરણ ભગવાન્ વાચસ્વત્કર્યે આચરીને બતાવ્યું. કાયાચળીરૂપે પ્રવૃત્તિ પત્ની તેમને હતી અને મૈત્રેયીરૂપે નિવૃત્તિ પત્ની તેને હતી. જેમણે ૨૫ થી ૫૦ વર્ષ સુધી શુરઆરા પાળીને સંસારમાં અભ્યુદય કર્યો અને તેમાંજ રાત્ર જનકના શુર થઈ છેવટે સંન્યાસ થઈણ કર્યો. તેમાં નિવૃત્તિ પત્નીનેજ સ્વયં યોધ આપ્યો.

એમ યૌવનાવસ્થામાં જ આપદાં કથિતો માર્ગઃ ॥ इन्द्रियाणामसंયમઃ ॥ તજ્જપઃ સંપદાં માર્ગો યેનેષ્ઠ તેન ગમ્યતામ્ ॥ મહાપુરુષોએ ઇન્દ્રિયોને વશ રાખી વર્તવું, તે પ્રવૃત્તિ કહી છે. અને તેનાથી પરવશ થવું, એ પોતાનો નાશ કરવાનો છે. માટે તેને ભવ્યો, સંયમમાં રાખવો તેજ શ્રેયસનો પંથ છે. માટે મહાપુરુષો કહે છે કે, તમને જે ધટ લાગે તે કરો.

એમ પ્રવૃત્તિ નિવૃત્તિનો જે જ્ઞાતા થયો તે પછી સહજ કાર્યાકાર્યનો ભેદ જાણીજ શકે છે. આપણે કાંઈ પણ કામ કર્યું તેને કાર્ય જાણીએ છીએ અને અકાર્ય તે નવરા પડવું તેને જાણીએ છીએ પરંતુ વસ્તુસ્થિતિએ કાર્ય તે તે કે જેના વડે સ્વરૂપાનુસધાન થાય અને અકાર્ય તે કે જેના વડે સંસારરૂપી વૃક્ષનાં ધીજ હૃદયમા રોપાતા જાય. માટે પૂર્વે ચોથા અધ્યાયમાં ભગવાને આ બારામાં કહ્યું જ

છે કે કિં કર્મ કિં કર્મેતિ કવયોડપિ જન્ર મુક્ષંતિ વિચારી પુરુષો પશુ કર્મ અકર્મના આરામાં મુંઝાઈ નાથ છે.

પ્રથમ આપણે સાંખ્ય શાસ્ત્રના વિવેકમાં જોઈ ગયા છીએ. ત્યાં કપિલ મહર્ષિ જોલે છે કે, પ્રવૃત્તિ: વાક્ર, મનો બુદ્ધિ: શરીરારંભ વાણી બુદ્ધિ મન અને શરીર વડે જે કર્મ તે પ્રવૃત્તિ સામાન્ય પરંતુ તેનાથી જ નિવૃત્તિ. કર્મ કર્તા છતાં પણ જેઓ યસ્ત્વાત્મરતિરેષ સ્યાત્ હોય તેમને તત્સ્ય કાર્ય ન વિચિતે એવા મહાપુરુષોને સંસાર તે અહમ્ મમ એટલું સમજી તે ઉત્પન્ન થાય નહિ તેના બધ રાજે છે. જ્યારે સ્વરૂપમાં સદા ઉત્તિષ્ઠત જાગ્રત પ્રાપ્ય ઘરાશ્ચિવોદત એમ મનને સમજાવી દ્વૈતાદૈવ મયં મઘતઃ જેમના ધ્યાનમાં હોવાથી પરમાત્મા સાથે એકતા અનુભવવાથી સદા અભય રહે છે. મયનું સ્વરૂપ શાસ્ત્રકારોએ કહ્યું છે કે, તાવત્ મયસ્ય મૈતઘ્યં યાવત્ દુઃખમનાગતં આવવાવાળાં દુઃખોને જ કાપી નાખે છે. જ્યારે બંધ મોક્ષના સ્વરૂપને પણ સારી પેઠે સમજે છે. જેમકે વંધઃ મોક્ષઃ ઇતિ વ્યાખ્યા ॥ ગુણો મૈન વસ્તુતઃ ન વધનમ્ બંધ મોક્ષ ત્રણ ગુણ વડે જણાય છે. મારા સ્વરૂપમાં બંધ જ નથી તો મોક્ષ ક્યાંથી ? હું સદા શુદ્ધ બુદ્ધિ નિત્ય મુક્ત જ છું. હવે રજઃ તમઃ બુદ્ધિના આરામાં જોલે છે.

યયા ધર્મધર્મ ચ કાર્યં વાકાર્યમેવ ચ ।

અયયાવત્પ્રજાનાતિ બુદ્ધિઃ સા પાર્થ ! રાજસી ॥ ૩૧ ॥

અધર્મ ધર્મમિતિ યા મન્યતે તમસાઽઽવૃતા ।

સર્વાર્થાન્વિપરીતાંશ્ચ બુદ્ધિઃ સા પાર્થ ! તામસી ॥ ૩૨ ॥

અર્થ—

પાર્થ યયા હે પાર્થ ! જે બુદ્ધિથી ધર્મ ચ અધર્મ ધર્મ અને અધર્મને કાર્યમ્ ચ અકાર્યમ્ કાર્યાકાર્ય વિવેકને અયયાવત્ હોય તેનાથી ઉલટી રીતે પ્રજાનાતિ બળે છે. સા બુદ્ધિઃ રાજસી તે રજોમય બુદ્ધિ છે.

પાર્થ હે પાર્થ ! યા તમસા જાવૃતા હે પાર્થ ! જે તમોગુણથી ઢંકાયેલા અધર્મમ્ ધર્મમ્ ઇતિ ચ અધર્મને ધર્મ એમ કહે છે. સર્વાર્થાન્ વિપરીતાન્ મન્યતે સઘળા અર્થોને વિપરીત રૂપે માને છે. સા બુદ્ધિઃ તામસી તે બુદ્ધિને તું વામસી બણ.

બુદ્ધિના લેહ ત્રણ પ્રકારે ઉત્તમ, મધ્યમ અને કનિષ્ઠરૂપે જાગવાનું વર્ણન કરે છે. જેમાં ઉત્તમ તે સાત્વિક, મધ્યમ તે રાજસી અને અધમ તે તામસી એમ જણાવે છે.

ઉપરના બે શ્લોકોમાં રાજસ તામસ બુદ્ધિનું વર્ણન છે. કવચિત્ એકજ શુદ્ધા ઘરમાં શિખવાવાળા શિખોમાં પણ તેમના તેમના પૂર્વ સંસ્કારના યોગે ફરક પડે છે.

વાદમીકિ ઋષિના આશ્રમમાં આત્રેય નામે વિદ્યાર્થી વાસંતી પાસે આવી કહેવા લાગ્યો. “મને આપ વિદ્યા દાન આપો” ત્યારે વાસંતીએ પૂછ્યું “વાદમીકિ જેવા શુદ્ધો આશ્રમ છોડીને મારી પાસે તું કેમ આવ્યો ?” ત્યારે આત્રેય જોલવા લાગ્યો કે, તેમની પાસે હમણાં લવ કુશ નામના બે એવા ઉત્તમ વિદ્યાર્થી છે કે, મુનિના

મોહામાંથી પડતું વાક્ય તેઓ જાણે છે. જેથી તેમની તે સંગતિ અમે કરી શકતા નથી. માટે અમે આપની પાસેથી વિદ્યાદાન લેવા આવ્યા છીએ. એમ બુદ્ધિમાં મહાન્ અંતર પડે છે. ઉત્તમ બુદ્ધિ જેને તૈલબુદ્ધિ કહેવાય છે. પાણીમાં તૈલનું ટીપું નાંખીએ તો તર્ત તે પાણી સાથે ભળી જાય છે. તેમ જેમનું અંતઃકરણ નિર્મળ ત્યાં તત્વોપદેશ તર્ત અહણુ કરે છે, તે તૈલબુદ્ધિ છે. જેમ શુભદેવ વામદેવ પ્રહ્લાદાદિઓએ ગર્ભમાં જ ઉપદેશ અહણુ કર્યો. આવા મહાપુરૂષો કરોડોમાં એકાદ હોય છે. જ્યારે મૃત્યુલોકમાં ઉપરોક્ત રાજસ બુદ્ધિનાં મનુષ્યો વિશેષ દેખાય છે. કારણ રજો પ્રધાન મનુષ્ય લોક છે. જ્યાં રાજસ બુદ્ધિ તે ધૃત બુદ્ધિ કહેવાય છે. જેમ પાણીમાં ધૃતનું ટીપું નાંખ્યું તો તે તર્ત તેમાં પસરતું નથી. તેમ રજોગુણ જ્ઞાન અહણુ કરે પરંતુ વિજ્ઞાન તેમાં થાય નહિ અર્થાત્ બુદ્ધિ મેઘા થાય નહિ. જ્યારે તામસ બુદ્ધિ તે ચર્મ બુદ્ધિ કહેવાય છે. અર્થાત્ ચામડામાં સૂયો ખોંસો પાછો ખેંચી કઢાડવાં તે ક્યાં ખેંચ્યો હતો તે પણ દેખાય નહિ. તેમ ચર્મ બુદ્ધિ વિદ્યાનું અહણુ જ કરે નહિ.

એમ સૃષ્ટિની રચનામાં સત્વ ગિર્ધ રહેવાવાળો, રજસઃ મધ્યમઃ અને તમસઃ નીચે રહેવાવાળો છે. આપણા પિંડની રચના સૂક્ષ્મ રીતે જોતાં તેવી જ છે. જેમાં જ્ઞાનેન્દ્રિયો સત્વ તે ઉપર કર્મેન્દ્રિયો મધ્યમાં છે, મોટું ક્ષરણનું તેમાં જે પેટ છે. જેમાં જઠરાગ્નિ ઈંછન જેના વડે શરીરરૂપી મીઠા ચાલે છે. અને શુદ્ધ ઉપરમ તો વમોશુષ્કી નીચે છે.

હવે બીજી રીતે જોતાં તમોશુષ્કી બુદ્ધિ સહજ, રજોગુણી બુદ્ધિ કામનાથી અને સત્વગુણી પુરુષાથથી ઉત્પન્ન કરવી પડે. એમ રજોગુણી બુદ્ધિમાં ધર્મને અધર્મ કાર્ય અને અકાર્યમાં મધ્યમાં કામના ઘસવાથી સાચું સુખચાજ હીએ નહિ. જ્યાં વામન પંડિત જોલે છે કે, શ્રીમદ્ ભાગવતમાં જનક રાજ અને નવ યોગેશ્વરની કથામાં આઠમા અમસ નામના યોગેશ્વર કહે છે, લોકે વ્યવાયામિયમચ-સેવા નિત્યાસ્તુ જંતોર્નહિ તત્ર ચોદના । વ્યવસ્થિતિસ્તેષુ વિવાહયજ્ઞસુરાગ્રહૈરાસુ નિવૃત્તિરિષા ॥ લોકોને સહજ સ્ત્રીસંગ મધ્ય વિષય લોગો અમે છે. માટે જ્ઞાતાં ઋતુકાર્ણી સ્ત્રીસંગમ ચોલતી નિગમાગમ ॥ આળી માંસ હોમ શેષ મક્ષાવેં ઉત્તમ ॥ સૌત્રામણિ યાગીં મય દુર્ગાવેં ॥ ઋતુ કાળમાં સંગ કરવો. યજ્ઞમાં શેષ માંસ ભક્ષણ કરવું તથા સહજ થોડુંક મધ પીવું, એમ વેદ કામનાયુક્ત અંતઃકરણને નિવૃત્ત પરાયણ થવા કહે છે. છતાં તેવો ત્યાં વામન પંડિત કહે છે. પ્રસ્તુતીં રત્નકા પ્રસંગ । કીં ધર્મ જાણાવા તૈસા ન જાણે હાણે થીરંગ ॥ કીં વેદોક પશુર્હિસા વાદે પરી અંતરંગ ન જાણે વેદાચ્ચા ॥ તે ન સમજતાં વેદે સ્ત્રીસંગ માંસભક્ષણ અને મધપાન પીવાનેા ધર્મ બતાવ્યો છે, એમ બોલી વેદના અંતરંગ મર્મને ન જાણે, ને અધર્મને ધર્મ માને તે રાજસ જ્ઞાન. જેમ દુર્યોધન જોલનો હતો, જાનામિ ધર્મ ન ચ મે પ્રવૃત્તિર્જાનામ્ય-ધર્મ ન ચ મે નિવૃત્તિઃ । કેનાપિ દેવેન હૃદિ સ્થિતેન યથા નિયુક્તોઽસ્મિ તથા કરોમિ ॥ હું ધર્મ અધર્મને જાણું છું પરંતુ મારા અંતઃકરણની પ્રવૃત્તિ જ અધર્મમાં વળે છે. તેમ હું વર્તું છું, એમ દુર્યોધનની સર્વ પ્રવૃત્તિ અધર્મે યુક્ત કહેવાય છે કે,

શાસ્ત્રાણિ જ્ઞાનન્તિ ભવન્તિ મૂર્ખાં શાસ્ત્રો બ્રહ્મણીને પણ અધર્મમાં વર્તે. ધૃતરાષ્ટ્ર રાજાનું પણ એમજ થતું. પોતે પાંડવો પ્રત્યે અન્યાય કરે છે, એમ બ્રહ્મણી હતા છતાં તે કરતા હતા. માત્ર પુત્રની પ્રીતિને નહિ મુકી શકવાથી દોનાથી અધર્મમાં પ્રવૃત્તિ થતી હતી, આયું જે જ્ઞાન તે કેવું ત્યાં કહ્યું છે કે, જ્ઞાનં મારઃ ક્રિયાં વિના ક્રિયા વિનાનું જ્ઞાન ભારરૂપ છે. જેમ સ્ત્રી સોળ શણગાર કરે અને ઠંકુ રહિત હોય તો શોભતી નથી. તેમજ જ્ઞાની પણ ક્રિયા વિના શોભતો નથી, જ્યાં જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ કહે છે કે, આણિ વકાચ્યા ગાંવી ॥ ઘેવે સ્ત્રીરનીર સકલવી ॥ કાં અહીં રાત્રીંચી ગોંવી । આંઘલે નેજે ॥ બગલાઓના ગામમાં દુધ-પાણી એકજ ભાવે વેચાય છે. અને આધળાઓને દિવસ રાત્રિ જણાતી નથી, તેમ રત્નેશુભી બુદ્ધિવાળા ધર્માધર્મનો ખીચરો કરી નાંખે છે.

હવે તામસ બુદ્ધિ કે જે સર્વ કરતાં હલકી છે ત્યાં તો ભગવાને ચોખું કહ્યું છે કે, અધર્મનેજ ધર્મમાને છે, અને જેમના સર્વ અર્થોજ વિપરીત એવા તે મૂઢ બુદ્ધિવાળા તામસી લોકો હોય છે. જેમનાં જ્ઞાનમાં જ તમસાવૃતાઃ અજ્ઞાનનું આચ્છાદન છે. અમાવાસ્યાની રાત્રિમાં જેવું ચંદ્રદર્શન તેવું તેમનામાં ચૈતન્ય દર્શનનો અભાવ હોય છે. અભક્ષ્ય ભક્ષ્ય કરે, અનાચાર કરે, હિંસાત્મક રહે, ચોરીનો વિચાર, પરસ્ત્રી ગમનાગમનનો જ્યાં અવિવેક તેવા પુરૂષો તામસ બુદ્ધિવાળા હોય છે. જ્યાં કવિ કાળિદાસ કહે છે, કે સર્પને કૂલની માળા સમજીને પહેરે અને કૂલની માળાને સર્પ સમજીને ફેંકી દે, તેમ અધર્મને ધર્મ બ્રહ્મણે અને ધર્મને અધર્મ બ્રહ્મણે એજ તેમનો સ્વભાવ છે. જ્યાં જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ કહે છે. નાના નિધાનચિ નિદેવો । હોયે કોલસયાચા હઢવા । પેં અસતેં આપણેં જીવા । નાહોં જાલેં ॥ તૈસેં ધર્મજાત તિતુકેં । જિયે લુહીલી પાતકેં । સાચ તે લટિકેં । પેસેંચિ લુષે ॥ અર્થા—જેમ ધન નજર સામે પડેલું હોય, તો પણ લાગ્યહીનને દેખાતું નથી. તેને કાલસા જ દેખાય છે. હોઈને નથી, એમ જણાય છે. તેમજ શાસ્ત્રના સર્વ ભાગો તામસ બુદ્ધિવાળાને મિથ્યા લાગે છે. એવો તેમની બુદ્ધિમાં ભ્રમ થાય છે. જેમ દુર્યોધનને જળ ઠેકાણે સ્થલ અને સ્થલ ઠેકાણે જળ દેખાયું, તેમ તમોશુભી બુદ્ધિવાળાને સર્વ અર્થો વિપરીત છે. અસ્તુ.

ધૃત્યા યયા ધારયતે મનઃપ્રાણેન્દ્રિયક્રિયાઃ ।

યોગેનાવ્યભિચારિણ્યા ધૃતિઃ સા પાર્થ સાત્ત્વિકી ॥ ૩૩ ॥

અન્ય—

પાર્થ હે અર્જુન ! યોગેન અવ્યભિચારિણ્યા સમાધિ યોગ વડે અવ્યભિચારિણી એવી યયા ધૃત્યા જે ધૃતિ છે તે મન-પ્રાણેન્દ્રિયક્રિયાઃ મન, પ્રાણ અને ઇન્દ્રિયોની ક્રિયાને ધારયતે ધારણ કરવામાં આવે છે, સા સાત્ત્વિકી ધૃતિઃ તે સાત્ત્વિકી ધૃતિ છે. સિદ્ધાંત પક્ષથી જગત્ નશ્વર છે. છતાં અકૃતિનું કાર્ય છે, એમ સ્વોકારવું પડે છે. ત્યારે સાંખ્યશાસ્ત્ર પ્રમાણે ત્રૈશુલ્યનો ગમર છે, એ મત પરમાત્માને પણ સંમત છે. જેથી આખા ત્રૈલોક્યમાં જે માલ રૂપ તત્વો છે તે, તે, સુખ્ય

તત્ત્વોનું સત્ત્વ, રજઃ અને તમનું પ્રયિષ્કરણ પરમાત્મા બતાવે છે. જેમાં પ્રથમ જ્ઞાન, કર્મ અને કર્તા આવ્યું. પછી સાત્ત્વિક, રાજસ, અને તામસ બુદ્ધિનું વર્ણન આવ્યું. હવે આ શ્લોકમાં સાત્ત્વિકી ધૃતિનું વર્ણન કરે છે. કારણ આ તત્ત્વો જ ત્રેલોક્યને ઉત્પન્ન કરવાવાળા છે.

પ્રથમ દેવે જ્યારે બ્રહ્માને સંષ્ટિ સજ્જવાની આજ્ઞા કરી ત્યારે તેની સાથે સરજવાનું જ્ઞાન પણ આવ્યું. અને તેથી તેમણે કર્મો રૂપી વેદો પણ ઉત્પન્ન કર્યા. તેના કર્તા પણ બ્રહ્મા વડે ઉત્પન્ન થયા, અને યજ્ઞાદિક ક્રિયાઓ પણ થઈ. તેમને સહુને બુદ્ધિનું દાન કર્યું તેમાં ધૃતિરૂપી સખી પણ આપી. જે ધૃતિ વડે પ્રભુ ભેટો સહજ થાય છે. તે પરમાત્મા દર્શન માટેનું મોટું સાધન છે. માટે આ શ્લોકનું અર્થગાંભીર્ય છે. છતાં ભાષામાં કઠિન નથી. જેમાં આજ્ઞા શ્લોક બેતાં પહેલા અને છેલ્લા બે ચરણોમાં કંઈ જ નથી. જે શુદ્ધ રહસ્ય બર્ણ્ય છે, તે મધ્યના બીજા અને ત્રીજા ચરણમાં શુંકર્યું છે. જેનો ભાવાર્થ સામાન્ય દાણ ફાટી ખાવાવાળાના લક્ષમાં આવી શકે તેમ નથી. ત્યારે ધૃતિમાં તો આવે જ ક્યાંથી. છતાં મહાપુરુષોની કૃતિ સાંભળવી તે પણ મહોદય પર્વ જ છે. માટે ધૃતિ રાખીને જ આ ધૃતિના ખારામાં સાંભળવાનું છે.

જેમાં પરમાત્મા બોલે છે કે, અવ્યભિચારી યોગ વડે જે ધૃતિથી મન પ્રાણો ઇન્દ્રિયોની ક્રિયાઓ ધારણ કરવામાં આવે છે, તે સાત્ત્વિકી ધૃતિ.

અત્રે શબ્દાર્થમાં એમ લાગે કે, આપણા મન, પ્રાણ અને ઇન્દ્રિયોની ક્રિયાઓમાં ધૃતિ રાખવી એમાં શું ? તેતો સહજ છે. આ સમજ અત્યંત ગૌણ વા અજ્ઞાનથી ઉદ્ભવેલી હોય છે. અત્રે પ્રભુએ જે ધૃતિ કહી છે, તે મહત્ત્વ પરમ છે. જે સામાન્ય જનતાના લક્ષમાં કરવામાં આવે તેમજ નથી. યોગીઓની આ વાતો છે. વસ્તુસ્થિતિનો વિવેક કરીએ તો આપણા મન પ્રાણ ઇન્દ્રિયોની જે ક્રિયાઓ તે પ્રાકૃતન કર્મને સ્વાધીન છે. શરીર જ પ્રાકૃતન કર્મનું કાર્ય છે. જ્યાં સંસાર સમુદ્ર વરવાને માટે આ મનુષ્ય શરીર નાવરૂપ છે. જેમાં સ્ત્રી પુત્ર-ગાન્ધર્વો દાસ ઇત્યાદિક સર્વના વિશિષ્ટ પ્રાકૃતન લોગાં રૂળ આપવાને ઉદ્યમે પામે તેથી આપણે ભોગો થઈએ છીએ અને વર્ધ્ય આપણા શરીરની ઇન્દ્રિયોના સંઘાત વડે ક્રિયા થકાય છે. જેમાં પ્રાકૃતન ભોગો ભોગવી પુરૂં કરીએ છીએ, અને બીજું સંચિત્ત ઉભું કરીએ છીએ. જ્યાં તેમના વશવર્તી આપણે છીએ. તેઓ આપણને અનિચ્છન્નપિ વાર્ણેય ચલાદિવ નિયોજિતઃ આપણો શરીર સંઘાત બલાત્કારે પણ કર્મમાં પ્રેરે છે. જેમાં પ્રણવ એવા મનભ્રમાર્થ વશ રાખવા જતાં પણ ચંચલ હોવાથી આધીન રહેતા નથી. જેથી અર્જુને પરમાત્માને પ્રશ્ન પૂછ્યો છે. ચંચલં હિ મનઃ કૃષ્ણ પ્રમાયિ વલ્લવદ્દમ્ હે શ્રીકૃષ્ણ ! ચંચલ મન બલવાન અને હૃદ છે. તેથી મારો તાબો તે ઉપર અસક્ત છે. જ્યાં કવિઓ દશ પ્રકારના ચંચલ સ્વરૂપનું વર્ણન કરે છે. મતો મધુરો મેઘો માનિની મદનો મરુત્ ॥ મર્કટો મા મતંગજો મકારા વૃક્ષ ચંચલાઃ ॥ મન^૧ ભ્રમર^૨ મેઘ^૩ સ્ત્રી^૪ ક્રમદેવ^૫ પવન^૬ વાંદરો^૭ લક્ષ્મી^૮ હાથી^૯ અને મધ^{૧૦} માખી.

જેમાં સહુથી પાંદરો ચંચલ છે. આંખો બંધ કરવાનું કહેવાં પણ અંદર ફેરવ્યા જ કરે છે. તેમ મન અને મરકટ સમાન છે. છતાં કિંચિત્ જે ભેદ છે. તે એ છે કે, જ્યારે પાંદરો ક્યાંએ સ્થિર રહેતો નથી, ત્યારે આ મનજીભાઈનું એક લક્ષણ એવું છે કે જ્યાં લાગે ત્યાં ચોંટી જાય. જ્યાં જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ કહે છે. કાં જેં યયા મનાચેં તિકે જેં । દેસીલે મોઢીચિયા ઠાયા સોકે ॥ હાળોનિ અનુભવ સુલાચી કવતિકેં । દાવિત જાડજે ॥ હે અર્જુન ! આ મનને એવો સ્વભાવ છે કે જ્યાં તેને મીઠાસ લાગે ત્યાં મધમાખીની પેઠે ચોંટી જાય છે. માટે એને આત્માનુભવનું સુખ ખતાવતા જણ કે તે ત્યાં ચોટી જ જાય, એવું જે ચંચલ મન તે ત્યાં સ્થિર થાય છે. જેનું લિંગ નપુંસક છે, છતાં પુરૂષ કરતાં વિશેષ કાર્ય તે કરે છે. જ્યાં એક ક્ષવ કહે છે. એક રાત્રીએ મનને નપુંસક બણી રાણીવાસમાં મોકલ્યું તો ત્યાં તે એવું ચોંટ્યું કે પાછું ફર્યું જ નહિ. નપુંસકમિતિ જ્ઞાત્વા તાં પ્રતિ પ્રહિતં મનઃ ॥ તત્તુ તત્રૈવ રમતે હતાઃ પાણિનિતા ઘયમ્ ॥ તેથી તેને આત્માભિમુખ કર્યું તો તે પાછું જ ફેરે નહિ. જ્યાં શ્રી જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ કહે છે. સંકલ્પ વિકલ્પાચેં હુમડેં । સાંઢુનિ મન ઉઘડેં । બુદ્ધિ માગિલે કહે । ઊગોચિ વૈસે ॥ પસીધેયેં રાજે જેળેં મન પ્રાણ કરળેં સ્વચેષાં ચોં સંભાપળેં । સાંડવિજતી ॥ મગ આઘવોં ચીં સડોં । ધ્યાનાચ્યા આંતુલ મઢોં । કોંઢી જતી નિરવડો । યોગાચિયે ॥ પરાં પરમાત્મયા ચક્રઘટી । ડગાલીતી જંબ આર્તોં । તંબ લાંચુ ન ઘેતાં ધૃતી । ધરિજ તી જિયા ॥ તે મા ધૃતિ યેથેં । સાત્વિકી હેં નિરુતે । આરક અર્જુના તૈં । શ્રીકાંતુ હાળે ॥ અર્થ—સંકલ્પ વિકલ્પનાં હુમડાંઓ સુકી દહને બુદ્ધિની પછવાડે જઈને મુંગા બેસી રહે છે. એમ ધૈર્ય રાજા મન બુદ્ધિ પ્રાણોની ચેષ્ટાઓ બંધ કરી દે છે અને તેમને ધ્યાનનાં અંતર સ્થાનમાં પુરી રાખે છે. જ્યાં સુધી ચક્રવર્તિ જે પરમાત્મા તેના લાખામાં આવે નહિ, ત્યાં સુધી તેની પાસેથી લાંચ લીધા વિના પકડી રાખે છે. હે અર્જુન ! તે તેની સાત્વિકી ધૃતિ બાણ. એમ લક્ષ્મીકાન્ત પરમાત્મા કહે છે.

યોગીઓને પ્રથમ તો મન ઇન્દ્રિયો કે જે પરાધીન માની છે. બહિર્મુખ સ્વભાવવાળી છે. તેને સ્વરૂપાનુકાર કરવાને કાણુ પડે છતાં મનને સ્વરૂપના સુખની મીઠાસ લાગી તેમાં ચોંટ્યું કે ઇન્દ્રિયો પ્રાણુ શરીર સહજ તેને વશ થાય છે.

જેમ વીર વિક્રમને વૈતાલ વશ થયો ત્યારે સર્વ કાર્ય સિદ્ધ થયું. તેમજ જીવાત્મા રૂપી વીર વિક્રમને વૈતાલ રૂપી મન વશ થયું, કે શરીર ઇન્દ્રિયસંઘાત મેળે જ વશ થઈ જાય. માટે પતંજલિ ભગવાન કહે છે કે, દેશવંધ ચિત્તસ્ય ધારણા પરમાત્માના સશુણ સ્વરૂપમાં ચિત્ત લગાડવું. જ્યાં પ્રથમ ધ્યાન સાંચિન્તયેત્ મગવતઃ સ્વરણારવિન્દમ્ થી આરંભ કરી. એવું તો મુંદર ધ્યાન કરવું, કે જ્યાં મનનું મનપણું ન રહેતાં પ્રભુરૂપ થઈ જાય. જ્યાં શ્રી જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ પોતાના સ્વરૂપ સ્થિતિના વર્ણનમાં કહે છે સાંવલે પરબ્રહ્મ આવડે યા જીવા ॥ મનેં મન રાણી વાધર કેલે ॥ કાય કરું માયે સાંવલે મોવિંદ ॥ આપે આપ લપત મન તેથેં ॥ યાપ રૂકમા દેવી વરુ સાંવલી પ્રતિમા ॥ મની મન ક્ષમ ફક જાલેં સાંવળે ॥ પરબ્રહ્મ જીવથી પણ વિશેષ વહાલો લાગવા માંડ્યો, જેથી મનજીભાઈએ ત્યાંજ પોતાનું ઘર કર્યું અને

એવી તો સાંવળી પ્રાતઃકાળમાં પડેલાં ગયું, કે ત્યાંથી છુટે નહિ. મનને મોટાલવાની જરૂર પડતી નથી, તે પોતાની મેળે જ ત્યાં સુખરૂપ ગયું. અને મનપણા એ ઉભું જ રહ્યું નહિ. એમ ચચ્છેદ્વાદ્વાનસી પ્રાક્ષસ્તચચ્છેદ્વાન આત્મનિ ॥ જ્ઞાન-માત્મનિ મહતિ નિચચ્છેત્તચ્છેદ્વાન આત્મનિ ॥ યોગીએ છે તે મનવટે ઇન્દ્રિયોનો જપ કરે છે. તે ઉભયનો અહંકારમાં લય કરે છે. તેનો બુદ્ધિમાં લય કરે છે. અને બુદ્ધિનો આત્મામાં શાન્તિથી ધૈર્યથી લય કરે છે. જેમ કુકડો પોતાનું સર્વાંગ સેકે છે. તેમ યોગી છે તે પોતાનું મન, પ્રાણ અને ઇન્દ્રિયોની ક્રિયાઓ આત્મામાં સેકે છે. પાણીનો જપ દેડકાઓ સારી પેઠે કરે છે. વર્ષાદ ન હોય ત્યારે કાદવમાં મૃતવત્ પડી રહે છે. અને વર્ષાદ પડે તો કંઈક નીકળે છે. તેથી ઘણા વર્ષ છુવે છે. તેમ પ્રાણોનો જપ કરતાં આવડે તો આયુષ્ય વૃદ્ધિ થાય છે, જેમ વાદમીકિ બુનિ રામનામનો જપ કરતા કરતા પોતાના શરીર ઉપર ક્રીડીઓના રાફડા થયા તેનું પણ ધ્યાન રહ્યું નહિ. જ્યારે બ્રહ્મદેવે રામાયણ કરવાની ઇચ્છા કરી ત્યારે સમાધિમાંથી જાગ્યું કરી, રામાયણ કરવાની આજ્ઞા કરી અર્થાત્ અજન્મા ભગવાનને જન્મ આપવાની શક્તિ ઉત્પન્ન થઈ. તેમજ કપિલ દેવ પણ હંબરો વર્ષ ભૂગિ-માં જ હતા. ત્યારે જ તેમને હસ્તે સાંખ્યશાસ્ત્રની રચના થઈ. એમ જેમણે મનને અહંકારમાં લય કર્યો, અહંકારનો તત્ત્વમસિ બુદ્ધિવટે ચૈતન્યમાં લય કર્યો, એવા ઋષિઓ ફરીને પરમાત્માના કાર્ય માટે જન્મ ધારણ કરે છે.

જેમ કે શ્રી શંકરને દેવોએ સમાધિમાંથી જગાડ્યા તેનું કારણ જ એ કે તેઓ તારકાસુર નામના દૈત્યથી પીડાતા હતા. તેના નાશ માટે શંકરના વીર્યનો પુત્ર જોઈ-તો હતો. માટે પ્રયત્નથી સમાધિલંગ કર્યો. જેમની સમાધિનું વર્ણન જ એવું છે કે, નિર્જંકપદ્મ નિવૃત્તમ્ ચિરેક્ષમુકાન્દજં । શાન્ત મૃગ પ્રચારં જેમની સમાધિના પ્રભાવ-થી વનમાં વૃક્ષો નિર્જંક થયાં હતાં. ભ્રમર સ્થિર થઈ ગુંબારવ કરતા હતા નહિ, પશુ પક્ષી સ્થિર થયાં હતાં. તેમજ મૃગલાઓનું આમતેમ દોડવું પણ શાન્ત થઈ ગયું હતું. એવા શંકરની સમાધિલંગમાં ઇન્દ્રને મહા મુશકેલી આવી. જ્યાં કામદેવે તેમને જગાડવાનું બીડું ઝડપ્યું તે વનમાં આવ્યો ત્યારે જેટલી શાન્તિ ક્ષય કરવામાં આવી તેટલી જ તેણે અશાન્તિ ઉત્પન્ન કરી. સર્વ કોઈ પશુ પક્ષી ભ્રમર મૃગલાંઓ કામવશ થઈ ગયાં. અને સૌ કોઈ સ્ત્રીઓ તરફ વળ્યા અને ભગવાન શંકરના શરીરમાં પણ કામ પ્રવેશ કર્યો, જેથી તેઓ પણ વ્યુત્થાનમાં આવી પાર્વતીને શોધવા લાગ્યા. છતાં તેઓ મૂર્તિમંત જ્ઞાનની દેવતા હોવાથી જાણી ગયા કે મારું સમાધિનું સુખ કામદેવે નષ્ટ કર્યું. તેથી ત્રીજી આંખ ઉઘાડી કામદેવને ભરમ કર્યો. એમ સમાધિમાંથી મહાપુરૂષો વિશ્વ ઉપર ઉપકાર નિમિત્તે ઉત્થાનમાં આવે છે. આ સમાધિમાં બુદ્ધિનો જ લય થાય છે. જ્યાં પ્રથમ દ્વિતીય અધ્યાયમાં કહ્યું છે તેમ કૃતાન્તો વા ફાન્તોઃ સમજનિ મેદ પ્રથમતઃ તતો દ્વિતીયૈર્મા સૈ । મનુજ પ્રાહમે દ્વિતીયમ્ ॥ તતોડતૌ મત્ત્રેયાનહમપિ તદીયા પ્રિયતમા ॥ ક્રમાદ્દર્પે પ્રાપ્તં પ્રિય-તમમયં જાતમ્ સ્વિલમ્ જેમકે નેવાઢા પોતાની સખી પ્રિયે કહે છે, કે પ્રથમ મને પ્રિયપાત્ર પહેલી રાત્રિમાં યમરાજ જેવો લાગ્યો. બીજે રાત્રિને માણ્ય છે એમ

અનુભવ કર્યો. પછી તેને હું પ્રિય અને મને તે પ્રિય એમ થયું. થોડાં વર્ષો પછી મારું સર્વસ્વ પ્રિય તેને જ અર્પે છે એમ લાગ્યું. એ પ્રકારે બુદ્ધિને ચૈતન્યરૂપ થતાં કંઠણ બન્ય છે. પરંતુ ધૃતિ રૂપી સખી છેવટમાં તેને જ્ઞાનેશ્વર મહારાજના અભંગમાં છે, તેમ સ્વરૂપાનંદ અખાડવા માટે સાથી રહે છે. અને ત્યાં પહોંચાડી પોતે ચાલી બન્ય છે. માટે ભગવાને પ્રથમ જ કહ્યું છે કે, શનિઃ શનિઃ ઉપરમેદ્ બુદ્ધયા ધૃતિગૃહીતયા બુદ્ધિનેા હાથ ધૃતિના હાથમાં આપી આત્માકાર તેને કરવી. જ્યાં દષ્ટાતઃ કષ્ણ ઋષિ શકુન્તલા સાસરે ગઈ ત્યારે તેમને શીખામણુ આપતા બોલ્યા છે, હે પુત્રી ! અમિ જનવતો મર્તુઃ શ્લાઘ્યે સ્થિતા ગૃહિણો પદે વિમવગુરુમિઃ કૃત્યૈસ્તસ્ય પ્રતિક્ષણમાકુલા સ્તનયમચિરાત્પ્રાચીવાર્કં પ્રસૂય ચ પાવનં મમ વિરહજાં ન ત્વં વત્સે શુચં ગળવિપ્યસિ ॥ તું તારા પોતાના ધણીના ઘરમાં વળણાય તેવી રીતે ગૃહિણીનું આચરણ કરજે. બાસપાસના માણસો તારી સ્તુતિ કરશે, માણસો કાસત્વ કરશે, સારા વૈભવ પ્રાપ્ત થશે. વળી તર્તમાં કુળને પાવન કરે એવો પુત્ર તને થશે. તેમાં મારા વિરહને હે કન્યા ! તું ગણીશ નહિ અને શોક કરીશ નહિ. તેમજ ધૃતિ તદ્ધામ મમ બતાવી બુદ્ધિને સમજાવે છે. જ્યાં મોક્ષરૂપી પુત્ર મળે છે. સ્વર્ગરૂપી ઘર અને પરમાત્માના ૫૨ ઐશ્વર્યની પ્રાપ્તિ થાય છે.

એમ સંસાર એટલે બુદ્ધિનેા બ્યભિચાર અને સ્વરૂપાનંદ-તે સ્વગૃહ છે. હવે બીજામાં રાજસ તામસ ધૃતિનું વર્ણન આપ્યું.

યયા તુ ધર્મકામાર્ચાન્ધૃત્યા ધારયતેર્જુન ! ।

પ્રસન્નેન ફલાકાદ્સી ધૃતિઃ સા પાર્થ રાજસી ॥ ૩૪ ॥

યયા સ્વપ્નં મયં શોકં વિપાદં મદમેવ ચ ।

ન વિમુચ્ચતિ દુર્મેધા ધૃતિઃ સા પાર્થ ! તામસી ॥ ૩૫ ॥

અન્વય—અર્જુન હે અર્જુન ! તુ યયા ધૃત્યા જે ધૃતિવડે પ્રસંગેન ફલાકાંક્ષી પ્રસંગમાં ફળની આકાંક્ષાથી યુક્ત હોઇને ધર્મકામાર્ચાન્ ધર્મ કામ તેમજ અર્થોને ધારયતે ધારણ કરે છે. પાર્થ સા ધૃતિઃ રાજસી તે ધૃતિને તું રાજસી બાણ.

અન્વય—પાર્થ હે પ્રથાપુત્ર ! દુર્મેધા દુષ્ટ બુદ્ધિવાળો. યયા સ્વપ્નમ્ મયમ્ શોકમ્ વિપાદમ્ સ્વપ્નને ભયને શોકને તેમજ વિપાદને ચ મદમ્ તથા ગર્વને પથ ન મુંચતિ છોડતો નથી. સા ધૃતિઃ તામસી તે ધૃતિને તામસી બાણ.

આજના બે શ્લોકોમાં રાજસી તામસી ધૃતિના બારામાં વર્ણન આપ્યું. જેમાં રજ્જેગુણી ધૃતિ સાંભળીએ તો સ્થાલીપુલાક ન્યાયની પેઠે આપણને આપણો સ્વભાવ અને આપણામાં રહેલી ધૃતિનું વર્ણન છે એમ લાગે છે.

રાજસી ધૃતિમાં સાત્વિક ધૃતિ મંદરૂપમાં હોય છે અને તામસ પણ મંદરૂપમાં હોય છે. જ્યાં પરમાત્મા કહે છે. પ્રસંગોપાત્ત ફળેષ્ઠા રાજી જે ધૃતિ ધારણ કરવામાં આવે તે રાજસી ધૃતિ છે. અને તેના જ હેદેશર્થી ધર્મ અર્થ કામના સેવે છે. સાત્વિક ધૃતિનું મુખ્ય ધ્યેય જ્યારે મોક્ષ ત્યારે રાજસ તામસ

ધૃતિનું ધ્યેય અર્થ કામ છે. જ્યાં મોક્ષના બારામાં તેમને સહજ પણ સુસુક્ષ્મતા હોતી નથી. જ્યાં ધર્મ પણ ધારણ કરે તે માત્ર અર્થ કામમાં લક્ષ રાખીને જ હોય છે. તે અર્થ કામ ઉંચા પ્રાપ્ત થાય માટે ધૃતિ પણ ઉંચી રાખે છે.

જેમકે સ્વર્ગાદિક આગામી કૃણો મળશે એવી આશા માટે આ જન્મમાં યજ્ઞાદિક કર્મો કરે અને જે અતિ દૂર આગામિ જન્મમાં મળનાર કૃણ માટે શ્રદ્ધા પૂર્વક ધૃતિ રાખે તે રાજસી ધૃતિ છે. જ્યાં દૃષ્ટાંત:-ખેડુત છે તે જમીન ખેડે, ગાંઠનું બીજ વાવે, તદ્ ઉપરાંત સરકારના પણ કરો વિગેરે ભરી દીએ અને વર્ષોક પડશે એવી આશાથી ઉપરોક્ત સ્વલોભ આપી તેના માટે ધીરજથી પ્રતીક્ષા કરતો બેસે. જ્યાં ચાર મહિના કામ અને આઠ મહિના તે બેસી રહે છે. પ્રસંગેન કૃણા કાંક્ષી થઇને જેના મનમાં નહીં હોય છે કે વાવેલ બીજો વ્યર્થ જશે નહિ, એકના અનેકમાં રૂપાન્તર થશે. એમ રજ્જેગુણી સ્વભાવના મનુષ્ય જે કાંઈ ધર્મ કરે છે, તે એક પટ કરીને સાતપટ કૃણ પ્રભુ પાસેથી માંગે છે. તેમનામાં પ્રભુની પ્રીતિ અર્થે કરવું એવો ભાવ જ હોતો નથી. વળી ઠર્તૃત્વ અભિમાન રાખી અહંકારી બને કે મેં આટલા યજ્ઞો કર્યા, તેનાં કૃણો લોગવવાવાળો પણ હું જ છું. માટે લોગવવાનું ટાળું ઉપરિચિત થાય ત્યાં સુધી શાન્તિ ધીરજને સેવે. જ્યાં બગલાનું દૃષ્ટાંત છે. તે તળાવની કાંઠે બાંધે સુનિ ધ્યાનસ્થ હોય એમ નેત્રો વીંચી સ્થિર થઈ બેસે છે. જેનો દેખાવ પણ હંસ જેવો પ્રવેત છે, છતાં તેનું અંતર કેવું ? જ્યાં કહેવત છે કે, ઉપરથી તો અછી હય પરંતુ બીતરકી તો રામ બાણે. જેના અંતરમાં રામ ને બહારે કામનું જ ધ્યાન હોય. કારણ મત્સ્ય જળ ઉપર આવે તેજ પ્રતીક્ષા કરતો બેઠો હોય. મત્સ્ય સાધુ સમજીને દર્શન કરવા ઉપર આવે કે ચટ સાધુ તેમનું બક્ષણ જ કરી લીએ છે, એમ રાજસી ધૃતિ બગલાના જેવી પ્રસંગેન કૃણા કાંક્ષી છે.

શાસ્ત્રમાં ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ એમ ચાર પુરૂષાર્થ કહ્યા છે. જેમાં પ્રથમ ધર્મ તે તે કે જ્યાં પુરૂષાર્થ કરતાં જીવ જે ધર્મમાંથી ઉત્પન્ન થયો, તે ધર્મ તેને પ્રાપ્ત થાય અર્થાત્ પરમાત્માએ પ્રેમથી તેને ઉત્પન્ન કર્યો છે. તો પરમાત્માની જે પ્રીતિ સંપાદન કરે તેની સાથે ધર્મમૂલક પ્રભુને દાસ થઇને અર્થકામનું પણ શરીરને સાધન સમજી સેવે, જેમાં તે લુબ્ધ થાય નહિ. તે રાજસી પુરૂષોના ધ્યાનમાં આવતું નથી. તેઓ અર્થ કામમાં જ લુબ્ધ થઈ પૌતાની ગતિ ક્ષેપસ સુધી જવાજ દેતા નથી. એમ તેમની ધૃતિ ત્યાં જ અટકી ઉભી રહે છે. જ્યાં અલંકાર રૂપે દૃષ્ટિ નાંખીએ તો રાજ ભરથરી લખે છે. આજ્ઞાનામનદી મનોરથજલા તૃષ્ણા-તરક્ષાકુલા રાગપ્રાપ્તવતી વિતર્કવિહગા ધૈર્યદુમધ્વંસિની । મોહાવર્તસુદુસ્તરાડતિગહના પ્રોચ્છન્નચિન્તાવટી તસ્યાઃ પારગતા વિશુદ્ધમનસો નન્દાન્તિ યોગીશ્વરાઃ ॥ ૧૬ ॥ આશા નામની નદીમાં મનોરથરૂપી જલમાં તૃષ્ણારૂપી તરંગોમાં અને રાગરૂપી મગરમાં, વિતર્કરૂપી પક્ષીઓમાં, ધૈર્ય દ્રેષ્ઠરૂપી ઝાડ ઉગ્યાં છે જેમાં, મોહરૂપી ભમ-રીઓ જેમાં છે. તેમાં ચિન્તારૂપી ઉડાં જલોમાંથી તો માત્ર વિશુદ્ધ અંતઃકરણના યોગીશ્વરો તરી જઈને આનંદ પામે છે.

જ્યારે સામાન્ય માણસો આશા અને મનોરથો પુરવાને માટે દેવ દેવીની ઉપાસના કરે છે. અને તેમનાં અનુષ્ઠાન વડે વસ્તુની પ્રાપ્તિ થઈ તેમ. તેમ અર્થ કામમાં ધૈર્ય પણ વધતું જાય છે. જેમ પુત્રકામનાથી અનુષ્ઠાન કર્યું વા દ્રવ્યો. પાર્જન માટે અનુષ્ઠાન કર્યું. તેમાં લાભ થયો, પુત્ર પ્રાપ્ત થયો. તેમ તેમ વિશેષ ને વિશેષ તેમાં કામના વધે છે. એમ કર્તવ્ય લોકાક્રમ દેહાધ્યાસથી ધૃતિ ધારણ થાય તે રાજસી.

હવે તામસીના બારામાં ભગવાન કહે છે. જે પરિણામે આપણા નાશ કરે છે, માટે પ્રથમ જે સંબોધન આપ્યું તે એમ જ કહ્યું કે, હુમેંધા ખરાબ બુદ્ધિમાં ઉત્પન્ન થયેલી ધૃતિ તે તામસી. બુદ્ધિરાણી આત્મા પતિની સેવા કરે તે સુમેધા અને તદ્વ્યતિરિક્ત તે હુમેંધા અર્થાત્ જ્યાં જ્ઞાન ચેતન્યરૂપ જ હોય નહિ. કેવળ આર્વાક મત પ્રમાણે અસ્મિતા જઠ સાથે તાદ્દાત્મ્ય સંબંધવાળી હોય તેને જ ઉપરોક્ત વિશેષણ આપ્યું છે. અને વિચારો પણ જેમાં એવા હોય કે, જેમાં સ્વરૂપ જ્ઞાન નિજ જ્ઞાનથી કેવળ વિરૂદ્ધ એવા દુરાચર્યમાં જે ધૃતિ સ્થિર રહે તે હુમેંધા કહેવાય છે. વસ્તુતાઃ દુષ્ટ વૃત્તિઓમાં આશ્રય તેનું નામ જ અને તામસી ધૃતિ કહી છે.

આ શ્લોકમાં તેનું સ્વરૂપ બતાવી પરમાત્મા આપણને સૂચવે છે, કે આટલે ઠંઠાણે તમે સાવધ રહેશો તો વમારું કલ્યાણ છે. નિદ્રામાં ભયમાં શોકમાં વિષાદમાં મદમાં, જે ધીરજ પકડે છે. અર્થાત્ તેને છોડતો નથી, તે તામસી ધૃતિ છે. શાસ્ત્રકારો કહે છે. સૂર્યોદય પ્રાદ્ય જાગૃત થયું, નિદ્રામાં પડી રહેવું નહિ. જ્યારે તામસ સ્વભાવવાળા ૮ વાગ્યા સુધી પડી રહેવામાં જ આનંદ માની ધૃતિ સેવે છે. હવે તત્વના બારામાં જોઈએ, તો પણ અજ્ઞાનવારૂપી ધૃતિ સેવી પડી રહેવું. એ પણ તામસી ધૃતિ છે. સાત્વિક પુરૂષો તેમાં સદા જાગૃત હોય છે. એમ સ્વરૂપની અજ્ઞાનતા રૂપી ગાઢ નિદ્રા કે જ્યાં તત્ત્વો સંયમી જાગૃતિ અને ત્યાં હુમેંધા સાથે ધૃતિ એવી એક તત્વને પામી જાય કે ઉભય પરસ્પરને છોડે જ નહિ. હવે બીજું વિશેષણ ભય એમ આપ્યું. જેઓ દુરાચરણી હોય તેમને સદા ભય રહે છે. જેમાં મરણની ભીતિ તેમને છોડતી નથી. જેથી તર્ક વિર્તકો સંકેત થઈ થઈને હર્ષસ્થાનસહસ્રાણિ મયસ્થાનશત્તાનિ ચ । દિવસે દિવસે મૃદામાચિન્તિત ન પંહિતમ્ ॥ અનેક અનર્થો ભયથી તેઓ કરે છે. એવું વિશેષણ આપ્યું શોક. ઈષ્ટ વસ્તુની પ્રાપ્તિ તે હર્ષ અને તેના વિયોગ થાય ત્યારે શોક થાય છે. એમ જે અનિષ્ટની પ્રાપ્તિ તે શોકશૂંખલા છે. પ્રભુનું સ્વરૂપ આનંદ છે અને શોક તેના વિરૂદ્ધ ધર્મ છે. તો હર્ષબુદ્ધિમાં જ શોક થાય છે. પ્રથમ સદ્બુદ્ધિ નિષ્કામ હોય છે, ત્યારે હર્ષબુદ્ધિ અનેક ચિત્ત વિલાંબ હોવાથી સર્વ મનોરથો સાંગોપાંગ ઉત્તરતા નથી, તેથી શોકરૂપ થાય છે. તે હૃદયને વિદીર્ષ્ય કરે છે. અને સન્ તપતપતી અર્થાત્ સન્તાપ ઉત્પન્ન કરે છે. જેથી અંતઃકરણ વ્યથિત થાય છે. અને વ્યથા પામેલા અંતઃકરણમાં પ્રભુપ્રીતિ ટકતી નથી માટે શોક તરતિ આતમ-જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છાવાળાએ શોકને તરી જવો. હવે શોક અને વિષાદ એ

પર્યાય શબ્દો છે. શોક થાય ત્યારે તેના માટેનો જે ખેદ તે વિષાદ છે. પરમાત્મા અર્જુન પ્રત્યે કહે છે. સત્તર અધ્યાય સુધીનું જ્ઞાન તને આપ્યું તો પણ હજી તું વિષાદ કરે છે, તે તારી તામસ ધૃતિ છે. હવે મદનો અર્થ એમ છે કે શાસ્ત્રે કરેલા નિયેધ વિધેયોનું જે સેવન કરવું તે મદ છે. જેમ સર્પને ઝેરથી મુક્તિ નથી. તેમ તમોગુણી ધૃતિમાંથી મદ નીકળી જતો નથી. આ મદ બાણાસુર નામના દૈત્યમાં થયો હતો. તેણે શંકર પાસે આરાધના કરી માંગ્યું હતું કે, હજારો હાથીઓનું બળ મારા હાથોમાં આવે તેમ આવતાં મદ ચઢ્યો અને પર્વતોના ભુકો કરતો ગયો. છેવટે તેનો મદ ક્યાંએ પણ મદન થયો નહિ ત્યારે શંકર પાસે માંગી લીધું કે, મારી સાથે લડનારો આવે. ભગવાન શંકરે કહ્યું: દ્વાપરમાં તને લડનારો મળ્યો. પછી પ્રભુ શ્રીકૃષ્ણે તેનો મદ ઉતાર્યો હતો. તેને જાણ હતી કે શ્રીકૃષ્ણના હાથે મારું મરણ છે. છતાં મદમાં તેણે અનિદ્ધને બાંધ્યો, એમ તામસી ધૃતિ મરણ પર્વત મદને ત્યાગ કરતી નથી. હવે ત્રિવિધ સુખોનું વર્ણન કરે છે.

સુત્રં ત્વિદાર્નીં ત્રિવિધં ગૃણુ મે મરતર્પમ । ।

અભ્યાસાદ્રમતે યત્ર દુઃસ્થાન્તં ચ નિગચ્છતિ ૩૬ ॥

યત્તદગ્રે વિપમિત્ર પરિણામેઽમૃતોપમમ્ ।

તત્સુત્રં સાત્ત્વિકં પ્રોક્તમાત્મયુદ્ધિપસાદજમ્ ॥ ૩૭ ॥

અનવય—મરતર્પમ હે ભરત વંશમાં એક તુ દ્વાર્ની હવે આ પ્રમાણે ત્રિવિધ સુત્રં ત્રણ પ્રકારનું સુખ મે ગૃણુ મારા વડે સાંભળ યન અભ્યાસાત્ જે સુખાનુભવથી અભ્યાસ વડે રમતે ચ રમે છે. સ: દુઃસ્થાન્તં નિગચ્છતિ તે દુઃખોની શાન્તિને પામે, તે તને કહું છું.

યત્ત તત્ત વિપં દૈવ જે સુખ આરંભમાં વિપ જેવું હોય પરિણામે અમૃતોપમમ્ પરિણામમાં અમૃતથી વિશેષ હોય. તત્ આત્મયુદ્ધિપસાદજમ્ સુત્રમ્ જે આત્મયુદ્ધિને આપવાવાળું સુખ સાત્ત્વિકમ્ પ્રોક્તમ્ સાત્ત્વિક કહેવાય છે.

‘સુખં મે ભયાત્ સુખં મે ભયાત્’ એમ પ્રાણી માત્ર ઇચ્છી રહ્યું છે. પરંતુ વાસ્તવિક સુખને જાણતા નથી. માટે ચાર શ્લોકો વડે પરમાત્મા તેના વિભાગ પાલીને સમજાવે છે. જેમાં ઉત્તમ, મધ્યમ અને કનિષ્ઠના લેહ બતાવે છે. ત્યાં સમજાવે છે કે, સુખના સ્વરૂપની અજ્ઞાનતામાં મનુષ્ય પ્રાણી દુઃખને જ મેળવે છે જેમકે આમંત્રિલે અંધે સર્વેચ્છિ આલે દોષે ॥ સુખ દુઃસાચા વાંધા જૈસા શ્લોક ફલાચા સાંધા ॥ સુખ આંધળું છે અને દુઃખ પાંડળું છે. માટે આપણા આમંત્રણની ચિટ્ટીએ સુખને ત્યા જાય છે. તે સ્વયં અંધ હોવાથી દુઃખને ખસે એસાડી લાવે છે અને માર્ગ દુઃખ બતાવે છે. માટે પ્રથમ પ્રાણીને દુઃખનાં દર્શન થાય છે, અને પરિણામે કિંચિત્ સુખ મળે છે. જેમકે સુખ પાહતાં જવા પથઢં ॥ દુઃસ્થ પર્યતા ચોઠઢં ॥ સુખ જવ જેટલું મળે અને દુઃખ પર્વત સમ હોય. જેનું કારણ સ્વયં આપણે સુખરૂપ છીએ. તેને ન ઓળખતાં સુખને શોધીએ છીએ. જેમ રાહો સિરઃ એમ બોલીએ ત્યાં રાહને શિરને અલેહ છે, તો આપણે રાહોરૂપ શિર:

રાહુનું શિર એમ અર્થ કરીએ છીએ. અર્થાત્ રાહુ અને શિર એ બુદ્ધિ એમ મનમાં આવે છે, માટે શોધીએ છીએ. જે બહાર છેજ નહિ માટે મળતું નથી. જ્યાં જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ કહે છે, તરી સુપ્ત તે ગા કિરીટી । દાવિજેલ તુજ દિટી । જં આત્મયાચિયે મેટી । જીવાસી હોય ॥ તેવિં જાલેનિ સુપ્તલેશે । જીવુ માવિલિયા અમ્યાસે । જીવપણાચે નાસે । દુઃખ જોય ॥ હે કિરીટી ! સુખ કેને કહેવાય તે વને બતાવું છું. જે આત્માનો ભોટો જીવને થાય અને તેના વડે જે સુખ થાય તેનાથી સુખનો જ અભ્યાસ થઈને જીવપણું નીકળી જાય અને દુઃખનો આત્યંતિક નાશ થાય. જેને અવિનાશ, અખંડ અને સહજ સુખ કહેવાય છે.

અત્રે કેટલાકે સમજે કે, દુઃખનો જે આત્યંતિક અભાવ તે સુખની વ્યાખ્યા છે. તે સમજ પણ વાસ્તવિક નથી. દુઃખનો અભાવમાં સુખની પ્રાપ્તિ નથી. વસ્તુતઃ સુખના લાભમાં દુઃખોનો આત્યંતિક અભાવ થાય છે. જે સુખ સિંહના જેવું છે. તો જેમ મહાપરાક્રમી હોય તેજ સિંહ સાથે રમે છે. તેમ જ પૂર્ણ વસ્તુને પહોંચેલો જ સુખ સાથે રમે છે. અર્જુનને ભગવાને ભરતર્પણ સંબોધન આપી સૂચના કરી છે કે, જે ભરતરાજ બાલપણમાં સિંહ સાથે રમતો હતો તેના તું વંશજ છે. તો મહાપરાક્રમ જેમ પાર્થિવ દેહમાં બતાવે છે. તેમજ આંતરિક દેહમાં પણ પરાક્રમ વડે સુખરૂપી સિંહનો ભોટો કરી દે.

વસ્તુતઃ સુખમાં ભેદ જ નથી. પરંતુ અંતઃકરણના ભેદે ભેદ જણાય છે. જેમ ગંગાજી સ્વયં પવિત્ર છે, છતાં તીર્થમાં પવિત્ર વિશેષ, ધરમાં ઓછી અને ગટરમાં અપિત્ર થાય છે. તેમજ તેના સાત્ત્વિક, રાજસ અને તામસ ભેદ પડે છે. જ્યાં પરમાત્મા કહે છે કે, યત્ર અમ્યાસાત્ રમતે તત્સાત્ત્વિકં અભ્યાસ શું જ્યાં અનુભવી બોલે છે. અંતર સુદી અંતરી રમેલી ॥ ઉચ પ્રેમ નિર્મલુ અત જ્યોતિ જો સ્વતાં નિર્મુક્તા પ્રપંચી ॥ યોગી બ્રહ્મચિ તો જાલા ॥ સાંગ ત્યાલા ડગીવ ॥ પદિ નિર્વાણ પથ ॥ તુકયા સદા હરિ છપે ॥ અંતર સુખી અંતરમાં ઉચ સુખમાં જ રમે. જ્યાં નિર્મળ પ્રેમ અંતઃજ્યોતિના પ્રકાશ વડે અનુભવ કરે છે. અને જેનાવડે પ્રપંચમાં નિર્મુક્તતા થઈને યોગી કેવળ બ્રહ્મરૂપ થાય છે. તુકારામ મહારાજ કહે છે તેને નિર્વાણ પદની શી ઉણપ છે કે જેના ઉપર હરિકૃપા વર્ષે છે. તેને નિર્વાણ નામના પટાની અગત્યના શી ?

શ્રી ભગવાન્ શંકર સુખના બારામાં બોલે છે. પ્કાન્તે સુપ્તમાસ્યતાં પરતરે ચેતઃ સમાધીયતાં પૂર્ણાત્મા સુસમીક્ષ્યતાં જગદિદં તદ્વાધિતં દદ્યતામ્ । પ્રાક્ કર્મ પ્રવિલાપ્યતાં ચિત્તિવલાન્નપ્યુત્તરૈઃ ક્ષિપ્યતાં પ્રારબ્ધં ત્વિહ મુજ્યતામય પર-બ્રહ્માત્મનાસ્થીયતામ્ ॥

એકાન્તમાં સુખમાં રહેવાવાળા યોગીઓ સમાધિમાં એવા તદ્દરૂપ હોય છે કે જ્યાં પરમાત્માની જ વસ્તી હોય છે. જેથી પોતે પૂર્ણાત્મા થઈને આ જગત્ તેમને સ્વાધીન થઈ જાય છે. તેમનામાં જે કર્મ દેખાય છે, તે પ્રારબ્ધ ક્ષય સુધીનાં જ હોય છે. અને ચૈતન્યના બળમાં સંચિત નવાં થતાં જ નથી, એવા નિરંતર પરમાત્મતાજ ભોગવે છે.

એ સુખમાં પેસવા માટે પ્રથમ વિષ જેવું અને પરિણામમાં અમૃત જેવું હોય છે. જ્યાં શ્રી જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ કહે છે. તેસે વિષયનિં ઘર । શ્ચિદ્રિયાં સાંચિતાં ચોર । યુગાંતુ હોય તેં વીર । ચિરાગ સાહાતી ॥ પેસા જયા સુલાચા આરંભુ । દાવી કાઠિણ્યાચા ક્ષોભુ । મગ ક્ષીરાન્ધ્રીં છામુ । અમૃતાચા જૈસા ॥ પહિલિયા વૈરાગ્યગરજા । ધૈર્યશંસુ ચોડવી ગજા । તરિ ધાનામૃતેં સોહજા । પાદે જેથે ॥ તેહાં સાગરીં ગંગા જૈસી । આત્મીં મીનલયા બુદ્ધિ તેસી । અદ્વયાનંદાવી આપૈસી । યાળી ડગદે ॥ પેસેં સ્વાનુભવવિશ્રામેં । વૈરાગ્યમૂલ જે પરિણમે । તેં સાત્વિક પળે નામેં । ચોલિજે સુખ ॥ અર્થ—માને નાના છોકરાને મુકતાં જેમ પરસ્પર દુઃખ થાય છે, તેમ વિષય ઇન્દ્રિયોને છુટવાં પ્રથમ તેવું દુઃખ થાય છે. છતાં વૈરાગ્ય સંપન્ન પુરૂષો તે દુઃખને સહન કરીને સુખનો આરંભ થાય છે, તો જેમ સમુદ્ર મંથનમાં દુઃખ સહન કરીને જ દેવતાઓને અમૃત મળ્યું, તેમ આદિમાં દુઃખ ભોગવતાં પરિણામમાં યોગીને સુખ પ્રાપ્ત થાય છે. વૈરાગ્યરૂપી હજારો હજાર અને ભગવાન શંભુના ગળારૂપી ધૈર્ય વડે ધારણ કરાય ત્યારે જ્ઞાનામૃતરૂપી સાત્વિક સુખ પ્રાપ્ત થાય. જે વૈરાગ્યરૂપી આત્મજ્ઞાનરૂપી રૂપ વડે સમૂળી અજ્ઞાનતા નાશ પામે છે. જેમ ગંગા સમુદ્રમાં મળી નામ રૂપનો ત્યાગ કરે, તેમ સાત્વિક જ્ઞાનમાં બુદ્ધિ મળીને પરમાનંદ ભેળવે છે. એમ સ્વાનુભવરૂપી વિશ્રામમાં જ્યાં વૈરાગ્ય મૂળ છે તેજ સાત્વિક સુખ છે. જ્યાં નિલનંદ પદ છે.

ખીજું દૃષ્ટાંત છે કે, ચંદન જેને ભેઇવું હોય તે ચંદનનાં વનમાં પ્રવેશ કરે છે તો પ્રથમ ચંદનને મોટા મોટા નાગો વીંટાઈ પકડ્યા હોય છે, તેને જ્યારે હટાડે ત્યારે ચંદન ભેળવે છે. તેમ વિષય ભોગારૂપી નાગને હટાડે ત્યારે આત્માનંદ ભેળવે છે.

જ્યાં શિષ્ટ પુરૂષો કહે છે કે, પંચાનનપરિવ્રજ ગ્યાઘ્રમુલચુંબનમ્ સ્નિહને આલિંગન કરવું ને વ્યાઘ્રના સુખમાં હાથ નાંખવો તે પ્રમાણે આ સુખને મેળવવું કઠણ છે. પૂર્વે કથન કર્યું દેવોતું અમૃત. તે બારામાં કવિ લખે છે. રત્નૈર્મહાદૈસ્તુ-ત્તુપુર્ન દેવા ન મેજિરે સીમવિપેણ સીતિમ્ ॥ સુધાં ચિન્તા ન પ્રયયુર્વિરામં ન નિશ્ચિ-તાર્થાદિત્તમન્તિધીરાઃ ॥

દેવતાઓએ સમુદ્ર મંથન કર્યું ત્યારે પ્રથમ ૧૪ રત્નો નીકળ્યાં તેનો વૈરાગ્ય રાખ્યો અને વિષથી ડર્યા નહિ. જ્યારે અમૃત મળ્યું ત્યારે જ મંથન છોડ્યું. એમ નિશ્ચિત અર્થ મળ્યા સિવાય વૈરાગ્યવાન પુરૂષો પુરૂષાર્થ મુકતા નથી.

પરમાત્મા કહે છે. સામાન્ય અમૃત માટે આટલો પુરૂષાર્થ તો આત્માનંદ રૂપી જે મહાઅમૃત જેનો નાશ કલ્પાંતે પણ સંભવતો નથી તેના માટે કેટલો પુરૂષાર્થ ભેઇએ ? જેમના ઉપર આત્માનંદનો પ્રસાદ થાય તેને જ ઉપદેશી સાત્વિક સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે. હવે રાજસ તામસના બારામાં બોલે છે.

વિષયેન્દ્રિયસંયોગાયત્તદગ્રેષ્ઠતોપપમ્ ।

પરિણામે વિષમિવ તત્સુખં રાજસં સ્મૃતમ્ ॥ ૩૮ ॥

યદગ્રે ચાનુવન્ધે ચ સુત્વં મોહનમાત્મનઃ ।

નિદ્રાલસ્યપ્રમાદોત્થં તત્ત્વામસમુદાહૃતમ્ ॥ ૩૧ ॥

અન્વય—યદગ્રે વિષયેન્દ્રિયસંયોગાત્ વિષય અમૃતોપમમ્ જે સુખ ઇન્દ્રિયોના સંયોગવાળું પ્રથમ અમૃત જેવું હોય અને પરિણામે વિવર્તિત પરિણામે વિષ જેવું હોય તત્ સુત્વં રાજસં સ્મૃતમ્ તે સુખ રાજસ સુખ કહેવાય છે.

યત્ સુત્વં અગ્રે ચ અનુવધે જે સુખ પ્રથમ બાધે છે. આત્મન-મોહનમ્ છવને મોહ પમાડીને નિદ્રા કાલસ્યપ્રમાદોત્થં નિદ્રા, આલસ્ય અને પ્રમાદને ઉત્પન્ન કરે છે. તત્ત્વામસં ઉદાહૃતમ્ તે તામસ કહેવાય છે

ક્રમે વર્ણન કરતાં કરતાં સુખ સુધી વર્ણન આવ્યું, વસ્તુતઃ એક અદ્વૈત સુખ છે, તેના આભાસ વડે પદાર્થોમાં સુખની પ્રતીતિ થાય છે. આપણી દૃષ્ટિ ત્યાં સુધી જ પહોંચે છે. વાસ્તવિક સુખ સુધી ગતિ થતી નથી. માટે શાસ્ત્ર-કારો ત્રિધા ભેદ પાડી સમજાવે છે. જ્યાં પરમાત્મા પ્રથમ જે શ્લોકોવાડે સાત્વિક સુખનું કથન કરી ગયા. હવે રાજસ તામસ સુખનું વર્ણન છે. જેને શાસ્ત્રકારો સુખ ન માનતાં પાશવ વૃત્તિ માને છે.

જેમકે વિષયો અને ઇન્દ્રિયોના સંયોગજન્ય સુખ આદિમાં અમૃત જેવું મીઠું લાગે પરંતુ પરિણામમાં વિષ જેવું હોય છે તે રાજસ સુખ છે. આપણી પોતાની દૃઢ્ય ભૂમિ વપાસીએ અને સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિથી જોઈએ—નિરીક્ષણ કરીએ તો આપણને જણાય કે આપણે કયા સુખની પગવાડે પડ્યા છીએ, તો જણાશે જ કે વિષયેન્દ્રિય સંયોગજન્ય સુખ જ આપણને ઈષ્ટ છે. અને તદ્વર્થે આપણા મનુષ્ય શરીરના ઉત્તમોત્તમ આયુષ્યનો વ્યય કરી નાંખીએ છીએ. જે સુખો એવાં ઇન્દ્રિયની છે કે જેમતાં લાલચ બતાવી મિષ્ટ જેવાં લાગે છે. જ્યારે પરિણામે દુઃખાસ્પદ છે. જ્યાં દૃષ્ટાન્તથી જોઈએ. હિતોપદેશમાં હરણ કાગડાની એક આખ્યાયિકા છે. જેમાં કાગડો ઝાડ ઉપર બેઠો હતો રહેતો હતો. અને હરણ ત્યાં જ નીચે કોવરમાં રહેતું હતું. ઉભય પરસ્પર ગાઠ મિત્રો હતા જેમાં હરણ ભોળું અને ભદ્રું હતું. જ્યારે ક ગરો હુચ્ચો અને દક્ષ હતો. ઉભય સુખથી રહેતા હતા. ભોળા હરણનું શરીર દૃષ્ટ પુષ્ટ હતું. એક શિયાળે તે જોયું ત્યારે તેની સાથે મિત્રતા કરવા માંગી. કાગડાએ થેતવ્યું હતું કે, અજ્ઞાતકુલશીલસ્ય વાસો દેવો ન કસ્યચિત્ત જેનું કુળ શીત અજ્ઞાત હોય તેને એક રાત્રિ પણ રાખવો નહિ. શિયાળ હુચ્ચો હોવાથી હરણને સમજાવ્યું કે, તમે બન્ને પ્રથમ મિત્રો થયા ત્યારે પરસ્પર અજ્ઞ જ હતા. ભોળું હરણ તે માની બેઠું. એક દિવસે એક ખેતરમાં મુંઠર ચણા પાક્યા હતા તેનામાં ભળ ચુકીને ખેડુવ ગયો હતો. આ મુંઠર સમય જોઈ શિયાળે હરણને લલચાવી ત્યાં મોકલ્યું અને તેમ જતું હરણ ભળમાં ફસાયું ત્યારે શિયાળ પુરી થવા લાગ્યો કે ઠીક મરણ પામશે તો આપણને સારો ખોરાક મળશે. હરણે તેને કહ્યું, મને કાલે તો કહે આજ મારે એકાદશી છે. તેથી અતિરહાની ભળને અડતો નથી. એટલામાં કાગડો હરણ ઘેર પાછું નહિ ફરવાથી ઉડતો

હોતો ખેતર પાસે આળ્યો. ત્યારે હરણની દશા જોઈ શિયાળની દુષ્ટતા સમજી ગયો. પછી તેણે હરણને યુક્તિ બતાવી કે, મરણ પામેલું હોય એમ પડી રહે તેમ તે પડી રહ્યું. ત્યારે ખેડુત તેને મરેલું લાગી બળ કઢાવી લીધી એટલે તે દોડી ગયું. આ દૃષ્ટાંતમાં લેવાનું કે, શિયાળની પેઠે આપણને ઇન્દ્રિયો વિષય ભોગો બતાવે છે. અને આપણે હરણના જેવા ક્ષમાઈને જન્માન્તરે લાવીએ છીએ. ત્યાં શ્રી જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ કહે છે. તેસે વિષયેન્દ્રિય દોર્ણાં । જે સુખ જીવાતે પોચી । મગ વપડિલા સટર્કાં । હંસુ જેસા ॥ તેસી જોડી આઘવી આટે । જીવિતાચા ઠાય ફોટે । સુરનાચિયા હી સુટે । ધનાચી ગાંઠી ॥ આણિક મોગીલે જે કાંઈ । તે સ્વપ્ન તેસં હાંય નાહીં । મગ હાનીચાંચિ ઘાઈ । લોઢાવે ઈરે ॥ વેસે આપત્તિ જે સુખ । વેદિકોં પરિણમે વેસ । પરર્ત્રી કીર વિસ । હોંઝનિ પરતે ॥ અર્થ—વિષય ઇન્દ્રિય સંયોગજન્ય સુખ પરિણામે જે દુઃખરૂપ છે કેવી રીતે તો પાણીમાં ચંદ્ર અને તારાઓનું પ્રતિબિંબ પડે છે. તે જોઈને હંસને લાગે છે કે આ રત્નો છે, એમ સમજીને તેને પકડવા જતાં પાણીમાં પડીને જીવ આપે છે. તેમ વિષય ઇન્દ્રિય સુખને પકડતાં પુણ્ય પણ ખલાસ થાય છે અને જીવનો નાશ કહેતાં અધમ યોગિ પ્રાપ્ત થાય છે. હવે વિષયજન્ય સુખ પણ સ્વભાગી પેઠે જતું રહે છે અને ગાંઠમાં કેવળ દુઃખ જ રહે છે, એમ ચોખી આપત્તિ તેને જ સુખ સમજીએ છીએ તેમજ પારલૌકિક સુખો પણ ધર્મની હાનિ કરીને પાપોની નાંશ ઉત્પન્ન કરે છે. વસ્તુતઃ આત્માને બંધ મોક્ષ નથી. ચિત્તને છે. તે ચિત્તજ વિષયાકાર ધર્મને લિંગ શરીરને ઉત્પન્ન કરે છે. માટે આદિમાં અમૃત જેવું અને પરિણામે કેવું ત્યાં પતંજલિ ભગવાન બોલે છે. પરિણામ-તાપસસ્કારદુ લૈર્ગુણવૃત્તિવિરોધાચ દુઃસ્થમેન સર્વ વિવેકિત્ત જેમાં સંસ્થારજન્ય તાપજન્ય શુભવૃત્તિના સંયોગથી પરિણામે વિવેક દૃષ્ટથી દુઃખ જ લાગ્યું. જેમ પુનાનાં શુભાભનાં ખીજ મુંબઈમાં વાવીએ, તો દરીઆની ખારી હવાથી તે ખીજે વાળ્યા છતાં પણ શુભાખ પુના જેવાં થતાં નથી. તેમજ સુખનાં ખીજ વિષય ઇન્દ્રિયરૂપી દરીઆની ભૂમિમાં વાવીએ તો પણ પૂર્ણ સુખ દરપક્ષ થતું નથી. અને તો આપણે પૂરા વિષયી પણ નથી. જેમ કહેવત છે કે સારી રાત રાત્રી ત્યારે એક પાવલી મળી. ટોસી આખી રાત દબે ત્યારે તેને ચાર આના મળે છે. તેમ આપણને જન્મ આખામાં એવું તુચ્છ ક્ષુદ્ર સુખ મળે છે. ત્યાં વિષયી પુરો રાવણ જેણે શ્રીકૃષ્ણને રાજ્ય મેળવ્યું તેમજ કેવલાચો ખરા વિષયી જ્યારે આપણે આતક પક્ષીની પેઠે વર્ષાદ માટે જેમ તે આંખ ખુલી રાખે. અને તે પોતાની સાથમાં પોઠાર કરે ત્યારે ત્રણ ચાર દિવસે ટીપું ટીપું જલભિન્નું તેમાં પડે છે. તેમ આપણે પણ મધી મધીને ઢાળ રેતલી કમાવીએ છીએ. જ્યારે રેવો વિષયજન્ય સુખ મેળવે છે. તેઓ ન જગ્યાતિ ન પીવતિ તેમ ખાવા પીવા નથી. જેમની પાસે કામદુઘા ગાય કલ્પવૃક્ષ તેમજ રત્ન ચિંતામણિનું અશન છે. તેઓ જ ખરા વિષયી છે કે ત્યાં દિવ્ય આસનાઓ લોગ માટે છે. અને અમૃત પીને અમર થયા છે. છતાં તેઓ પણ 'ક્ષીણે પુણ્યે મર્ત્યલોકે વિશન્તિ' છે તેવાં સુખો પણ પરિણામે તો દુઃખરૂપ છે જ માટે વિષયજન્ય સુખમાં વિષય જેમાં તેમાં પતંગની જેમ દિવામાં પડીને નાશ

થાય છે. તેમ તેમને નાશ થાય છે. જેમ વિષજ્વર ઉતર્યા પછી વેદે અત્રા પ્રાશન ના કહ્યું હોય છતાં જે ખાય તે જીવને ઘાતક થાય છે. માટે પરમાત્માએ અત્રે ઠાકી ઠાકીને કહ્યું કે અત્રે અમૃત જેવું ને પરિણામે વિષ જેવું તે છે રાજ્ય સુખ.

હવે તામસના ખારામાં શ્રી જ્ઞાનેશ્વર મહારાજની દૃષ્ટિ ભ્રમ્યે ત્યાં ઓવી છે કે, આળી અપેયાચેનિ પાનૈં । અપ્પાચાચેનિ મોજનૈં । સ્વૈરચ્છાસંનિધાનં હોય જ સુખ ॥ કાં પુઢીલાંચેનિ મારૈં । ના તરી પરસ્વાપહરૈં । જૈં સુષ્ટ અવતરે । માટાચ્યા ચોર્લી ॥ જૈં આલસ્યાવરી પોરિ જ ॥ નિદ્રેમાર્જી જે દેખિજે । જ્યાચ્યાં આચંતીં મુલિજે । આપુલી વાટ ॥ તેં ના સુખ પાર્યા । તામસ જાણ સર્વથા । હૈં વહુ ન સાંગોંચિ જે કથા । અસંમાન્ય હૈં ॥ વેસેં કર્મ મેદેંમુદલેં । ફલ સુખહી ત્રિધા જાલેં । તેં હૈં યથાગમેં કેલેં । ગોચર મુજ ॥ અર્થ—અપેય પાન વડે અખાધ્ય ખાવાનું જે સુખ, સ્વૈર સ્ત્રીગમનથી ઉત્પન્ન થયેલું સુખ અથવા પરની હિંસાવડે પણ ઉત્પન્ન થયેલું સુખ અથવા લાટની પેઠે અધર્મીઓની કૃતિ વડે ઉત્પન્ન થયેલું સુખ જેને આજસથી અને નિદ્રાથી વધે જેમાં આદિ અને અંતમાં મોહવડે સ્વરૂપનું અજ્ઞાન રહે તેને, હે અર્જુન ! તામસ એમ સમજ. તે તને વિસ્તારથી કહે તો નથી કારણ તે અગ્રાહ્ય છે. વસ્તુતઃ કર્મસિદ્ધથી આ એક જ સુખ ત્રિધા થાય છે.

પ્રકૃતિ માતાના લાડકા દીકરામાં મૂઠત્વ એ પહેલું સુખ છે જેમકે યશ્વ મૂઢતમો હાંકે યશ્વ વુદ્ધેઃ પરં ગત । દ્વાવિમૌ સુખમેધેતે ક્લિદ્ય સ્યન્તરિતો જનઃ ॥ કાંતો આ લોકમાં કેવળ મૂઢને સુખ મળે વા કેવળ સ્વરૂપ બોધવાળાને મળે. મધ્યમાં રહેનારાઓને કલેશ થાય છે. માટે મૂઢતાનું જ સુખ પહેલું છે. તેથી પરમાત્માએ પહેલું લક્ષણ તેજ લીધું છે કે પ્રથમ બંધજન્ય અનિત્યાશુચિદુષ્ણાત્મસુ ॥ નિત્યશુચિસુહૃદાત્મકચાતિરવિદ્યા ॥ અનિત્ય અશુચિ દુઃખરૂપ શરીરમાં જે અસ્થિતા સુખરૂપ નિત્ય અને શુદ્ધ માનવામાં આવે તે તામસ સુખ છે. માતાના ગર્ભમાં અવિદ્યાથી દૂર હોય છે. ત્યારે જન્માન્તરોનું ત્યાં જ્ઞાન હોવાથી પ્રભુ સાથે કરાર કરે છે કે, હવે હું બહાર આવીને તારું ભજન કરીશ પરંતુ બહાર આવ્યો કે, હું ત્યાં ને હું ત્યાં એમ અજ્ઞાન વડે ઘેરાઈ જમને મોહમાં પડે છે. ત્યાં ગત જન્મ અને આગામિ જન્મોનું જે અજ્ઞાન તે પણ મોહું સુખ જ છે. વળી આજસ જન્ય નિદ્રાજન્ય સુખ પણ અતિ પ્રિય છે. બાળક નિદ્રા વિશેષ લે છે. આજસુ પણ હોય છે. માતપિતા જ્યારે લાડી લઇને પછવાડે પડે ત્યારે જ શાળામાં વિદ્યા લણવા ભય છે. એમ બાલબુદ્ધિ વિશેષ તે પણ બાલકો અને તેમને જે સુખ મળે તે તામસ નિદ્રા છે. તે પણ બુદ્ધિના ગૌણપણથી જડવધી પણ આવે છે તે તામસ છે. પાંચ પાંડવોમાં શ્રેષ્ઠ અર્જુન શુકાકેશ હતા તેને નિદ્રા સ્વાધીન હતી. જ્યારે ભીમસેનમાં બુદ્ધિ ઓછીતાં કારણે તેમાં નિદ્રા વિશેષ હતી. ત્યાં હાસ્ય રસમાં કહેવામાં આવે છે કે, તેને લક્ષ્મી માટે જગારવો પડ્યો ત્યારે તામાં ઢાલ ને નગારાં વગાડ્યાં ત્યારે તે ભગવત થયો. એમ કર્તવ્ય વિમુખ આજસ અને પ્રમાદ રાખે છે. એ તમોજન્ય આજસનું એક અંગ તેજ પ્રમાદ છે. કર્તવ્ય કર્મમાં જે

ઉપેક્ષા વૃત્તિ તે પ્રમાદ છે. જેને આં મંદ છે, એમ ખીલ શબ્દમાં કહીએ છીએ. એમ ત્રિવિધ સુખનું વર્ણન કર્યું. વસ્તુતઃ એકના જ ત્રિવિધ લેદ છે. જેમ ગંગાજળ નદીનું, નળનું અને ઘરમાં ભરેલા ઘડાનું જેમ અંતર છે. તેમ સાવિત્ર, રાજસ અને વામસમાં લેદ છે. સાવિત્ર વિનાનાં સુખો સર્વ અનુગંધો જ છે અર્થાત્ પશુત્વ ઉભા કસવાવાળો છે. હવે પરમાત્મા સમગ્ર પ્રલોકમાં ત્રણ શુદ્ધોની વ્યાપ્તિના ખારામાં બોલે છે.

न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः ।

सत्त्वं प्रकृतिर्जैमुक्तं यदेभिः स्याद्विमिर्गुणैः ॥ ૪૦ ॥

ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च पातंप । ।

कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः ॥ ૪૧ ॥

અન્યથ—પ્રકૃતિજૈઃ પ્રકૃતિથી ઉત્પન્ન થયેલા પૃથ્વીઃ ત્રિમિઃ ગુણૈઃ મુક્તં આ ત્રણ શુદ્ધોથી મુક્ત થત તત્ત્વ સત્ત્વ જે તે સત્ત્વ (પદાર્થ) પૃથ્વીવ્યામ્ દિવિ વા દેવેષુ ન જ્ઞસિ પૃથ્વીમાં આકાશમાં અથવા દેવતાઓમાં કોઈ નથી. પરંતપ હે પરંતપ ! બ્રાહ્મણક્ષત્રિયવિશામ્ બ્રાહ્મણો, ક્ષત્રિયો અને વૈશ્યો ચ શૂદ્રાણામ્ તથા શૂદ્રો છે કર્માણિ કર્મોણિ સ્વભાવપ્રમયૈઃ સ્વભાવ એ જ જેની ઉત્પત્તિનું કારણ ગુણૈઃ પ્રવિ-મક્તાનિ (વિભાગ પૂર્વક) વહેંચી નાખવામાં આવ્યું છે.

આજનો સ્લોક સુકામ કરવાનો (સ્થાન) છે. પૂર્વાપરના અનુસંધાનરૂપ આ સ્લોક છે માટે સિંહાવલોકનનું સ્થાન છે. સિંહ છે. તે આગળ ચાલતાં થોડે થોડે રસ્તાને અંતરે ઉભો રહી પછવાડે દૃષ્ટિ ફેંકે છે તે સિંહાવલોકન કહેવાય છે. તેમ નમોઽસ્તુ તે વ્યાસ વિશાલબુદ્ધે વડે શુંકાએલોં આ ભગવદ્ ગીતારૂપી શાસ્ત્ર પૂર્વાપરના અનુસંધાન સહિત છે તેમાં મધ્યમાં કેટલાક સ્લોકો જ એવા સુકામ છે કે જેના ઉપર ઉભા રહી જે થઈ ગયું હોય ને જે હવે પછી કહેવાનું હોય તે ખારામાં ફરીથી એક વખત દૃષ્ટિ નાખવી ૧૪ અધ્યાયનો બરોબર મધ્ય ભાગ-નોજ આ સ્લોક છે. જેમાં અર્જુન સૈન્યના મધ્યમાં ઉભો રહીને કોની કોની સાથે મને લડવાનું છે એમ નિરીક્ષણ કરતો હતો તેમજ આપણે પણ અદારમા અધ્યાયના મધ્ય ભાગના સ્લોક ઉપર ઉભા રહીને આપણું કયાં સુધી આવ્યું ને હવે શું કહેશે તે ખારામાં લક્ષ નાંખીએ. અદારમા અધ્યાયના આરંભમાં તો અર્જુને પુનઃ ઉધે ઘડે પાણી રેડ્યું હોય તેમ દૃષ્ટિએ પડ્યો. ને પૂછવા લાગ્યો કે ‘સંન્યાસરથ મહાખાહો’ હે મોટા હાથવાળા પરમાત્મા ! મને સંન્યાસનું અને ત્યાગનું લક્ષણ શું તે કહો. ત્યારે પરમાત્માએ ત્યાગના ત્રણ પ્રકાર કથન કરતાં જ્ઞાન કર્મ કર્તાં બુદ્ધિ ધૃતિ સુખ ઇત્યાદિના ત્રણ સાંખ્ય શાસ્ત્રના આધારે ત્રણ ત્રણ લેદ કરીને તેને સમજાવ્યો. તે સમજાવવાની મતલબ જ એમ હતી કે તું સમજે છે કે હું પણ ત્યાગી જ છું પરંતુ તારો ત્યાગ ઉચો નથી. મોહાત્તસ્ય પરિત્યાગઃ છે. સંબંધીઓ પ્રત્યે સ્નેહથી યુદ્ધમાં પરાંગમુખ થવારૂપી તારો ત્યાગ છે. જે તમોશુણના ખાતામાં

જથે ને જેથી તને પરિણામે ધર્મબ્રહ્મ કરશે. વળી તું જો સમજતો હોઈશ કે હું ત્રિશુણાતીત છું તો ભગવાન આજના શ્લોકમાં એજ કહે છે કે, હે અર્જુન વા પુનઃ યત્ સત્યં પ્રકૃતિજૈઃ પમિઃ ત્રિમિઃ ગુણૈઃ વળી જે પદાર્થ પ્રકૃતિથી ઉત્પન્ન થયેલા આ ત્રણ શુણે વડે રહિત મુક્ત સ્યાત્ તત્ પૃથીવ્યાં વા દિવિ દેવેષુ ન અસ્તિ એવા પૃથ્વી તો શું પણ સ્વર્ગલોકમાં અથવા તો બ્રહ્મ લોકમાં પણ કોઈ છે નહીં અર્થાત્ જે કોઈ પ્રાણી સૃષ્ટિના તડાકામાં સાંપડ્યું તો આ સત્વ રજઃ અને તમ જે પ્રકૃતિના શુણે છે તો તેમાં આવ્યા વિના રહે નહિ. બ્રહ્મદેવ સૂર્ય ચંદ્રાદિક કે જેઓ પરમાત્મા રૂપે પૂજાય છે અને પરબ્રહ્મ સાથે જેઓ ઉત્ત અરમ્ અન્તરં કુલ્લે સહજ અંતર કરે છે, તેઓ પણ આ પ્રકૃતિના તડાકામાં છેજ. ભલે પછી સત્વ શુણુ વિશેષ હોય. રજઃ, તમ મલ તેઓમાં હોય નહિ. છતાં પણ શુણુનાં સત્વ પણ સ્થિતિ તો તેમની પણ સૃષ્ટિના આરંભમાં સદેવ સૌમ્ય દ્વમત્રે આસીત્ એકલું સત્ હતું અર્થાત્ પરબ્રહ્મનું સ્વરૂપ હતું પરંતુ જ્યારે સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થઈ તો પ્રકૃતિ પોતાના આ શુક્લ કૃષ્ણ લોહિત એમ ત્રણ શુણેવડે વ્યાપ્ત થઈને તે ઽં સુધી પ્રકૃતિ માવા નદી રહી છે. જેમ માટીના ઘડા આદિમાં ઘડા ઇત્યાદિક નામ હોય છતાં માટી તો છેજ. તેમ અનાત્મ પદાર્થતે કોઈ છે તે વિના પ્રકૃતિ રહેતાજ નથી. તેમની સ્થિતિજ સંભવતી નથી જો વેદાંત દૃષ્ટિથી નિરીક્ષણ કરીએ તો જગત્ મિથ્યા કહે છે. ત્યાં પ્રકૃતિને ગુરૂપ સાથે અલેહ છે પરંતુ તે સિદ્ધાંતમાં ઘટાવી શકાય છે પરંતુ જગતના બારામા કથન કરવામાં આવે ત્યારે તો કપિલ પ્રણીત સાખ્ય શાસ્ત્ર બ્રહ્મણ કયાં વિના અને તેના સિદ્ધાંતો માન્યા વિના વેદાંતને આઘી શકે તેમજ નથી. સ્પષ્ટ એટલે પ્રકૃતિ એમ જ્યાં માનો ત્યાં ત્રણ શુણે પણ કબુલજ કરવા પડે છે. વળી દૃષ્ટિમાં પણ અનેક લેહ પડે છે, તેજ બતાવે છે કે સૃષ્ટિ તે ત્રેશુણ્યનો બજાર છે. પછી ભલે તે સ્વર્ગલોક હોય, બ્રહ્મલોક હોય, મર્ત્ય લોક હોય કિંવા પાતાળ લોક હોય છતાં પણ શુણાતીત થઈ શકતો નથી. ત્રિશુણાતીત માત્ર જ્ઞાનનું સ્વરૂપ છે. આત્મજ્ઞાન એ ત્રિશુણના તડાકામાં કદી આવ્યું નથી, તદ્ વ્યતિરિક્ત બીજું જ્ઞાન છે તે પણ ત્રિશુણાત્મક છે. જેનું ત્રિશુણાત્મક સ્વરૂપ પણ પરમાત્માએ સ્વયં કથન કર્યું છે હવે બીજા શ્લોકમાં કહે છે કે, હે પરન્વપ ! હે શત્રુને વપાવનારા એવા અર્જુન ! બ્રાહ્મણક્ષત્રિયવિદ્યોં ચ શૂદ્રાણાં કર્મોણિ બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્રાનાં કર્મો છે તે સ્વમાવપ્રમયૈઃ ગુણૈ પ્રવિમષતાનિ સ્વાભાવિક ઉત્પન્ન થયેલા શુણે વડે પૃથક્ પૃથક્ સિત્ત થયા છે અર્થાત્ પૂર્વે જે પરમાત્માએ કહ્યું હતું કે ' ચાતુર્વર્ણ્ય મયાં સૃષ્ટિ ગુણકર્મવિભાગથ ' તેજ શ્લોકના અનુવાદરૂપ આ શ્લોક છે. આ શ્લોક ઉપર મૃત્યુલોક એટલે જેમને ત્રેશુણ્યરૂપી ભવરોગ લાગુ પડયો છે, તેમની હોસ્પીટલ છે. વસ્તુતઃ આત્માને નથી વર્ણું કે નથી આશ્રમ-તે શુદ્ધ બુદ્ધ નિત્ય સ્વભાવનો છે છતાં શુણોના મંસર્ગ સ્વભાવને ઉત્પન્ન કરે છે, તેથી જ પ્રથમ કારણ દેહ ઉત્પન્ન થાય છે, ને જેનું જેવું કારણ દેહ હોય, જેવું લિંગ શરીર હોય તેવા પ્રકારનું સ્થૂલ શરીર માત્ર થાય છે અર્થાત્ લિંગ શરીરના જ દ્રાટારૂપ સ્થૂલ શરીર છે.

તેજ શરીરના આપણે પૃથક્ પૃથક્ નાગો પાડીએ છીએ. પૂર્વે એક મનુષ્ય જાતિને તેના આર વિભાગ લિંગ શરીરના કર્મ કરીને પડે છે. જેને પ્રાણણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર એ નામ અપાય છે, જેથી કરીને તે તે જાતિના જે જે શુભો હોય છે તે જન્મસિદ્ધ સ્વાભાવિકજ હોય છે જેને વિદ્યા છે તે પ્રકાશિત વિશેષ કરે છે પરંતુ જો જન્મસિદ્ધ શુભો હોય નહિ તો વિદ્યા તેના ઉપર કામ કરી શકતી નથી. જેમ જમીનમાથી ધાન્ય ઉત્પન્ન થાય છે તેમા ણીજગ્ન્ય સ્વભાવ વડે એકજ જાતના ધાન્યમા પણ ભેદ પડે છે ધાન્યની જાત પણ અનેક પ્રકારની હોય છે. જોખાની જાત પણ અનેક પ્રકારની હોય છે. ચણી ખેડુ તે તે જાતના ધાન્યના પૃથક્ પૃથક્ ઢગ પાડી તેની જાત કહે છે જેમાં શુભોમાં પણ ભેદ હોય છે તેવીજ રીતે મનુષ્ય સ્પિ એકજ હોવા છતાં સંસ્કાર ણીજગ્ન્ય શુભોમા ભેદ હોવાથી બ્રહ્મદેવ તેના આર વિભાગ પાડે છે. જે બ્રહ્મદેવના પણ દેવ કે જે સ एव પૂર્વેપામવિ ગુરુ કાલેન નાવચ્છેદાત છે. સર્વના આદ્ય શરૂ છે તેમણે જ આર વર્ણ રચી મુક્યા છે ને તે વર્ણના આર આશ્રય પણ નક્કી કર્યા છે. વળી તેમને લવણધનમાથી મુક્ત થવાને માટે તેમના માટે કર્મો પણ નિયત કરી મુક્યા છે. જે બારામાં આપણે આજ અધ્યાયમા નિત્ય નૈમિત્તિક કર્મોને વિષે વર્ણન કરી ગયા. આ નિત્ય નૈમિત્તિક કર્મો વડે જ હું પ્રાણણ, હું ક્ષત્રિય, હું વૈશ્ય, હું શૂદ્ર ઇત્યાદિક જે મોહ થયો છે, તે મોહ ટાળવાના સાધનો છે અને પરમાત્માએ અર્જુન પ્રત્યે પરતપ સંબોધન આપી સૂચવ્યું છે કે, તારો સ્વભાવ ક્ષત્રિય હોવાથી શત્રુઓને વપાવવાવાળો જ છે. હમણાં તું જે બતાવે છે તે તારો મૂળ સ્વભાવજ નથી. તે મૂળ સ્વભાવનું વર્ણન પોતે જ કરશે, ત્યાં આપણે જોઈશું પરમાત્મા પોતે જ પ્રાણણનો સ્વભાવ, ક્ષત્રિયનો સ્વભાવ, વૈશ્યનો સ્વભાવ, શૂદ્રનો સ્વભાવ ને તેમના કર્મો વિષે હવે પછીના સ્લોકોમાં વર્ણન કરે છે સ્વભાવ જેને કહેવામાં આવે છે તે એવા હોય છે કે ટાળી શકાય નહિ જેને પૂર્વે કહ્યું છે કે, પ્રકૃતિં યાન્તિ મૃતાનિ નિમ્નઃ કિં કરિષ્યતિ ને જેનો સ્વભાવ હોય તે બારામા નિમ્ન થઈ શકતો નથી જ. જેમ સર્પના ઝેરી દાંત ઠાઠી નાખવામા આવે તો પણ તેનો સ્વભાવ ફેરફાર મારવાનો છે, તે માર્યા વિના રહે નહીં. એમ સર્પથી આરણીને પ્રાણી માત્રમાં જે જે જાતિ શુભ હોય તેને ટાળી શકાવા નથી. એમ પ્રકૃતિ હુર્જય છે એ સર્વ સ્વભાવજગ્ન્ય જે જે કર્મો છે તે હુર્જય વિષે સ્થિત રહે છે જ્યાં આત્મદેવ રહે છે જેમકે ‘ઈશ્વરઃ સર્વભૂતાના હૃદયે અર્જુન તિષ્ઠતિ’ ત્યાં આ સ્વભાવ પણ તેની જ સાથે જોડે છે ને ત્યાંથી જ્યારે સ્થૂલ રૂપમા ઇન્દ્રિયો દ્વારા બહાર પડે છે તે કર્મોરૂપે બહાર પડે છે જેને પરમાત્માએ આ સ્લોકમા કહ્યું છે કે, ‘સ્વભાવ પ્રભવે શુભૃ’ આમા જે પ્રભાવ શબ્દ આવ્યો છે તેનો સાર્થ એમ લેવો કે જેમ વસંત ઋતુ આવે ને તેને ઋતુનાં પુષ્પો તેમજ ફળો પુરા ઠાઠમા પ્રકાશિત પામે છે.

સાર્થાત તેમનો પ્રભવ થાય છે. અનુકૂળ સંયોગોમાં જેવા જોઈએ તેવા બહાર પડે છે તેમજ તેને પ્રકૃતિજગ્ન્ય સ્વભાવથી અનુકૂળતા પ્રાપ્ત થવાથી તે તે શુભો

અને કર્મો બહાર પડે છે. એમ ઉત્પત્તિના ખારામાં પ્રલવઃ શબ્દ મુકયો છે. ‘હવે વર્ણનાં પ્રાણણો શુઃ’ હોવાથી પ્રથમ પ્રાણણોના સ્વાભાવ ને તેમનાં કર્મોનું વર્ણન કરે છે.

શમો દમસ્તપઃ શૌચં શાન્તિરાર્જવમેવ ચ ।

જ્ઞાનં વિજ્ઞાનમાસ્તિક્યં વ્રહ્મકર્મ સ્વભાવજમ્ ॥ ૪૨ ॥

અન્ય—શમઃ અંતઃકરણનો નિગ્રહ, દમઃ બાહ્યેન્દ્રિયોનો નિગ્રહ, તપઃ સાત્વિક શ્રદ્ધાથી કરવામાં આવતું મન વાણી શરીરનું તપ, શૌચમ્ પવિત્રતા, શાન્તિઃ શાન્તિ, આર્જવમ્ સરલતા. एव જ્ઞાનમ્ તે પ્રમાણે જ્ઞાન વિજ્ઞાનમ્ અનુભવ આસ્તિક્યમ્ પ્રભુમાં શ્રદ્ધા સ્વભાવજમ્ વ્રહ્મકર્મ સ્વભાવસિદ્ધ પ્રહ્મ કર્મો છે.

પૂર્વે જેમ કહ્યું તેમ શુણો બધનાત્મક છે. તે આખી સૃષ્ટિમાં ત્રણે શુણો વ્યાપ્ત છે. જેથી પ્રાણણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર. જે આતુર્વણ્ય છે તેને પણ વ્યાપ્ત છે. સ્વર્ગમાં પણ આતુર્વણ્ય છે તેમા કેટલાક પ્રાણણ સ્વભાવના દેવતાઓ છે. ક્ષત્રિય સ્વભાવના, વૈશ્ય સ્વભાવના તથા શૂદ્ર સ્વભાવના પણ છે. તેમ જ પશ્વાદિકમાં પણ આતુર્વણ્ય લેહ છે. એમ આખી સૃષ્ટિ આતુર્વણ્યથી વ્યાપ્ત છે. જેમાં પરમાત્માએ જે જીવાત્માનાં કર્મો પ્રાણણ થવાને લાયક હોય તેમને પ્રાણણ કુળમાં જન્મ આપ્યો અને કહી મુક્યું કે ઉપરોક્ત શુદ્ધ શુણો જેમાં હોય તેજ પ્રાણણ થવાને લાયક છે.

તેમ જ એમ સમજવું કે, મૃત્યુલોક માં પ્રાણણપણાનો રાગ લાગ્યો છે, તેથી ઓશ્પિટલમાં છે. તેથી વેદો વેદઃ સદા યોગી એવા પરમાત્માએ, જે જે અનુપાન સહિત ઔપધ નક્કી કર્યું છે તેનું વર્ણન આજના મ્લોકમાં છે. જેના પ્રકાર નવ છે. ‘પ્રાણણો વર્ણનામ્ શુઃ’ હોવાથી જે તે સદ્ધર્મોમાંથી અત્યૂત થાય તો તેના પછીના ત્રૈવણ્ય પણ સદ્ધર્મોમાંથી અત્યૂત થાય છે. જેથી પ્રાણણોએ મુખ્ય કરીને સ્વધર્મ નિષ્ઠ રહેવું. પૂર્વ કાળમાં સ્વધર્મ નિષ્ઠ રહો, એમ કહેવાની જરૂર જ પડતી નહિ. જેમનો સ્વભાવ જ ઉપરોક્ત શુણોને મુક્ત જ હતો પ્રકૃતિ જ તેમની તેવી હતી. જેમાં કાળે કરીને વૈષમ્ય થયું છે માટે ધર્મ તરીકે માનવામાં આવે છે. તેમ પાળતાં પુનઃ સ્વભાવ ઉપર આવી જ જાય. કારણ ઋષિ મુનિઓના વંશજ પ્રાણણો હોવાથી તેમના હૃદયમાં આ શુણો પ્રસુપ્ત પડેલા જ છે. તદ્દ વ્યતિરિક્ત જે શુણો તે આગંતુક હોવાથી તેને કાઢવા માંગે તો નીકળી શકે એમ છે. માટે તો સર્વ જોખમદારી પ્રાણણો ઉપર છે. તેથી તો રામદાસ સ્વામીએ પોતાના દાસજોષમાં લખ્યું છે કે, બ્રાહ્મણો ધર્મ વુડીવલે બ્રાહ્મણો રાજ્ય વુડીવલે પ્રાણણો ધર્મ ખુડાડયો તેમ જ રાજ્ય પણ પ્રાણણોએ જ ખુડાડ્યું છે. સર્વ ધર્મોનો આધાર પ્રાણણો ઉપર હોવાથી તેઓ સ્વધર્મ અત્યૂત થવાથી ધંતર વર્ણો અત્યૂત થયા અને ધર્મ ખુડાડાથી રાજ્ય ગયું. માટે પ્રાણણોએ સ્વધર્મમાં દૃઢ રહેવું જેમકે ઉત્પત્તિરેવ વિપ્રસ્ય મૂર્તિધર્મસ્ય શાશ્વતી ॥ સ હિ ધર્માર્થમુત્પન્નો બ્રહ્મમૂયાય કલ્પતે ॥ પ્રાણણો જ ધર્મની શાશ્વત મૂર્તિ છે માટે ધર્મોને પાળવા માટે જ પ્રહ્મદેવે તેમને ઉત્પન્ન કર્યા છે. જેમાં પહેલો જ ધર્મ તે શમ. પ્રધાને શમ પહેલે

આખો. ચિત્તને અસ્ત વ્યસ્ત બટકવા ન દેવાં સ્વરૂપના જ્ઞાનમાં સ્થિર રાખી શાન્તિને ભળવી એ બ્રાહ્મણનું લક્ષણ છે. જો ચિત્તમાં શાન્તિ પ્રધાન હોય ત્યારે જ તેમનામાં તેજસ્વિતા અને પવિત્રતા આવે છે. જેમ ટ્રેનમાં જોડેલું ઇંછન વરાળના રોધથી વિશેષ બળવાન થાય છે. તેમ બ્રાહ્મણો ચિત્તને વિપયોમાંથી રોધ કરે ત્યારે વિશેષ બળવાન તેજસ્વી થાય છે. શાન્તિ ત્યારે આવે જ્યારે કામનાઓ ઘટી જાય. શાકુન્તલમાં કણ્વ ઋષિના શુણોનું વર્ણન છે જેમાં લખ્યું છે-કે, શમ-પ્રધાને તપોધનેષુ તેમનામાં શમ પ્રધાન વડે તપરૂપી ધન હતું.

હવે જે બીજો શુણ ભગવાન કહે છે તે દમઃ છે. ઇન્દ્રિય નિગ્રહ અને તપ ઉભય હોય તો તેજસ્વિતા વધે. જેમ પરીક્ષિત રાજાને શમીક ઋષિના નાના બાળકે શાપ આપ્યો તે સત્ય થયો. કારણ તે મુનિ કુમાર તેજસ્વી હતો, તે બોલ્યો-અહો અધર્મપાલાનાં પીઠાં થલિ મૃગામિથઃ । સ્વામિન્ય ઘંયદાસાનાં દ્વારપાનાં મુતામિથઃ ॥ બ્રાહ્મણોઃ સ્વપ્નચુર્હિ દ્વારપાલો નિરુપિતઃ । સ કથં તદ્ગૃહે દ્વાસ્થસ માળં મોક્તું મર્હતિ । છુળે ગતે મગધતિ શાસ્તર્યુત્પથગામિનામ્ । તદ્ગિમ્સેતુનઘાદં શાસ્ત્રિ પદ્યત મે થલમ્ ॥ “બુલ્યો તો ખરા આ સુત્રિયો કે જે અધંમનું જ પાલન કરવા લાગ્યા છે, જેમ દ્વારે ઉલેલો કુતરો રાજ્ય ગાદી ઉપર બેસે તેમ અમારી કૃપાથીજ જેમને રાજ્યાસન મળ્યું છે એવા સુત્રિયો છક્કી ગયા છે. તેમને માફ બળ બતાવું, એમ બોલીને તેણે શાપ આપ્યો. એમ ઇન્દ્રિય નિગ્રહ વડે પણ તેજસ્વિતા વધે છે.”

હવે ત્રીજો શુણ તે તપઃ આખો જે માટે મનુસ્મૃતિમાં લખે છે કે, વેદમેવ સદાભ્યસ્યે સ્તપસ્તાસ્યન્દિજોત્તમઃ । વેદાભ્યાસો હિ હિમ્પસ્ય તપઃ પરમિહોઽવ્યતે ॥ તપને । અર્થ માત્ર શરીર શોષણ બાણું નહિ. ત્રિવર્ણને વેદાભ્યાસ સ્વાધ્યાય પ્રવચનાભ્યામ્ ન પ્રમદિતવ્યં તેજ તપ છે વેદાભ્યાસ વડે ઇન્દ્રિયોને તૃપ્ત રાખવી તેમાં જ-તેને જોડવી તેજ અરેખરૂં તપ છે. વળી પઠન પાઠન રૂપી તપ ક્યાં જ કરવું. પોતે સ્વાધ્યાય રતઃ રહી ત્રૈવર્ણ્યને કરાવવું. જ્યાં મનુ ભગવાન કહે છે યતદેશમ્સ-તસ્ય સ્કાશાદમ્સન્મનઃ । સ્વં સ્વં ચરિત્રં શિક્ષેત્પૃથિવ્યાં સર્વમાનવાઃ ॥ દરેક વહોરિ પોતપોતાના શું ધર્મો છે તે અને તેને લગતાં શું કર્મો છે તે બ્રાહ્મણોની પાસેથી શીખવાં જોઈએ, એમ મનુ ભગવાને આજ્ઞા આપી છે. તેમ આપવાથી પૂર્વ દેશ સુવ્યવસ્થિત ચાલતો હતો. પરત્રેન મુલેં દગ્ધં હસ્તૌં દગ્ધૌ પ્રતિગ્રહાત્ । પર-સ્ત્રીમિર્મનો દગ્ધં કુતઃ શપઃ કલૌં મુગે પારકાના અગ્નથી જેમનું મુગ બળેલું છે, પારકાની પાસેથી પૈસા ગ્રહણ કરવાથી હાથો બળેલા છે. અને પરસ્ત્રી વાંચથી જેનું મન બળેલું છે, એવી દશા બ્રાહ્મણોની કલિયુગમાં છે.

હવે જે ચોથું આખું તે શૌચ. જ્યાં શમઃ દમઃ તપ રહે ત્યાં શૌચ સહજ રહ્યું છે. કોઈની આજીવિકા લુંટી કેવળ પોતાનું પેટ ભરવું તે મુખ્ય અશૌચ છે. તેનાથી ચિત્તમાં અશુદ્ધિ ઉત્પન્ન થઈ બહાર પણ જ્ઞાન સંધ્યામાં અશુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે. માટે શાસ્ત્રકોશિ કહ્યું છે કે, સર્વેપામેવ શૌચાનામર્થશૌચં પરં સ્મૃતમ્ ॥ યોડયં શુચિર્હિ સશુચિનં મૃદ્ધારિ શુચિશુચિઃ ॥ જો અર્થ કમાવવામાં શુદ્ધતા

પાળે નહિ તો પાણીથી જે શુદ્ધિ કરવામાં આવે છે તે ખરી શુદ્ધિ નથી માટે અંતરશુદ્ધિ તે સ્વાધ્યાય ને અર્થશુદ્ધિ તે બહિઃશુદ્ધિ છે. એમ બ્રાહ્મણની શુદ્ધિ છે.

હવે શાન્તિ એ પાંચમો ગુણ છે, તે રામદાસ સ્વામિએ પોતાનાં જીવનમાં બતાવ્યો છે. તેમના એક શિષ્યે શેરડીના ખેતરમાંથી શેરડી ચોરી. ખેડુતે તેને માટે માર્ગમાં મળતાં રામદાસ સ્વામિને જ લાકડીઓથી માર માર્યો. તે શિવાજી મહારાજને ખબર પડી અને ખેડુતે પણ બાંધ્યું કે, મેં મહારાજના ગુરૂને જ સોટા માર્યા છે. તે શરણ આપ્યો ત્યારે સ્વામિએ કહ્યું, તારો વાંક નથી. યથાર્થ થયું. 'શિષ્યસ્ય અપરાધે ગુરોઃ દૃઢઃ' છે જ. પણ શિવાજી મહારાજ પાસેથી તેના નામનું ખેતર કરાવી આપ્યું. એમ શાન્તિનો પરમ ગુણ શમીક ઋષિએ પણ બતાવ્યો હતો. તથા વસિષ્ઠ ગુરૂએ પણ કૅળવ્યો હતો. હવે જેમનું અંતઃકરણ મલિન હોતું નથી તેમનામાં આર્જવ હોય છે. દ્રોણ ગુરૂને ખબર હતી કે મારા મરણ માટે જ ધૃષ્ટદ્યુમ્ન છે. છતાં દુપહે તેમની પાસે વિદ્યાભ્યાસ માટે મોકલાવ્યો તો તેમણે ગ્રેમથી તેમને શસ્ત્રવિદ્યા બધાવી હતી. એમ આર્જવ એ શુદ્ધ હૃદયમાં જ રહે છે.

હવે જ્ઞાન અને વિજ્ઞાન એ પણ બ્રાહ્મણમાં સહજ હોવું જોઈએ. જેમકે વ્રહ્મવિદ્ બ્રહ્મૈવ મયતિ બ્રહ્મને બાણનારો બ્રહ્મરૂપ જ થાય છે. જ્યાં નિવૃત્તિ ભગવાન સ્વાનુભવ લખે છે મન નિવટલેં હોય સાંપડલેં ॥ ઠાળ દિવિં કેલેં જ્ઞાનાલાગીં ॥ ડમાલયાંધ્વનિ કૃષ્ણ નામે ઠસા ॥ સર્વ દૃષ્ટીકેશેં મરલેં દોસેં ॥ વિશા દુમધ્યાન હારપલી શોય ॥ અવધા કૃષ્ણ હોય ધ્યાનીં મનીં ॥ નિવૃત્તિમાંજી ઘર મનાચા સુચકુ કૃષ્ણચિ ઉઘકુ દીસતસે ॥ મન સેવામાં વિલીન થયું ત્યાં જ્ઞાને સ્થિરતા કરી જ્યાં અતરનો ધ્વનિ સાંભળવામાં આવ્યો, તે કૃષ્ણ નામ કહ્યું આવ્યું અને તેથી સર્વ હૃદીકેશ વડે ભરેલું લાગવા માંડયું. દિશાઓમાં ઝાડીમાં તેના નામરૂપ વિલીન થઈ કૃષ્ણ રૂપ જ દેખાવા લાગ્યું. નિવૃત્તિરૂપી સ્મૃતિમાં કૃષ્ણ સ્વરૂપ પ્રગટ થયું પ્રકાશે તો નવ ગુણ રત્નાકરુ ॥ યયા રત્નાચા દારુ ॥ ન કેઢીતલેં દિનકરુ ॥ પ્રકાશુ જૈસા ॥ નાના ચાંપાચાં પૌલી વૃજિલા ॥ ચંદ્રુ ચંદ્રિકા ઘચલ્લા ॥ કાં ચંદ્રુ નિજેં ચર્ચિલા ॥ સૌરમ્યેં જેર્વી ॥ જે પ્રમાણે સૂર્ય પ્રકાશ સ્વાભાવિક તેમ આ નવ ગુણો બ્રાહ્મણોમાં સ્વાભાવિક જોઈએ તથા ચંપાનુ ઝાડ કૂલોવડે શોભે છે. ચંદ્ર ચંદ્રિકા વડે શોભે છે. ચંદન પરિમલ વડે શોભે છે. તેમ જ બ્રાહ્મણમાં નવ ગુણો હોય તો જ તે શોભે છે.

શૌર્ય તેજો ધૃતિર્દાક્ષ્યં યુદ્ધે ચાપ્યપલાયનમ્ ।

દાનમીશ્વરમાવશ્ચ ક્ષાત્રકર્મ સ્વમાવજમ્ ॥ ૪૩ ॥

અન્ય—શૌર્ય તેજઃ ધૃતિઃ શૌર્ય, તેજ અને ધૃતિ દાક્ષ્યં ચ યુદ્ધે અપલાયનમ્ દક્ષતા તેમજ યુદ્ધમાં યુદ્ધ ન બતાવવી દાનમ્ ईશ્વરમાવ. સ્વમાવજમ્ દાન તથા ધૃતરભાવ સ્વાભાવિક છે. ક્ષાત્રમ્ કર્મ તે ક્ષાત્ર ધર્મ છે.

બ્રાહ્મણોનાં સ્વભાવજન્ય ધર્મો કહ્યા. હવે આ શ્લોકમાં ક્ષત્રિયોનાં સ્વભાવજન્ય ધર્મો પરમાત્મા કહે છે. સ્વભાવમાં કાંઈક અંતર થાય ત્યારે તેને જ ધર્મ તેરીકે પાળવાની પ્રભુ આજ્ઞા છે. વર્તમાન પરિસ્થિતિ સ્વધર્મમાંથી ખસવાની છે.

અર્જુન પણ સ્વધર્મમાંથી જ ખસવા લાગ્યો હતો. યુદ્ધમાં પરાંગમુખ થવું એ ક્ષત્રિયનો અધર્મ છે. માટે ભગવાન સમજાવે છે કે, તને ક્ષત્રિયપણાનો જે રોગ લાગ્યો છે તેને માટે ઉપરોક્ત ધર્મ પાળવાથી તું મુક્ત થઈશ અને પૂર્વે મેં તને બીજા અધ્યાયમાં કહ્યું હતું કે, 'નૈઋત્યુચ્યો ભવાર્જુન' તેમ તું ત્રિગુણાતીત તો જ થઈશ. ક્ષત્રિય રોગમાંથી મુક્ત થવાને ઉપરોક્ત જ ઔષધ છે. તે ન પીતાં ભવરોગ ટળશે નહિ આના સાત નિદાન છે. જેમ શરદ ઋતુમાં નભમંડળમાં સપ્ત ઋષિના તારા શોભે છે. તેમ જ ક્ષત્રિય આ સાત ગુણોથી શોભે છે. ક્ષતાત્ (મયાત્) જાયતે હતિ ક્ષત્રિયઃ ક્ષત્રિય ત્રેલોક્યને જે ભયથી મુક્ત કરે તે જ ક્ષત્રિય છે. માટે તો રાજ્ય દંડ ક્ષત્રિયના હાથમાં છે. બ્રાહ્મણનો પઠન પાઠન મુખ્ય ધર્મ તેમ જ ક્ષત્રિયનો પ્રજ્ઞ રક્ષણ મુખ્ય ધર્મ છે. રાજા રાજ્યાસન ઉપર બેસે ત્યારે તેના હાથમાં દંડનું ચિહ્ન પૂર્વે બ્રાહ્મણો વડે અપાતું હતું. વર્તમાન કાળમાં પણ યુરોપમાં રાજાઓને તેમના ધર્મશુદ્ધ કે જેનું નામ લોર્ડ બીશપ ઠહેવાય છે તે જ દંડ હાથમાં આપે છે. તેની સૂચના જ છે કે, અનીતિથી વર્તે તેને દંડ કરવો, એ શૌર્ય રાજાના સ્વભાવમાં છે. 'શૂરસ્ય ભાવઃ શૌર્યમ્' અંતઃકરણમાં જે શૂરતા રહી છે, તેનું જ બહિરચિહ્ન દંડ છે આ શૌર્ય ક્ષત્રિયમાં પ્રસુપ્ત પડ્યું હોય પછી સ્વભાવ સિદ્ધ બહાર નીકળે છે. જેમ શ્રીરામચંદ્ર ભગવાનમાં હતું. રામચંદ્ર સ્વભાવે શાન્ત દેખાતા હતા. પરંતુ પ્રસંગવશાત્ વનમાં રાક્ષસો પાત્રે તેમ જ ખાસ કરીને રાવણ પ્રત્યે બતાવ્યું છે જે ગુણ સિંહમાં પણ હોય છે. ઇલાકાકિનિવનવાસિન્ય રાજ્યલક્ષ્યણ્યનીતિ શાસ્ત્રકો સર્વાંગ્યથતે મૃગપતૌ રાજેતિ ગિર પરિણમન્તિ ॥ સિંહ છે તે વનમાં એકલો હોય છે તેની પાસે રાજ્ય ચિહ્ન પણ હોતું નથી. નીતિ શાસ્ત્ર પણ બહુતો નથી તો પણ ચિત્તમાં શૌર્યના ગુણવાળો તે રાજા સમાન છે. એવો સ્વભાવ જે ક્ષત્રિયમાં હોય તેને સિંહની ઉપમા અપાય છે. હવે માત્ર સીં રહી ગયો. જેમ રતનસિં ધર્મસિં વિગેરે વિગેરે તેવો જ સ્વભાવ પણ થઈ ગયો છે. જેમ જેમ ધર્મથી વ્યૂત થતા ગયા તેમ, તેમ, શૌર્ય નીકળી જવા લાગ્યું. પૂર્વે રાજા સ્વધર્મ સુંદર રીતે પાળતા હતા. જ્યારે રાજા હુષ્યન્ત પુન વનમાં ગયા ત્યારે બાહ્ય ભરત સિંહની સાથે રમતા હતા અને તેના દાંત ગણતા હતા. તે બેઈ રાજા હર્ષમાં આવી ઉભા રહ્યા અને સહજ શખ્દો મોઢામાંથી બહાર પડ્યા કે, મહત્તેજાસિ વાલોડ્યંપ્રતિમાતિ મે. એમ શૌર્યનો સાથી તેજ છે.

હવે બીજો ધર્મ ધૃતિ પરમાત્મા ક્ષત્રિયમાં નાંખે છે. કારણ શૌર્ય તેજથી તેઓ ઉદ્ભવ થાય નહિ. રાજા ધર્મમાં ઉપરોક્ત ત્રણે ગુણો હતા. જેમાં ધૃતિ વિશેષ હતી જે તેમણે વનવાસમાં બતાવી હતી. એક બ્રાહ્મણ અગ્નિહોત્રી હતો તેનો અગ્નિ ઉત્પન્ન કરવાનું પાત્ર યમરાજ મૃગનું શરીર ધારણ કરીને લઈ ગયા હતા, તેથી બ્રાહ્મણ ધર્મને શરણ આપ્યો. ત્યારે ત્યારે ભાઈઓને ધર્મે શોધવા મોકલ્યા- શોધતાં થાક્યા તદ્દપિ તે મળ્યો નહિ, ત્યારે તૃષાથી બ્યાકુળ થઈ એક જળાશય પાસે ગયા. ત્યાં યમરાજ જળાશય પાસેના ઝાડ ઉપર યજ્ઞ શરીર ધારણ કરી બેઠા હતા. જ્યાં પહેલાં લીમસેન આપ્યો તેને પ્રશ્નો પૂછ્યા અને કહ્યું પ્રત્યુત્તર વિના પાણી પીશે તો મરી જઈશ. લીમ ન

સાંભળતાં પાણી પીધું તેથી ત્યાં જ મરણ થયું થયે. જેમ લીમસેનની દશા તેવી જ બીજા ત્રણ ભાઈઓની દશા થઈ. છેવટે રાજા ધર્મ તે સ્થાનમાં આવ્યા અને ભાઈઓની આ દશા જોઈ અત્યંત ખેદ પામ્યા. તેઓ તેમને પંચ પ્રાણ જેવા પ્રિય હતા. વળી તેમના પ્રાણ પણ તૃષાથી વ્યાકુળ થયા હતા. તેથી જળ પીવા ગયા ત્યાં યજ્ઞે તેમને અટકાવ્યા અને પ્રજ્ઞે પૂછ્યા ત્યારે ધૃતિને ધારણ કરી પ્રજ્ઞોત્તર રીત-સર આપ્યા. જ્યાં મધુસૂદન સરસ્વતી સ્વટીકામાં લાગે છે. ક્ષાત્ર્યમાં ઉત્તમ પ્રકારની સાત્વિક ધૃતિ અવશ્ય જોઈએ જ તોજ તેમાં સમતોલપણું સચવાય છે. હવે ચોથો ધર્મ તે દાક્ષ આવ્યું, તેજ રાજ્ય પદને પામી શકે. જેમકે સુચિત્ય ચોક્કં સુવિચાર્ય-સ્ફુર્ત સુદીર્ઘકાલેડપિ ન યાતિ વિક્રિયતામ્ જે કાંઈ કામ સાડ ચિત્તન કરી સારો વિચાર કરી કરવામાં આવે તે લાંબે કાળે પણ નાશ પામતો નથી. માટે દક્ષતા એ સુખ્ય ધર્મ છે. તે દક્ષતાની ખામીને લીધે પેશવાઈ રાજ્ય ગયું. દુરમનેનું લશ્કર ગામ બહાર આવી પહોંચ્યું ત્યાં સુધી સાવધાન રહ્યા નહિ પ્રમાદ સેવ્યો, દુરમને ઘેરો નાખ્યો તો કહે નાંખવા ઘો એમ ઉઠવા પેશવા સરકારે રાજ્ય જોયું. આ દક્ષતાના ખારામાં કાગડાઓને શુદ્ધ કરવા જોઈએ. તેનામાં આંખ એકજ છે, છતાં એવો દક્ષ છે કે કદાપિ કોઈની જાળમાં આવતા નથી. તે પ્રભાતે ઝડેલા જાગૃત થઈ સર્વને જાગૃત કરે છે. એમ ઉઠવાની સાથેજ દક્ષ છે. હાલમાં જે દક્ષતા વાપરવામાં આવે છે, તે ત્યાંજ કે કોઈની પાઘડી કેમ ઉતારવી, અર્થાત્ બીજાઓને નિર્ધન કેમ બનાવવા એ ખારામાં જ દક્ષતા રખાય છે. જ્યાં દંડાંત છે કે, કોઈ એક ગામમાં એક બ્રહ્મણ કથા કરવા ગયો. ત્યાં ગામમાં પ્રવેશતાં જ એક માણસ તેને મળ્યો તેને તેણે પૂછ્યું કે, જસ્મિન્ન જગદે કો દક્ષઃ આ નગરમાં દક્ષ કોણ છે, તે કહે પરષ્વનહરણે સર્વેડપિ દક્ષા જનાઃ પારક તું ધન હરણ કરવામાં સર્વ કોઈ દક્ષ છે. તેવીજ રીતે આપણું પણ થયું છે. પરંતુ ધર્મના ખારામાં જે દક્ષ તેજ ખરો દક્ષ છે

દક્ષ પ્રજાપતિ ધર્મના ખારામાં દક્ષ હોતો. તે યજ્ઞો વિધિપૂર્વક કરતા હતા, તેને દક્ષ ઋષિમુનિઓ કહેવા લાગ્યા તેથી અભિમાન આવ્યું. ને ભગવાન શંકરનું અપમાન કર્યું, જેથી તેનો નાશ થયો, એમ દક્ષતા ધર્મ પાળતાં જ નીકળી જાય તો વિપરીત થાય. માટે દક્ષતા સાથે નિરભિમાનતા જોઈએ.

હવે પાંચમો શુણ તે 'યુદ્ધે આખ્ય પલાયનમ્' યુદ્ધમાં પુઠ બતાવે નહિ જેમાં શૌર્ય છે, તે શૂરસ્ય મરણ તુળમ્ શૂરને મરણ તુલ્યવત્ હોય છે. અત્રે અર્જુનને જ જાણે સૂચના કરતા હતા કે યુદ્ધમાં પુઠ બતાવવી નહિ. એ તારો સુખ્ય ધર્મ છે. માટે ઉઠ અને લડ.

છઠ્ઠો ધર્મ આવ્યો. દાન જેમાં કર્ણના દષ્ટાત પ્રસિદ્ધ જ છે તેમ જ રાજા રઘુએ પણ સર્વસ્વ દાનમાં આપ્યું હતું, ત્યાર પછી તેના પાસે એક ઋષિ જેને ૧૪ કરોડ ગીનીઓ જોઈતી હતી. તેને તેમણે કુબેર પાસે મોકલી અપાવી કુબેરે વિશેષ આપી. તો રઘુ કહે તારા નિમિત્તની છે, તે તું લેને બ્રાહ્મણ કહે મને કાર્ય પુરતી જોઈએ છે યજ્ઞ કરવો છે, તેટલી જ. એમ જ્યાં ઉદારતા હોય ત્યાંજ દાન આપવાની શક્તિ

પણ હોય છે. રાજા ભોજ અતિ ઉદાર હોવાથી પ્રધાનને ચિંતા પડી કે ખનનો ખલાસ થશે ત્યારે રાજાનાં અંતઃપૂરના દરવાજામાં શ્લોક લખ્યો આપદર્થં ધનં રક્ષેત્ તે વાંચીને રાજાએ લખ્યું કે, શ્રીમતાં આપદઃ ક્રુતાઃ ત્યારે પ્રધાન લખે કે કદાચિત્ કુપ્યતે દેવં ક્વચિત્ દેવ કોપાયમાન યાય તો ત્યારે રાજાએ લખ્યું કે, સંચિતાર્થો-પિ નશ્યતિ દેવ કોપે તો સંચિત પણ હરી લેશે.

હવે છેવટનો સ્નાતમો ધર્મ તે ઇશ્વરઃ ભાવઃ તેમના સ્વભાવમાં રાજા કપિ-પણું તે ઇશ્વરઃ વળી ઇશ્વરઃ માં સત્તા અને પ્રભુત્વ હોય છે. તેમ રાજાએના સ્વભાવમાં પણ સત્તા ને પ્રભુતા હોય છે. જો આ બે ઇશ્વરના શુભો ન હોય તો રાજ્ય-પદ ટકતું નથી. રાજા દશરથ ઇન્દ્રને મળવા ગયા હતા ત્યારે ઠહું ઠટું કે, કાર્યવશાત્ તને મળવા આવું છું. પરંતુ હું પણ કાંઈક છુંજ, એમ સ્વામિત્વ અને સત્તા એ ઇશ્વર ધાય ક્ષત્રીયમાં છેજ એમ ઉપદેશક સાત શુભો ક્ષત્રીયના ધર્મરૂપે છે.

કૃપિગોરક્ષ્યવાણિજ્યં વૈશ્યકર્મ સ્વમાવજમ્ ।

પરિચર્યાત્મકં કર્મ શૂદ્રસ્યાપિ સ્વમાવજમ્ ॥ ૪૪ ॥

કૃપિગોરક્ષ્યવાણિજ્યમ્ ખેતી ગૌની રક્ષા તેમ વેપાર સ્વમાવજમ્ વૈશ્યકર્મ વૈશ્યનું સ્વાભાવિક કર્મ છે, પરિચર્યાત્મકમ્ કર્મ ત્રણે વર્ણની સેવા રૂપી જે કર્મ તે શૂદ્રસ્ય અપિ સ્વમાવજમ્ શૂદ્રનું પણ સ્વભાવિક કર્મ છે.

બ્રહ્માએ સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ કરી ત્યારે મનુષ્ય પ્રાણી સજાયાં ત્યારે પોતાને કૃત-કૃત્ય માનીને સુકૃતં વતેતિ એમ બોલ્યા અને મનુષ્ય પ્રાણીઓમાં ચાર વિભાગ પાડ્યા જેમાં બ્રાહ્મણ ક્ષત્રિયોને રક્ષણ માટે ધર્મ કસવી આપ્યા, અને બ્રાહ્મણોની યોગ્યતા જોઈ તેમને જગત્ શુર કસાવ્યા. હવે ન્યારે સર્વાંરિમાસ્તદુલ્લસ્યમૂલાઃ સૃષ્ટિના પો-પણને માટે બનની ગરજ પડી તે કામ વૈશ્યોને માટે રાખ્યું, એમ ત્રિવર્ણ ઉત્પન્ન કર્યા તે રાજા મહારાજા જેવા થયા. શારીરિક કામો કોઈ કોઈના કરે નહિ. ત્યારે ચોથો વર્ણ સરળ્યો તે શૂદ્ર ઉત્પન્ન થયા. તેમણે ત્રિવર્ણની સેવા કરવી એમ નક્કી કર્યું. ત્રણ વર્ણો ન્યારે પોતાનાં સ્વકર્મ ઉપર સ્થિર રહે તો તેઓ દેવ જેવા ગણાય અને એમ દેવ જેવા હોય તો જ શૂદ્રોએ તેમની દેવ સમજીને સેવા કરવી. તેમાં તેઓનું પણ કલ્યાણ છે, એમ પૃથક્ લેઈ પાડ્યા.

જેમાં કૃષિ ગૌરક્ષા વાણિજ્ય એ વિશ્વની ખોરાકની રક્ષા માટે વાણીઆ-એ ને ઉત્પન્ન કર્યાં. પૂર્વના કાળમાં પરિશ્રદ્ધ યોછા હોવાથી અન્ન, વસ્ત્ર અને પાણી-ની જ ગરજ રહેતી તેથી તેઓ દુઃખી થતા નહિ. વળી ધર્મ સારી રીતે પળાતો માટે પર્વતોની પણ ખોટ પડતી નહિ. અને પાણી પુષ્કળ હોવાથી અન્ન પણ પુષ્કળ થતું. વળી પરદેશે ચડતું નહિ તેથી સસ્તું પણ મળતું, માટે ચણાદિકો વિશેષ કરી લોકો દેવોને સંતોષી રાખતા અને અન્ન કોઈ પણ વેચતું નહિ જેમાં સંધેલું અન્ન વેચવાનો મહાદોષ છે. ન્યાં શ્રીમદ્ભાગવત માહાત્મ્યમાં લખે છે. અદૃશ્યલા જનપદા ન્યારે અન્ન વેચાય ત્યારે ભણતું કે પૂરે પૂરો કલિયુગ આવ્યો છે. પૃથિવ્યાં ત્રીણિ રત્નાનિ જલં અન્ન સુમાપિતમ્ વિદ્યા અન્ન અને જલ એ પૃથ્વીનાં ત્રણ રત્નો છે, તેને વેચનાં નહિ.

જ્યારે હમણાં ત્રણેનો વિક્રય થાય છે. જેથી અન્નનાં કાંકાં પડવાં માંડ્યા છે. વળી વણિકોએ પણ સ્વધર્મ મુક્યો છે. અર્થાત્ કૃષ્ટિ કરતા નતી, જે ખેતીને માટે કહે-વત છે કે, ઉત્તમ લેતી મધ્યમ વ્યાપાર અને કનિષ્ઠ ચાકરી તે ખેતી ગઈ શુદ્ધના હાથમાં અને ચાકરી રહી વાણીઓના નસીબમાં, એમ અનવસ્થા થવાથી દેશમાં અન્નનાં શાં શાં પડવા માંડ્યાં છે વળી વર્તમાન કાળમાં નોટોને ધન માનવામાં આવે છે. જ્યારે પૂર્વે ખેતરને ધન માનતા હતા, જેમની પાસે ખેતર ઝાઝા તે ધનવાન ગણાતો. વળી ધરની ખેતી વાડી હોય તો ઉદારતા પણ અંતઃકરણમાં રહે છે. પોતાનાજ ખેતરમાં અનાજ વિપુલ પાકે તો ગરીબોને જમાડવામાં સંકોચ લાગે નહિ. હોંસથી બીજાને જમાડીને પ્રસન્ન થાય. એમ ધરની ખેતીવાડી વડે અને. કોનું ઉદર પોષણ થાય, જેમ કે ધરનાં ખેતર હોય તો તેને માટે બળદો રાખવા પડે, તેના રક્ષણ માટે મનુષ્યો રાખવા પડે. વળી ખેતરમાં પડી રહેલા ફાણાઓ પણ અનેક પશુ પક્ષી ઇતરેણે જનાવરને મળે. એમ ખેડુત મોટો ફાણો થઈ શકે છે, અને મન પણ મોટું રહે છે, જે બારામાં એક ઇતિહાસ છે.

કોઈ એક રાજા મૃગયા કરવા ગયો હતો, મૃગની પછવાડે દોડતાં થાકી ગયો. અને મૃગ વનમાં ક્યાંએ લારાઈ ગયું, રાજા થાકેલો એક બાગમાં ગયો, ત્યાંના ખેડુત પાસેથી પાણી માંગ્યું, ખેડુને સુંદર પગિપકવ થયેલું કલીંગર રાજાને ખાવા આપ્યું. રાજાની તૃષા સમી અને અમૃત પાન જેવું લાગ્યું. પછી ખેડુત ઉપર ધ્યાન રાખી રાજ્યમાં ગયો ત્યારે તેને જોલાવી ગીનીઓ આપવા માંડી, ખેડુતે તે લીધી નહિ, અને કહ્યું કે એમાં મેં વિશેષ શું કર્યું, એવા તો મારે ત્યા કંઈક પ્રાણીઓ આવે છે, તેને હું તૃપ્ત કરું છું, અર્થાત્ કલીંગરની કાંઈ પણ ક્ષીંમત છે એમ તેને લાગ્યું નહિ. એમ રાજા પાસે આમાન્ય ખેડુત ઉદર થયો. વળી કુટુંબનો વિયોગ સહન કરવો પડતો નથી, ગામડામાં રહેવાથી તન્દુરસ્તી વધે છે. ખેતરમાં ખાચડી છાકરાઓ પણ સાથે કામ કરવા લાગે છે. વળી ધન પણ કેવું તો એક ફાણો વાવે તેના અનેક થાય છે. આંખાની એક ગોટલી વાવો તો વૃક્ષ થાય અને વૃક્ષમાં અનેક આંખાઓ થાય છે એમ દેવ એકનું સહસ્ર આપે તો મનુષ્ય પ્રાણી શું આપી શકે ? વળી પડેલું અન્ન ફળ પશુ પક્ષી ખાય તેઓ પણ આશીર્વાદ આપે છે, એ સર્વ જ્યારે ધરનું હોય ત્યારે ઔદાર્ય આવે, નાગરિક જીવનમાં પોતાની જાતની જ જો ક્ષીંમત આપવી પડે તો તેથી ઔદાર્ય પણ ક્ષીંમતી થઈ ગયું છે. પ્રથમ આનું ઔદાર્ય સ્વભાવસિદ્ધ હતું ત્યારે હાલ કોઈ કોઈને ફળ આપે તોએ મહા મોટું પુણ્ય ગણાય છે. એમ એક પ્રકારના અભિમાનની ગૃન્થીઓ ગંધાય છે. જ્યારે ખેડુતને કોઈનો કુસંગ પણ લાગતો નથી. સુંદર ઝાડ પાન ઇંધરી સૃષ્ટિનાં દર્શન સહજ થાય છે, જેથી મન પણ પ્રસન્ન થાય છે. અને જીવન માટે પણ વૈદક શાસ્ત્રમાં તે ઉત્તમ ગણાય છે. નાગરિક લોકોનો સંસર્ગ મનને મલિન કરે છે. માટે જ પૂર્વે યરમાત્માએ કહ્યું છે કે, ઝરતિર્જનસસદિ માણસોના સંગોમા રતી રાખવી નહિ, શુદ્ધ ગામડાના વાતાવરણમાં પ્રાણવાયુ અંદર જાય છે જ્યારે શહેરી જીવનમાં બીજાઓના અપાન વાયુ આપણા અંતઃકરણમાં ગુસા જાય છે. તેથી તેમનાં જીવદોષો આપણામાં

આવે છે. એમ સર્વ કોઈ જેતીવાડી મુઠ્ઠી નાગરીક ધયા ત્યારે નગરમાં દારૂમન દાણુની પેઠે વસ્તી ગીચ થઈ પરસ્પર છેતર પીંડી કરવા માંડી અને હુટવાના જ ધંધા રહ્યા. પરદેશ કમાવવા રૂપી સત્ય વાણિજ્ય રહ્યું નહિ. જ્યાં ધર્મ નહિ તે વાણિજ્ય નહિ; વળી મુખ્ય સદ્ગો તે જોના બુઝારને લોકો વ્યાપાર કહેવા માંડ્યા છે. પંચમહાપાતકમાંનું પાપ જે એક છે તેથી સર્વ પ્રકારે બુદ્ધિબ્રજ થઈને પાપો વધવા માંડ્યા અને ગૌરક્ષાને જાહેરે તેમના વધ આપણા જ દેશમાં ગ્હેછો કરવા માંડ્યા કે જેમનું પૂજન અર્ચન થવું જોઈએ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રભુ ૧૧ વર્ષ સુધી ગોકુળમાં રહી ગાયોની સેવા કરી માટે તો ગોવિંદ તેમ જ ગોપાળ કહેવાય છે. પ્રભુના જાળયરીતમાં પણ ગાય છેજ. તેમની મધુર ગાંસરીનો નાદ સાંભળી ગાયો દોડી આવતી જ્યારે પ્રભુ મથુરા પધયા ત્યારે ગાયોનાં ધણનાં ધણ એમને જવાના માર્ગમાં આડાં ઉભાં રહ્યાં હતાં. એમ શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્માને ગાય અત્યંત પ્રિય હતી. આવા ગૌરક્ષાનાં સત્ય વત્તો નાશ પામવાથી ઘી દુધનાં શાં શાં પડવા માંડ્યાં છે. અને પરદેશી ચરખીના લેળવાણું ઘી ખાવું પડે છે. ત્યાં પણ કરકસર મનમાં આવે છે. જ્યારે પૂર્વકાળમાં રાજાઓ હંભરો ગાયો દાનમાં આપતા જેમ કે બૃહદ્દારણ્યક ઉપનિષદમાં જનક મહારાજે ગુરુ યાજ્ઞવલ્કયને એક લક્ષ ગાયો દાનમાં આપી છે. અત્રે દાન આપનાર દુર્લભ તેમ લઈને પાલન કરવી દુર્લભ થઈ પડ્યું છે. એમ પ્રથમ બ્રાહ્મણોએ આકરી કરવા માંડી ત્યાથી વર્ણવ્યવસ્થા તુટી ગઈ. તેમ થવાથી સર્વ પ્રકારનાં દુઃખો આવી મળ્યાં છે. છોકરો ૧૬-૧૭ વર્ષના થાય કે ફીકર પડે કે શું ધંધો કરવો એમ પૂર્વકાળ જે પાછો લાવીએ તો જ સુખી થઈએ તો 'રાજા કાલસ્ય કારણમ્' હોવાથી તે સ્વદેશી જોઈએ ત્યારે દેશનો ઉદ્ધ થાય.

स्वे स्वे कर्मण्यमिरतः संसिद्धिं लभते नरः ।

स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु ॥ ४५ ॥

અન્યથ—સ્વે સ્વે કર્મણિ અમિરતઃ પોતપોતાનાં કર્મોમાં જે નિરંતર લાગેલો હોય નરઃ સંસિદ્ધિમ્ લમતે નર છે તે મોક્ષરૂપી સિદ્ધિને મેળવે છે. સ્વકર્મ-નિરતઃ સિદ્ધિમ્ જ્ઞાનસિદ્ધિને યથા લમતે તત્ શૃણુ તે સાંભળ.

આતુર્વર્ણની વ્યવસ્થામાં સર્વ કોઈનાં ભિન્ન ભિન્ન કર્મોનું વર્ણન કરીને આ શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે, પોતપોતાનાં કર્મમાં રત રહીને મનુષ્ય પ્રણી આલે તોજ પરમગતીને પામે છે અને જે સ્વે સ્વે એમ જે વખત ઉચ્ચાર કર્યો તેમાં જ પરમાત્મા ખતાવે છે કે વિહિત કર્મ અવશ્ય પાળવાં જ. પ્રભુનાં નક્કી કરેલ કર્મો જ વિહિત કર્મો છે. આપણે નક્કી કરીએ તે નથી. કારણ પોતે જ પોતાને જાણતા નથી તેથી સ્વ સ્વલાવ જ આપણને ખબર નથી. જેમ આપણી પ્રકૃતિ આપણને નિરંતર ઔષધ આપનાર વૈદ જાણે છે. આપણે તેને ખરેખર જાણતા નથી. તેમ વિશ્વના વૈદ આપણી નાડ જાણીને આપણા માટે શ્રેયસના ખારામાં કર્મો નક્કી કરી મુક્યાં છે. જે વર્ણાશ્રમ વિહિત છે. જેના આચરણથી તથા ઉચ્ચમ ક્રાંતે માટે ભગવાન જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ લખે છે અર્જુન જો યાપરો । તેં વિહિત કર્મ સ્વયં કરી ।

તો મોક્ષાચા પૈલ દ્વારી. પૈટા હોય ॥ કિંવદુના આત્મજ્ઞાન । જેણે હાતા યે નિધાન ।
તેં વૈરાગ્ય દિવ્યાંજન । જીવેં લેતો ॥ હે વિહિત કર્મ પાંડવા । આપુલા અનન્ય ચોલાવા ।
આળી હેચિ પરમ સેવા । મજ સર્વાત્મકાચી ॥ પેં આઘવાચિ મોગેંસી । પતિવ્રતા ક્રોડે
પ્રિયેંસી । કોં તયાચિ નામેં જૈસીં । તપેં તિયાં કેલીં ॥ કાં ચાલકા યકી માયે ઘાંચો નિ
જિળેં કાય આહે । હણો નિ સેવિજે કાં તો હોયે । પાટાચા ધર્મ ॥ તેસેં આપુલિયા વિહિતા ।
ઉપાયો અસેન વિસંચિતાં । પેસા કીજે કોં જગન્નાથા । આમાર પટે ॥ અગા જયાચે
વિહિત । તેં હેશ્વરાચેં મનોગત । હણો નિ કેલિયા નિમ્નાંત । સાંપડેચિ તો ॥ હે અર્જુન !
જે વિહિત કર્મનું આચરણ કરે તે પુરૂષ મોક્ષના દરવાબરૂપ વૈરાગ્યની પાસે આવી
હોતો છે તેથી આત્મજ્ઞાન તેને હાથમા આવે છે. અને વૈરાગ્યરૂપી દિવ્યાંજન મળે
છે. માટે વિહિત કર્મ તે આપણું પરમ વિશ્રાંતિ સ્થાન છે તેને સેવવાથી તે મુખ્ય
ધર્મ સાધ્ય થાય સર્વાત્મા તે જ પરમાત્મા પણ આપણી તે જ સેવા શ્રદ્ધા કરે
છે. જેમ પતિવ્રતા સ્ત્રી છે. તે જેમ સંપૂર્ણ લોગવડે પોતાના પતિ સાથે લોગ
લોગવે છે, તેજ તેના આચરણને તપ એમ કહેવાય છે. વળી બાળકને મા વિના
જીવવાનું બીજું સાધન જ નથી. માટે તેની સેવા કરવાથી તેનું કલ્યાણ થાય છે.
એમ આપણે પણ વિહિત કર્મ વિના આપણું કલ્યાણ જ નથી સમજીને તેનું
આચરણ કરીએ તો પરમેશ્વર ઉપર તેનું ઝગ્ન થાય છે. માટે વિહિત કર્મ તે પરમે-
શ્વરનું મનોગત છે માટે તે કરવાથી જ પરમાત્મા અવશ્ય મળે છે.

પરમાત્માએ સ્વકર્મને પરમ સિદ્ધિ જ અત્રે કહી છે. ત્યારે સ્વનો અર્થ
જોઈએ તો ઉદાત્ત છે. પ્રથમનાં ચરણમાં સ્વે સ્વે કર્મણિ નિરત. જોલ્યા. ત્યાં એમ
ધ્વનિ છે, કે વર્ણાશ્રમનાં ધર્મ પાળે તો અંતમાં દેહાભિમાન છુટીને સ્વ સ્વરૂપની
સિદ્ધિ મેળવે છે. અર્થાત્ આજ શરીરમાં કર્તવ્ય કર્મ કરવાથી છેવટમાં જીવન
મુક્ત દશાનો લાભ થાય. જ્યાં સુધી અપરોક્ષાનુભવ થયો નથી ત્યાં સુધી પોતપોતાના
વર્ણ ધર્મનું અભિમાન રાખી વર્તવું અને સમજવું કે બ્રાહ્મણસ્ય દેહોડયં નાડર્હતિ
ક્ષુદ્રકામાય પ્રાદાણુનો આ દેહ બીજા ક્ષુદ્ર કામોને માટે નથી. એમ પ્રાદાણુને
પ્રાદાણુ કર્મજ ઉચાં. પછી ક્ષત્રિય વૈશ્યનાં તેને ઉચાં પણ લાગતાં હોય તો તેને
માટે તે ક્ષુદ્ર જ છે. તેમ જ ક્ષત્રિયનાં ક્ષત્રિય માટે ઉચાં અને ધૃતર ગ્રિવર્ણનાં ક્ષુદ્ર
છે. તેમ જ વાણિયા ક્ષુદ્રનું પણ બાણુવું. શૂદ્રે પણ નિષ્કામ અંતઃકરણ વડે વર્ણની
સેવા કરી તો પ્રાદાણુની સંધ્યા તુલ્યજ તે કર્મ તેનું ફળ આપે છે. જ્યાં રામાયણમાં
કથા છે કે, રામરાજ્યમાં એક શૂદ્ર તપ કરતો હતો તેથી પ્રાદાણુનો છોકરો મરી
ગયો. તે રાજસભામાં આવીને જોલ્યા કે, મારા જન્માન્તરોમાં પુત્ર મરી ગયો તેવું
પાપ કર્યું નથી. આ રામના પાપે જ મારો પુત્ર મરી ગયો છે. તપાસ કરતાં શૂદ્રનું
તપ તે રામ રાજાને દોષ લાગ્યો હતો. એમ એકનું કર્મ બીજાને માટે દોષવાળું
છે. પ્રસ્તુત જોતાં અર્જુન પણ સ્વકર્મ શુદ્ધ સુગ્રી દર્શને પ્રાદાણુ કર્મ સંન્યાસ શ્રદ્ધા
કરવા તૈયાર થયો હતો. માટે લગવાનું સમજાવે છે કે, પ્રાદાણુ કર્મ તને ઉચું
લાગવા છતાં તે તારા માટે ઈષ્ટ નથી. માટે તું ક્ષત્રિય ધર્મ સુગ્રીને પ્રદા કર્મનું
આચરણ કરશે તો ક્ષુદ્ર જ કર્મ કરશે. જ્યાં ઉપનિષદ્માં એક કેઠાણે સંસારને વૃક્ષની

કદપના કરી કહ્યું છે કે, મનુષ્ય પ્રાણીએ અહં વૃક્ષસ્ય રેરિવ સમભુને વર્તેતું કે એને ટકાવવાવાળો હુંજ છું. તો ટકાવવાને માટે સૌથી પહેલાં સ્વધર્મ જોઈએ. જેમ આગગાડીના સર્વ માણસો સ્વકર્મમાં દક્ષ હોય છે. એક દિવસે એક પોર્ટર ગણેશ ચતુર્થી હોવાથી દારૂ ખુણ પીધો હતો તેથી તેના નીચામાં સીંગનલ ઉતારવા ભુલી ગયો જેનાવડે બે ટ્રેનો અથડાઈ ઘણું નુકસાન થયું. વપાસ કરતાં પોર્ટરને વાંક જણાયો તેને મોટી શિક્ષા થઈ. એમ આ વિશ્વમાં આપણે એક એક મળીને તેવું બંધારણ છે. માટે એમ વિચાર કરવો નહિ, કે મેં એકે સ્વધર્મ ન પાળ્યો તો શું, નુકસાન થાય છે. જેમ અઠગર બાદશાહના મહેલમાં દુધનો હોજ ભરવો હતો. ત્યારે સર્વના મનમાં એમ આવ્યું કે, હજારો ઘડા દુધમાં મારો એકલાનો એક ઘડો શા હીસાબમાં. પ્રથમ રાજાએ જ પાણી રેડ્યું હતું તો આખો હોજ પાણીના જ ભરાયો. તેમ એકના મનમાં આવે તેજ બીજાના મનમાં આવે છે. તો પૃથ્વી અધર્મી-ઓની જ થઈ જાય.

માટે ધર્મરૂપી નૌકા ભગવાને સંસારસમુદ્ર તરવાને આપી છે. તેમાં બેસીને સુખથી સંસારને સહજમાં તરી જવો. જેમાં ફર્સ્ટ ક્લાસ ક્ષત્રીય સેકન્ડ વૈશ્યનો અને થર્ડ ક્લાસ શૂદ્રનો તે માટે છે. જ્યારે બ્રાહ્મણો ચલાવવાવાળા કેપ્ટન છે. ત્યારે કેપ્ટન ઉપર તો વિશેષ જોખમદારી હોય છે. પરંતુ સ્થાનમાં તો સૌ કોઈ બ્રાહ્મણ ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર પહોંચવાના જ. જો અસ્તવ્યસ્ત બીજાનાં કર્મો કરે તો ‘કીલો-ત્પટીવ વાંદરા’ ના જેવું થાય. તે બારામાં દૃષ્ટાંત છે કે, એક સમયે કેટલાક સુતારો લાકડાનું કામ કરતા હતા. તે એવા હતા કે તેને બેડીને મુકે તો પુનઃ સંધાઈ જાય. માટે તેના વચમાં ખીલો રાખી તેઓ જમવા ગયા. ત્યાં એક વાંદરા આવ્યો ને ખીલો ખેંચી કહાડ્યો, જેથી તેના વૃષણ તેની વચમાં આવ્યાથી તે મરણ શરણ થયો. એમ ધર્મરૂપી નૌકા માટે સ્કુ પરમાત્માએ બેસાડ્યા છે. તેને જો વ્યર્થ કોઈ ઉપેક્ષા જાય તો પોતાનું જ બગાડી મુકે. માટે ભગવાને કહ્યું છે કે, મરઃ સ્વે સ્વે કર્મણિ અભિરતઃ સંસિદ્ધિં લભતે પૌત્રપૌતાના કર્મમાં અભિરતઃ હોય તોજ સંસિદ્ધિને પામે. હવે વિષય સૂક્ષ્મ સમજાવતા બોલે છે કે,

યતઃ પ્રવૃત્તિર્મૂતાનાં યેન સર્વમિદં તતમ્ ।

સ્વર્કર્મણા તપમ્યર્ચ્યં સિદ્ધિં વિન્દતિ માનવઃ ॥ ૪૬ ॥ ~

અન્ય— યતઃ મૂતાનાં પ્રવૃત્તિઃ જે પ્રાણીમાત્રની પ્રવૃત્તિ છે તે યેન હૃદં સર્વં તતમ્ જે આ સર્વ કાંઈ છે તે તત્ત્વ સ્વકર્મણા તે સ્વકર્મોપદે અમ્યર્ચ્ય માનવઃ પૂજા કરીને માણસ છે તે સિદ્ધિ વિન્દતિ સિદ્ધિને મેળવે છે.

આ શ્લોકમાં પણ ઉપદેશમાં ભૌતિક શબ્દ છે. જ્યાં પરમાત્મા બોલે છે કે, માનવઃ સિદ્ધિ વિન્દતિ માણસ છે તે સિદ્ધિને મેળવે છે. સિદ્ધિની ઇચ્છા સૌ કોઈનેજ હોય છે જેમ કે પુણ્યસ્થ ફલમિચ્છન્તિ પુણ્યં નેચ્છન્તિ માનવાઃ પુણ્યનાં મીઠાં ફળો સૌ કોઈને જોઈએ છીએ પરંતુ તેવું આચરણ કરવાની વૃત્તિ હોતી નથી. જ્યાં ભગવાન કહે છે કે, હું કહું છું તે કરો તો સહજ સિદ્ધિ તમને મળશે. હું

પરમેશ્વર જ આખા જગતમાં નટી રહ્યો છું. જે પ્રાણી માત્રમાં છે. તેની જ પૂજા થાય તોજ સિદ્ધિ મળે છે. અત્રે પોતાની પૂજા તે શું જેના બારામાં સ્વમુખેજ વર્ણન કરે છે. સ્વકર્મણા તમમ્યર્ચ્ય સ્વકર્મનું જે અનુષ્ઠાન અર્થાત્ આચરણ તેજ મારી પૂજા છે. વળી આ શ્લોકમાં પોતાનાં લક્ષણો પરમાત્માએ બતાવ્યાં છે. જેમાં સ્વરૂપ લક્ષણ અને તટસ્થ લક્ષણ બતાવી છે. પહેલામાં તટસ્થ લક્ષણ અને બીજામાં સ્વરૂપ લક્ષણ બતાવી છે. તટસ્થ લક્ષણ એટલે પ્રમાણ આપી અનુમાન વડે બતાવવું તેને કહે છે. જેમ કર્મકણ્ડમાં પરમ નિષ્કાવાળા મંડનમિશ્ર સાથે અદ્વૈતનું પ્રતિષ્ઠાન કરવું હતું ત્યારે તેમનું ઘર પૂછતા શ્રીશંકરાચાર્ય તેમના ગામમાં આવ્યાં. ત્યાં માર્ગમાં મંડનમિશ્રના ઘરની દાસી મળી તેને મંડન મિશ્રનું ઘર કયું એમ પૂછ્યું. ત્યારે તેણે કહ્યું કે, તેમના ઘરના આંગણમાં પોપટ અને મેનાનાં પાંજરાઓ છે. તેઓ સામસામે બાંધેલાં છે. અને પરસ્પર બોલે છે. એક કહે ॥ સ્વતઃ પ્રમાણં ત્યારે બીજે કહે છે. પરતઃ પ્રમાણં ત્રીજે કહે છે જગત્ ક્ષુવં સ્યાત્ ત્યારે બોલે કહે છે કે જગત્ અધુવં અર્થાત્ વેદ છે તે પોતે જ પ્રમાણ છે. ત્યારે બીજે કહે ઋષિ યુનિઓએ બનાવેલા છે. ત્યારે ત્રીજે બોલે જગત્ સત્ય છે. તેના ઉત્તરમાં ચોથાએ કહ્યું મિથ્યા છે. એમ જ્યાં પક્ષીઓ બોલતા હોય તે મંડન મિશ્રનું ઘર છે. એમ તટસ્થ લક્ષણ છે. તેવી જ રીતે પરમાત્મા અત્રે છે કે, યતઃ પ્રવૃત્તિઃ ભૂતાનામ્ જેના વડે પ્રાણી માત્રની પ્રવૃત્તિ થાય છે. બ્રહ્માથી માંડી છેક ક્રીટ પર્યન્ત પ્રાણી માત્રની જે પ્રવૃત્તિ ચાલી રહી છે તે તેની જ સત્તાને આધીન છે. બીજી રીતે બોલીએ તો માયોપાધિક ચૈતન્ય જે ઈશ્વરઃ સંસક ॥ તેના વડે જ પ્રાણી માત્ર પ્રવૃત્તિ કરી રહ્યા છે. અત્રે ભૂતાનાં શબ્દનો વ્યાપક અર્થ ગ્રહણ કરવો. જેમાં સ્થાવર જંગમાત્મક જડ ચૈતન્ય સર્વનો સમાસ થાય છે. જ્યાં ઉપનિષદમાં વાક્યો છે કે, યતો વા ઇમાનિ ભૂતાનિ જાયન્તે જન્માદ્યસ્ય યતઃ એમ ઉદાત્ત અર્થ ગ્રહણ કરવો. એમ જે વ્યાખ્ય વ્યાપી ભાવવડે રહ્યો છે તેની સ્વકર્મ વડે પૂજા કરવી. હવે સૂક્ષ્મ રીતે નિરીક્ષણ કરીએ 'તો યતઃ પ્રવૃત્તિઃ ભૂતાનાં' માં આપણી જે પ્રવૃત્તિ ચાલી રહી છે, તે તેનામાં જ સમાઈ જાય છે. છતાં અહંકારને આધીન આપણે જે માનીએ છીએ. ત્યાં ભગવાન્ શંકરાચાર્ય કહે ॥ દેહસ્ત્રીપુત્ર મિત્રાનુચરહપવૃપા સ્તોપ હેતુર્મમેત્યં ॥ સર્વે સ્વાયુર્નયંતિ પ્રયિતમલમમી માંસ-મીમાંસયેહ ॥ एते जीवन्ति येन व्यवहतिपटवो येन सौभाग्य माजस्त प्राणाधी-दामन्तएतम मृतममुं नैव मीमांसयन्ति ॥ ॥ દેહ સ્ત્રી પુત્ર મિત્ર ભાઈ નોકરો સર્વને આપણે આપણા આનંદનો વિષય માનીએ છીએ તેઓ સર્વે આપણું આયુષ્ય લઈ જાય છે. માટે તે વ્યર્થ જાય છે. કારણ તે સર્વ માર્ગની જ મીમાંસા છે. જ્યારે જેના વડે સર્વ આપણું સૌભાગ્ય જેના વડે જીવીએ છીએ જેનાવડે આપણી પ્રવૃત્તિ છે તે પ્રાણનો અધીશ અંતરમાં રહેલો દેવતા અમૃતરૂપ પરમાત્માનો કેઈ પણ વિચાર કરતો નથી. ત્યાં મને ઘણી આશ્ચર્યની વાત લાગે છે. એમ આપણી પ્રવૃત્તિની વાર્તા છે.

જ્યારે આ શ્લોકમાં જેના અધાર ઉપર આપણી ચેષ્ટાઓ ચાલી રહી છે. સર્વ વિશ્વની ચેષ્ટાઓ ચાલે છે, જ્યાં બૃહદારણ્યક ઉપનિષદમાં વર્ણન કર્યું છે કે,

યઃ પૃથિવ્યાં તિષ્ઠન્...યં પૃથિવી ન વેદ એ પૃથ્વીમાં છે, પરંતુ પૃથ્વી એને જાણતી નથી. એવીજ રીતે પંચમહાભૂતો વિગેરે પણ એમના વડે જ ચાલે છે, છતાં એમને જાણતા નથી. એવી રીતે તટસ્થ લક્ષણા. હવે સ્વરૂપ લક્ષણમાં યેન સર્વેદં તતમ્ એજ સર્વ છે, એમ લીધી છે. જ્યાં શંકરાચાર્ય રજઙ્ગ સર્પનેા ન્યાય બતાવે છે કે, રજઙ્ગ એટલે દોરી ઉપર જે અંધારામાં સર્પાભાસ થાય, તેમ પરબ્રહ્મ સ્વરૂપમાં અજ્ઞાનવડે જગદાભાસ છે. ખીજું દૃષ્ટાંત. છીપ ઉપર સૂર્યના કિરણો પડે તો રૂપાનેા ભાસ થાય છે, એમ પરમાત્મા પોતેજ ઠર્તુ અકર્તુ અન્યથા ઠર્તુ સમર્થ છે. જેનાથીજ એકેન સદ્ભૂપેણ સ્ફુરણરૂપેણ ચ સર્વેદં દૃશ્યજાતં ત્રિવ્યપિ કાલેષુ તતં વ્યાપ્તં સ્વાત્મન્યે-વાડન્તર્ભાવિતં કલ્પિતસ્યાધિષ્ઠાનાનતિરેકાત્ શ્રી મધુસૂદન સરસ્વતી લખે છે કે, એકજ સત્ રૂપ પરમાત્માનાં સ્ફુરણ રૂપજ આદૃશ્ય જાત સઘળું જગત્ ત્રિકાળમાં તેના વડેજ બ્યાપ્ત છે. તે પોતેજ બહાર અને આરંભાવિત ધર્મને રદ્યા છે. તેના અધિષ્ઠાન ઉપર બ્રમ છે. જેમ સૂર્ય પ્રભા સિત્ત નહિ, સમુદ્ર વરંગ સિત્ત નહિ, માટે ખરું જોવું તે તે કે આ વિશ્વ પ્રદક્ષરૂપ છે. જેમ આરસા ઉપર દૃષ્ટિ નાંખતાં કાચ ઉપર ન રહેતાં સપ્રતિબિંબ કે જે આરસામાં છે. તેના ઉપર લક્ષ જાય છે, તેમજ વસ્તુતઃ જેણે આ જગત્ નિરીક્ષણ કર્યું છે તેને જગત્ દૃષ્ટિ નિકળીને પરબ્રહ્મ દૃષ્ટિ આવે છે. તે ક્યારે દેખાય કે જ્યારે ઉપરોક્ત સ્વકર્મ સિદ્ધિ વડે તે પ્રભુની પૂજા ધરાય ત્યારેજ. જ્યાં શ્રી જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ કહે છે, તયા સર્વાત્મકા ર્શ્વરા । સ્વકર્મ-કુસુમાંચી ઘીરા । પૂજા કેલી હોયજ પારા । તોપાલાગીં ॥ હજોનિ તિયે પૂજે । રિહલેનિ આત્મરાજે । વૈરાગ્યસિદ્ધિ દેરજે । પસાય તયા ॥ જિયે વૈરાગ્યદશે । ર્શ્વરાચેનિ વેધ-વશે । હેં સર્વેહી નાયકે જૈસેં । ઘાંત હોય ॥ પ્રાણનાયાચિયા આધી । વિરહનીતેં જિર્ણેહિ યાધી । તૈસેં સુખજાત ત્રિશુદ્ધિ । દુઃખાચિ લાગે ॥ સમ્યક્જ્ઞાન નુદેજતાં । વેર્ધેંચી તન્મ-યતા । ડપજે પેસી યોગ્યતા । વોધાચી લાહે ॥ હજોનિ મોક્ષલામા લાગીં ॥ જોં વ્રતેં વાહ-તસે આર્ગીં । તેર્ણે સ્વધર્મુ આસ્થા ચાંગી । અનુષ્ઠાવા ॥ તયા સર્વાત્મ પરમેશ્વરનેા સ્વ-કર્મરૂપી કૂલથી પૂજા કરવી તેથી પરમાત્માને ઘણું આનંદ થાય છે. તેથી તે પૂજને લખને આત્મરાજ પ્રસન્ન થઈને લક્ષાને વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થાય છે. તેથી તેને પ્રભુમાં પ્રેમ વથા વેધ થઈને સંસાર ઉપર વમન જેવી ઉપરતિ થાય છે. જે પ્રમાણે પ્રિય-પતિના વિયોગથી વિરહિણી સ્ત્રી, જીવંત રહેવું ઇચ્છતી નથી. તેમ સંસાર ઉપરનાં સર્વ સુખો તેને દુઃખરૂપ લાગે છે. ઇશ્વરનું અપરોક્ષ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયા પૂર્વે તેના ધ્યાસ-માં એવી તન્મયતા થઈ જાય. એમ જોધની ભૂમિકા છે. માટે જેણેા સંસારમાંથી મોક્ષ કરવો હોય તેણે સ્વકર્મરૂપી પૂજા પરમાત્માની કરવી.

હવે ભગવાન શંકરાચાર્ય પોતાનાં સાધન પંચકર્મ કહે છે વેદો નિત્યમધી-યતાં તદુદિતં કર્મ સ્વનુષ્ઠીયતાં તેનેશસ્ય વિધીયતામપચિતિઃ કામ્યે મતિસ્ત્યજ્યતામ્ । પાપોઘ્નઃ પરિશ્રૂયતાં મયસુખે દોષોડ્નુસંધીયતામાત્મેચ્છા વ્યવસીયતાં નિજગૃહા-ન્નૂર્ણ વિનિર્ગમ્વતાં ॥૧॥ સંગ સત્સુ વિધીયતાં ભગવતો મન્તિર્દંદાડ્ધીયતાં શાન્ત્યાદિઃ પરિચીયતાં રદ્ધતરં કર્માશુ સત્યજ્યતામ્ । સદ્ધિદ્વાનુપસર્પ્યતાં પ્રતિદિનં તત્પાદુકે સેવ્યતાં બ્રહ્મૈકાશ્વરમર્પ્યતાં શ્રુતિશિરો ધ્યાનયં સમાકર્ણ્યતામ્ ॥ જે પ્રાદક્ષણ હોય

તો વેદો અને તેના અર્થમાં રમવું. વળી તેમાં લખેલું કર્મ કરવું અને તેને સમ-
જીને કામનાઓમાંથી મતિને કહાડી નાંખવી, જેથી કરીને પાપોનો ઓધ ધોવાઈ
જાય છે. વળી આ ભવ સુખમાં દોષો જ જોયા કરવા જેનાથી અંતઃકરણમાં તે
વિષે વૈરાગ્યનું બળ રહે અને આત્મેચ્છા રહે અને તે બારામાં જ વ્યવસાયમાં
રહેવું. વળી શરીરરૂપી ઘરમાંથી અસ્મદ્ ભાવને કાઢી નાખવો, તો જ નિઃશૃંખ
કહેવાં સ્વરૂપમાં સ્થિરતા આવે છે. જો આ શરીરરૂપી ઘરમાં અસ્મદ્ પદ હોય
પછી બહારનું ઘર સુકી વનમાં જાય તો પણ તેના વિશેષ ઉપયોગ નથી. માટે
સદા આત્મચિંતન વડે શરીરાધ્યાસનો તાદાત્મ્ય સંબંધ ઓછો કરવાનો પ્રયત્ન સેવવો.
વળી પરમાત્મામાં દૃઢ લક્ષિત રાખવી. સ્વભાવમાં શાન્તિ રાખવી. ઉપરોક્ત સાધનો
વડે ક્રમેની દૃઢતા પાસ કાપવો. માટે વિદ્વાનોની સેવા ઇત્યાદિ કરતા રહેવું, જેથી
શ્રુતિઓનું સમર્થન થાય. એક બ્રહ્મશરૂપી અમૃત નીકળ્યું છે તેનું પાન કરવું. તે જ
પરમ સિદ્ધિ છે. જેના વડે વ્રકાન્તે સુલભાસ્યતાં પરતરે ચૈતઃ સમાધીયતાં પૂર્ણા-
ત્મા સુલભીસ્યતાં જગદિદં તદ્વાધિતમં દશ્યતામ્ । પ્રાક્ કર્મ પ્રવિલાપ્યતાં ચિતિ વલા-
ન્નાપ્યુત્તરેઃ શ્લિપ્યતાં પ્રારબ્ધં ત્વિહ ભુજ્યતામય પરબ્રહ્માત્મના સ્થીયતાં । એકાન્તમાં જ
સુખ લાગવા માંડશે અને ચિત્તમાં દૃશ્ય જોતાં જ સમાધિ લાગશે. વળી સુખનો
પણ પૂર્ણ અનુભવ થશે જેને આ જગત્ બાધિત થઈ જશે અર્થાત્ ‘એન સર્વ ઇદં
તતમ્’ એમ પરબ્રહ્મ દૃષ્ટિ થઈ જાય. તે પ્રાક્ કર્મના પ્રલય સુધી જ જેનું શરીર
રહે. ચિત્ત છે તે બાળકના જેવું સ્વચ્છ રહે. તે છેવટે પ્રારબ્ધ નાશ કરીને બ્રહ્મા-
ત્માનુરૂપ થઈને રહે છે. એમ સ્વકર્મ નિરતા સિદ્ધિને પામે અર્થાત્ સ્વકહેતાં
આત્મા ને તેમાં જ ક્રમેમાં જે નિરતા રહે છે તે જ આમ ઉત્તમ સિદ્ધિને પામે
અર્થાત્ પામેલો છે જ. છતાં લક્ષ અલક્ષ થયો છે તે પુનઃ લક્ષમાં આવે. હવે બીજા
શ્લોકમાં પ્રભુ બોલે છે.

શ્રેયાન્સ્વધર્મો વિગુણઃ પરધર્માત્સ્વનુષ્ટિતાત્ ।

સ્વમાવનિયતં કર્મ કુર્વન્નાઽઽમોતિ કિલ્વિપમ્ ॥ ૪૭ ॥

અ-વધ—સ્વનુષ્ટિતાત્ પરધર્માત્ સારી રીતે આચરણ કરવામાં આવેલા પરધર્મ
કર્યાં વિગુણઃ સ્વધર્મઃ શ્રેયઃ ગુણવાળો છતાં સ્વધર્મ શ્રેષ્ઠ છે. સ્વમાવ-
નિયતં કર્મ સ્વાભાવિક નિયમિત કર્મ કુર્વન્ કરવાથી કિલ્વિપમ્ ન જામોતિ પાપને
પામતો નથી.

ગીતામાં કેટલાક શ્લોકો વિશેષ પ્રસિદ્ધિના છે જેવા કે નૈનં છિન્દન્તિ દાક્ષાણિ
પત્રં પુષ્પં ફલં તોયં ઇત્યાદિક શ્લોકો જનસમુદાયમાં સહજ ઉદાહરણમાં વપરાય
છે. આજનો શ્લોક પણ તેમાંનો છે. પ્રાસંગિક વાતોમાં ઉદાહરણ્યે બોલવામાં આવે
છે. ‘શ્રેયાન્ સ્વધર્મો વિગુણઃ પરધર્માત્ ભવાવહઃ’ પરંતુ સ્વધર્મ સમજવો ને તેમાં
રહેવું અત્યંત ઠકિત છે કારણ કે પારકે ભાણે મોટે લાડુ દેખાય છે એ મનુષ્ય
સ્વભાવ છે. જેવી રીતે તળાવ ભર્યું હોય છતાં કાગડો પવિત્ર થઈ પાણી ભરી
ધડો લઈ જતી બાઈ હોય તેના જ ઘડામાં ચાંચ બોળે છે તેમ જ પારકો ધર્મ

આપણને લાગે સારો છે તેથી તે સ્વીકારવા જઇએ છીએ માટે પરમેશ્વર કહે છે કે, બાઈ તારો પોતાનો ખરો સ્વભાવ તને ખબર નથી. મેં તારો સ્વભાવ જોઇને જ તને જન્મ આપ્યો છે માટે જે જગતમાં તું જન્મ્યો છે તેના જે ધર્મો મેં નક્કી કરી રાખ્યા છે તે તને વિશુષ્ટ કહેતાં દોષવાળું લાગતું હોય ને તે માટે તું પારકાનો ધર્મ સારી રીતે અનુધાન કરવા જશે છતાં વાડું તેમાં શ્રેયસ નથી. કદાચ બે ઘડી તેમાં તને શ્રેયસ લાગે ખડું પરંતુ પરિણામે વાડું તેમાં કલ્યાણ નથી. શ્રેયસ અને શ્રેયસમાં મોટો ભેદ છે એટલે આ દુનિયામાં જેને આપણે પરમ ભાગ્યશાળી માનીએ છીએ તે શ્રેયસના ખાતામાં બંધ છે. ઐહિક સુખોપભોગને શ્રેયસ કહે છે. આપણી દૃષ્ટિ વિશેષ કરી શ્રેયસમાં લાગી રહે છે માટે જેમાં શ્રેયસ જણાય તે કરવા મથીએ છીએ માટે જ સ્વધર્મથી વ્યૂત થઇએ છીએ ને જેથી કરીને શ્રેયસ થતું નથી. વસ્તુતઃ આપણો જન્મ થાય છે ત આપણે દેવગણી પિતૃગણી, અને ઋષિના ઋણી જ છીએ. તો જેવી રીતે શાહુકારના કહેલા પેસા વ્યાજ સાથે થોડી થોડી સુદલ પણ આપતા જઇએ તોજ કરજ સુક્ત થવાય છે ને વ્યાજ પણ ન બરીએ ને કંઈ સુદલ પણ ન આપીએ તો કરજ ઉપર કરજ વધે જ બંધ છે. તેમ સ્વધર્મચરણનું જે અનુધાન જે કરજથી સુક્ત થવાનું છે. જો સારી રીતે સ્વધર્મચરણ પાળે તો નવું કરજ થાય નહિ ને જીનામાંથી સુક્ત થતો બંધ અર્થાત્ અહંકાર રહિત થઈ શાસ્ત્રે નક્કી કરેલું કર્મ આચરણ કરે તો ભવિષ્યના જન્મજંધથી સુક્ત થાય ને પ્રારબ્ધ પણ ભોગાદેવ ક્ષય ભોગવીને છુટે છે માટે પોતાનો ધર્મ વિશુષ્ટ પણ હોય છતાં આપણને કલ્યાણકારી તે જ છે. જેમ પાણી કરતાં ઘી શ્રેષ્ઠ છે છતાં જો માછલીને પાણીમાંથી કાઢી ઘીમાં રાખવામાં આવે તો તેનું વસ્ત મરણ થઈ બંધ છે. માછલી પાણીમાં જ છવી શકે છે તેવી જ રીતે આપણા જન્મ જન્મોત્તરના સંસ્કાર વપાસીને તે પ્રભાણે આપણને જન્મ આપ્યો છે માટે તે જન્મનાં જે શાસ્ત્રે નક્કી કરેલાં કર્મો છે તે જ આપણું શ્રેયસ છે. તે બારમાં હિતોપદેશમાં એક કથા છે. એક કુંભારને ત્યાં એક કુતરો હતો ને બીજો ગધેડો હતો. કુંભારે કુતરાને ઘરની ચોક્કી માટે રાખ્યો હતો ને ગધેડાને માટી લઈ આવવા વગેરે ભાર ઉપાડવાને માટે રાખ્યો હતો. જેમાં તેની કુતરા ઉપર પ્રીતિ હતી તે તેની સાથે બહુ લાડ કરતો, તેને ખાવાનું વિગેરે પણ પોતે જ આપતો ને કામથી જરા સુક્ત થતો તો કુતરાને લઇને બહાર ફરવા જતો, તેથી કુતરો પણ અતિ આનંદમાં રહેતો. જે ગધેડો જોતો હતો ને તેની ઈર્ષા કરતો. એમ ઘણા વખતથી આવ્યા જ કરતું હતું. કોઈક સમયે કુંભારની સહજ કુતરા ઉપરની પ્રીતિ એટલી થઈ ગઈ હતી. પૂર્વવત્ તેને લાડ લગાવતો નહિ તે કુતરાના બણવામાં આવ્યું, તેથી તે પણ ઉદાસીન જ રહે તો. એક દિવસ રાત્રિના કુંભારના ઘરમાં ચોરો આવ્યા ત્યારે કુતરો ને ગધેડો બે બારણે હતા. કુતરો છુટો હતો ને ગધેડો બાંધેલો હતો ઉભયે ચોરાને જોઈ કુતરો ભર્યો નહિ, કે ચોરાના અંગપર પણ ધર્યો નહિ તેના ઉપર તેના ધણીની પ્રીતિ એટલી થઈ હતી જેથી તેનું મન ઉદાસીન હતું ને ધણીનું કામ કરવા તરફ પણ લાગતું ન હતું તેથી તેણે કંઈ પણ કર્યું નહિ. એટલે ગધેડાએ કુતરાને સમજાવ્યો કે ધણીનું

નુકસાન થયે માટે ભક્ત. કુતરાએ કહ્યું કે, મારી ડચુટી શું છે તે હું સારી રીતે સમજું છું. તું વચમાં ટપટપ કરમાં, છતાં ગધેડો તે ગધેડો જ. ત્યારે કુતરાએ કંઈ પણ ન કર્યું ત્યારે પોતે માટે માટેથી લુંકવા માંડ્યો. તેની રાહ સાંભળીને ધણી ભયત થયો. તે એકદમ બહાર આવ્યો તેના આવ્યા પહેલાં ચોરો તો ભાગી જ ગયા હતા તેથી તે તેને દૃષ્ટિએ પડ્યા નહિ. માત્ર ગધેડાને જ ખરાડા પાડતો જોયો જેથી ક્રોધમાં આવીને લાકડી લઈને ગધેડાને ખુબ ઠોક્યો. એમ પારકાને ધર્મ સ્વીકારવા જતાં ગધેડાને ધણીનો જ માર ખાવો પડ્યો. તેમ જ આપણે માથે પણ ઈશ્વરરૂપી ધણી છે. તેમણે જે ડચુટી ઉપર આપણને રાખ્યા હોય તે જ સાવધાન થઈને બાળવવી તે બીજાની ડચુટી ઉપર લક્ષ જ આપવું નહિ. એમ કરવા જતાં જ સ્પષ્ટિમાં અનવસ્થા ઉત્પન્ન થઈ જાય છે. વળી આપણે સમજતા હોઈએ તે આપણી બુદ્ધિ પ્રમાણે આપણે આપણો ધર્મ નહીં કર્યું પરંતુ આપણી બુદ્ધિ તે ‘પ્રકૃતિ-જેશુલો’ પ્રકૃતિથી જ ઉત્પન્ન થયેલી હોવાથી જડ છે, તે ખૂંચે ત્રેય સમજવાને સમર્થ નથી. જેમ રાગીને કડવું ઔષધ ગમે જ નહિ, તેમ આપણી બુદ્ધિને સ્વધર્માચરણ એ બંધન જ લાગે છે. જેમ આરગ ઘોડો છુટે. જંગલમાં ફરવા ઇચ્છે છે તેમ આપણું મન પણ સ્વાભાવિક રીતે જ હોવાથી સ્વધર્માચરણરૂપી બંધનમાં રહેવા ઇચ્છતું નથી. માટે તેના ઉપર વિશ્વાસ ન રાખી જો પરમ કન્યાણુ સાધી લેવું હોય તો તસ્માત્ શાસ્ત્રં પ્રમાણમ્ । ને રાખી વર્તવું. આ શ્લોક ઉપર ઝાનેશ્વર મહારાજ કહે છે કે, જો કૃષ્ણ આવ્યા પૂર્વે વેળ ઉપર દૃષ્ટિ રાખી બેઠા તો આશા તુટી જાય છે. માટે ત્રેયસ ઉપર જો ધ્યાન ગયું તો ત્રેયસ આવવું કઠિન થઈ પડે તો ત્રેયસના બારામાં સહન શક્તિ વધારવામાં આવે તોજ પરિણામે ત્રેયસ થાય. માટે જેમ આપણું શરીર છે તેમાં હાથનું કામ હાથ કરે છે, પગનું કામ પગ કરે છે. સર્વે ઇન્દ્રિય પોતપોતાનું નિયત કામ કરે છે તોજ શરીર સાફ રહે છે. તેમ જ વિરાટ સ્વરૂપ પરમાત્માનું તે વિશ્વ છે. જેમાં મુખ ભાગ બ્રાહ્મણ છે, હાથ છે તે ક્ષત્રિય છે, જોગ વૈશ્ય છે અને શૂદ્ર છે તે પગ છે. આપણા હાથથી જે આપણે કામ કરીએ છીએ તે બારામાં હાથને અક્ષત આવી જાય ને આપણને કહે કે, હું કામ કરીશ નહિ તો આપણી કેવી ત્રેષા ઉડી જાય છે. તો પ્રસ્તુતઃ અર્જુન પ્રત્યે પરમાત્મા કહે છે કે, હે અર્જુન ! તું ક્ષત્રિય છે તે મારો હાથ છે તો વારા માટે નહીં કરેવું સ્વધર્માચરણ જો તું કરશે નહિ તો મારા સહિયરમાં અનવસ્થા આવી જશે. સ્વનુષ્ટિતાત્ પરધર્માત્ વિગુણ. સ્વધર્મ ધ્રેયાન્ પારકો ધર્મ મારી રીતે આચરણ કરવા આવ્યો ને પોતાના ધર્મને સારી રીતે આચરતા ન આવે છતાં તે પોતાનો ધર્મ ત્રેયસકર છે સ્વમાવનિયતં કર્મ પુર્વન્ કિલ્પિયં ન આમોતિ ઈશ્વરે આપણો સ્વભાવ જોઈને આપણા માટે નહીં કર્યું છે તે સ્વધર્માચરણમાં વર્તીએ તોજ કિલ્પિયમ્ કહેવાં પાપ લાગતું નથી. જે પારકાનું ધર્માચરણ કરવામાં આવે તો તેથી પાપ લાગે છે. માટે સ્વધર્મ પ્રાણાન્તે પણ ચુકવો નહિ, એમ આ શ્લોકમાં કહ્યું હવે કહે છે કે,

સહર્જં કર્મ કૌન્તેય ! સદોપમપિ ન ત્યજેત્ ।

सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवाऽऽवृताः ॥ ૪૮ ॥

અન્યથ—કૌંતેય હે કુન્તીપુત્ર ! સહજં કર્મ સહજં કર્મ છે તે સદૌયં અપિ દોષવાળું હોય તો પણ ન ત્યજેત્ છોડવું નહિ, સર્વારંભાઃ સર્વ આરંભો છે તે ધૂમેન અગ્નિઃ દ્રવ ધુમકામાં જેમ અગ્નિ છે તે દોષેણ આનૃતાઃ દોષોથી આવૃત થયેલા છે.

આ શ્લોકમાં એક જ વિષય પ્રતિપાદ્ય કરવામાં આવ્યો છે. જેમાં ભગવાન કહે છે કે, તમારો સ્વભાવ તમારા ધ્યાનમાં નથી. માટે મેં તમારી નસ ધ્યાનમાં લઈ તમારે માટે કર્મો નિશ્ચિત કર્યા છે. તે ધર્મ સમજીને ખાજો તોજ તમારું શ્રેયસ્ થશે. સ્વ-ભાવનો અર્થ એમ થાય છે કે, સ્વ એટલે પોતે (પોતાનું આત્મસ્વરૂપ) ને ભાવ કહેતાં તેનું અસ્તિત્વ તેથી આત્માને જે જાણે તેણે સર્વસ્વ જાણ્યું, પરંતુ જ્યાં સુધી આત્મા જ જો જાણ્યો ન હોય તો કાંઈ પણ જાણ્યું નથી. માટે તમે જે શરીરને હું માનો છો તે શરીર જેના વડે ઉત્પન્ન થયું તે તેની સાથે જ હોય છે જે તે સહજ કહેવાય છે તો કર્મો છે. તે પણ શરીરની સાથે જ ઉત્પન્ન થયાં છે માટે આજના શ્લોકમાં ભગવાન અર્જુન પ્રત્યે કહે છે કે, હે કૌંતેય ! ‘સહજં કર્મ સદૌષ. મપિ ન ત્યજેત્’, હે કુન્તાપુત્ર ! સહજં કર્મ છે’ તે દોષવાળું હોય તો પણ તજવા યોગ્ય નથી. એમ આજના શ્લોકમાં વિધિવાક્યથી પરમાત્મા આજ્ઞા કરે છે. શાસ્ત્રમાં કેટલાંક વિધિવાક્યો આવે છે ને કેટલાંક નિપેદાત્મક વાક્યો હોય છે. અમુક કરવું નહિ એમ શાસ્ત્ર આજ્ઞા કરે તેને નિપેદ વાક્યો કહેવાય છે અને અમુક કરવું એમ આજ્ઞા કરે તેને વિધિવાક્યો કહેવાય છે. ૧૬ મા અધ્યાયમાં ભગવાને કહ્યું છે કે, કામક્રોધસ્તથાલોનસ્તમોદ્ઘર્ષિર્જિમિર્નરઃ તસ્માત્ પતત્ત્ર ગ્રયં ત્યજેત્ કામ, ક્રોધ, અને લોભ એ તમ કહેતાં નરકનાં પારણાં છે, માટે એ ત્રણેને ત્યજી દો. તે ત્રણે ત્યજતાં નથી. તેને જે વિધિ કહે છે કે, સ્વકર્મનિરવઃ શ્રેયઃ તમે તમારા સ્વકર્મમાં રહેો તેમ આચરવું નથી. ત્યાં પારકાનો ધર્મ ઉત્તમ લાગે છે, ને પોતાનો ગૌણ લાગે છે, તેથી પરમાત્મા કહે છે કે, તને પારકો ધર્મ ઉત્તમ લાગે છે કે ? છતાં કોઈ પણ કર્મ આજ્યું તે દોષથી મુક્ત નથી. પ્રથમ પ્રાણીમાં અને જન્મ આવે છે તેજ દોષ છે. તો તેમાંથીજ મુક્ત થવું એજ નિર્દોષ થવાનું છે. ત્યાં સુધી કાંઈ પણ નિર્દોષ એકે વસ્તુ મળશે નહિ. માટે સ્વધર્મ છે તે કાં ન મુકવો, ત્યાં પરમાત્મા આજના શ્લોકમાં કહે છે કે, સહજત્વાત્ સહજં હોવાથી. જે સહજ હોય છે તે બારમાં પ્રશ્ન જ હોતો નથી. જેમ આપણે જન્મીએ છીએ ત્યારે શરીરની સાથે ત્વચા એ સહજ હોય છે. કોઈ કહે શરીર ઉપર આમડી કેમ છે, તો તેનો પ્રત્યુત્તર આપતાં આવડે નહિ. એમ જ કહેવાય કે સહજ હોવાથી. તેમ કર્મમાં દોષ પણ જોતાં આવે નહિ, તે સહજ હોવાથી કર્તવ્ય જ છે. આ સહજ આમડી ઠવચને કુંડલ બહાદુર કણે ઇન્દ્રને કહાડી આપ્યાં હતાં. તે મોટા પુરૂષાર્થી પ્રાણી હોતો માટે શરીર સાથે ચોટલાં કવચકુંડળ તેણે કહાડી આપ્યાં હતાં. તેમજ જેઓ મોટા પુરૂષાર્થ કરી આત્મજ્ઞાનમાં સ્થિત થાય તેઓજ સહજ એવા સ્વધર્મથી મુક્ત થાય છે. કારણ એમનો સ્વધર્મમાંથી ધર્મ છુટી જઈ, પોતે જ સ્વ સ્વરૂપ થઈ જાય છે. તેઓને જ તે અધિકાર પ્રાપ્ત થાય છે. પરંતુ અન્યોને વર્ણાશ્રમ વિહિત કર્મોમાં દોષ જોવાનો પણ અધિકાર નથી. જેમ પોતાનાં કર્મોમાં દોષ જોવાનો અધિકાર નથી, તેમ પાર-

કાનાં કર્મોમાં ગુણ જોવાનો પણ અધિકાર નથી. એમ જોવા લાગ્યાથી જ કર્મમાંથી ખરી જવાનું ટાળું ઉપસ્થિત થાય છે. માટે ભગવદ્ ઇચ્છા સમજી પોતાના સ્વધર્મમાં દોષ દેખાય તો પણ જોવા નહિ, ને એમ સમજવું કે, દરેક કર્મો છે તે દોષવાળાં જ છે. જેમ સિંહ થયો ને તેને લાચું કે, અહિંસા પરમો ધર્મ: છે. તે તે, સ્વીકારે તો સિંહપણને લાંચીત છે. સિંહત્વ તેને શોભતું નથી. તે તો જ્યારે હાથીના ગંડસ્થળ- ને ફાડીને લોહી પીયે ત્યારે જ ખડું સિંહનું સિંહપણ છે. તેવી જ રીતે સર્વે કોઈની શોભા સ્વધર્મમાં રહેવાથી છે. પ્રથમ તો આપણે પૂર્વે કહ્યું તેમ જન્મ આવ્યો તેજ દોષયુક્ત છે. કારણ વસ્તુતઃ જીવ અમૃત સ્વરૂપ છે તે આ દેહના સંયોગથી પોતાને મૃત માને છે. એજ પહેલો દોષ દરેક ધર્મોમાં છે. બીજો દોષ આપણને જેમ પોતાના ધર્મની વૈશુણ્યતા દૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થાય છે. તેમ બીજને પણ પોતાના ધર્મ કર્મમાં વૈશુણ્ય દોષ દૃષ્ટિએ આવે છે. એમ બીજો દોષ એ પણ સજી કોઈમાં સમાન છે, એમ સહુ ધર્મમાં કેટલાક દોષ સમાન છે. ને કેટલાક દોષો, વિશેષ છે છતાં જેમ સમુદ્ર મંથન વખતે મંથન કરતાં પ્રથમ તેના ઘણા દોષો ઉત્પન્ન થયા. હલા હલ વિષ પણ ઉત્પન્ન થયું, છતાં પણ અમૃત પ્રાપ્તિની ઇચ્છાવાળા દેવોએ સમુદ્ર મંથનરૂપી પુરુષાર્થ સુક્યો નહિ. તેમ આત્મજ્ઞાનરૂપી અમૃતની સિદ્ધિ જ્યાં સુધી થાય નહિ ત્યાં સુધી સ્વધર્માચરણ છે, તે સમુદ્રમંથન જેવું બાણી પુરુષાર્થ કરવો. જેનું પરિણામ આત્મજ્ઞાનમાં જ આવે છે ને તેજ સુકીદે તો પછી અથડામણ બણવી. જેમ માળ ઉપર જવું હોય તો પ્રથમ સીડીનો આશ્રય લેવો પડે છે, તેમ નિષ્કર્મ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવી હોય તો પ્રથમ આરવક્ષોઃ મુનેઃ કર્મ કારણમુચ્યતે અમૃતસિદ્ધિ યોગ થવાને માટે કર્મયોગ આચરણ કરવો પડે. કર્મયોગ તે જુદો છે ને કર્મલોગ તે જુદો છે. આપણે કપાળ ઉપર હાથ સુકીને બાહીએ છીએ કે, “શું કરીએ કર્મના લોગ હોય તે લોગવવા પડે” તે કર્મ લોગ કહેવાય છે. જ્યારે નિષ્કામ અંતઃકરણથી કરાયલાં નિત્ય નૈમિત્તિક કર્મો તે કર્મયોગ કહેવાય છે ને સુક્તિના ખાસમાં પરમ સાધનરૂપ છે. સાધારણ રીતે પણ મારો સમજ જે આ- પણે સ્વીકારીએ છીએ તેને તજવા નથી. તો યજ્ઞોપવીત વખતે અગ્નિ સમક્ષ, દેવો સમક્ષ, બ્રાહ્મણો સમક્ષ, ધર્મને મારો કરી સ્વીકાર્યો છે ને પછી તજવું એ મહા- પાતક છે. સમુદ્રમાં ઉત્પન્ન થયેલો શંખ લક્ષ્મીજીનો સહોદર બાણી, શ્રી વિષ્ણુએ હાથમાં પકડ્યો ને સુક્યો નહિ, તેમ જે ધર્મને મારો કહ્યો તેને સુક્યો નહિ. જેથી જ્યારે સર્વ આપણને સુકી દીએ છે. જેમ કે, ઘનાનિ સ્મૃતૌ પશવશ્ચ મોષ્ટે માર્યાં ગૃહદ્વારિ જનઃ સ્મશાને દેહશ્ચિતાયાં પરલોકમાર્ગે કર્માનુગો ગચ્છતિ જીવં એકઃ ॥ ત્યારે એકલો સ્વધર્મ જ આપણી સાથે થાય છે. માટે ચંદ્રમામાં કલંક છે. છતાં ચંદ્ર પૂજ્ય છે, તેવી જ રીતે ધર્મ દોષવાળો હોય તો પણ પોતાનો જ છે. નીચેના ચરણ- માં શ્રી ભગવાન્ પોતે જ દૃષ્ટાંત આપી કહે છે કે, હિ કારણ કે સર્વાંરમાઃ સર્વ ધર્મો છે તે ધૂમેન અગ્નિઃ દ્વ વદોપેણ આવૃતાઃ ધુમાણથી અગ્નિ જેમ આવૃત હોય છે તેમ દરેક ધર્મ દોષથી યુક્ત નથી. કારણ કે જે કોઈ કર્મો કરવા હોય તે કામ મુલક છે. તે કામ ‘રજોગુણસમુદ્ભવ’ રજ. કર્મણી ભારત’ રજોગુણથી જ કર્મની પ્રવર્તિ

થાય છે. જે રજસ્તુ ફલં દુષ્ણં રજોગુણં છેવટે રૂપ દુઃખજ છે. અર્થાત્ કર્મ તેજ દોષયુક્ત છે. જેમાં કર્મપણ આવે છે તે પણ દોષ છે. કારણ કે મૂળ આત્માનો સ્વાભાવ અકર્તા છે. તેના ઉપર આ આવરણ છે માટે યદ્ યદ્ કર્મં વદ્ વદ્ દોષં જે જે કર્મ છે તે દોષ વિના રહી શકતું નથી. જેમ અગ્નિ પ્રજ્વલિત થયો હોય ત્યારે આપણે સમજીએ છીએ કે તેમાં ધુમાડો નથી. પરંતુ પ્રજ્વલિત અગ્નિ પણ ધુમાડો વગર રહેતો નથી. જેમ પાણીમાં રસ એ પાણીનો સ્વાભાવ છે, તેમ અગ્નિનું ધુમાડો એ સહયોગી છે. અર્થાત્ અગ્નિ ધુમાડા રૂપ છે ને ધુમાડો એ અગ્નિનું રૂપ છે. તેમ જ કર્મ એ દોષનું રૂપ છે, દોષ એ કર્મથી જ થાય છે. માટે સહજ છે. જેથી સ્વધર્મ ત્યાગ્ય નથી ને પરધર્મ એ ઇષ્ટ નથી.

અસક્તબુદ્ધિઃ સર્વત્ર જિતાત્મા વિગતસ્પૃહઃ ।

નૈષ્કર્મ્યસિદ્ધિં પરમાં સંન્યાસેનાધિગચ્છતિ ॥ ૪૯ ॥

અન્ય—સર્વત્ર સર્વ ઠેકાણે અસક્તબુદ્ધિઃ આસક્તિ વિના બુદ્ધિ છે તે જિતાત્મા જેણે અંતઃકરણ છોડ્યું છે તેવાઓનાવટે વિગતસ્પૃહ. જેનામાંથી ભોજોની ધુબ્ધા નીકળી ગઈ છે પરમાં નૈષ્કર્મ્યસિદ્ધિમ્ સર્વોત્કૃષ્ટ નૈષ્કર્મ આત્મસ્વરૂપ રૂપી સિદ્ધિ અધિગચ્છતિ પ્રાપ્ત કરે છે.

આ શ્લોક ઉચો છે. કારણ તેમાં જેમનું વર્ણન છે. પૂર્ણ સિદ્ધ પદ પહોંચેલાનું છે. જેમણે પૂર્વે કથન કર્યું તે પ્રમાણે નિયત કર્યો નિષ્ક્રમ થઈને પાળ્યા તેમના સ્વભાવનું વર્ણન પરમાત્મા અત્રે કરે છે.

જેમાં પ્રથમ આસક્ત બુદ્ધિ સર્વત્ર આવી. દુનિયાદારીમાં ચક્રવર્તિથી આરંભ કરીને સામાન્ય મનુષ્યો સુધી જેમનાં અંતઃકરણમાં 'ઈદં મે સ્યાત્' ની કામના છે. તે કગાલ અને વનમા રહીને પણ જે નિસ્પૃહ અંતઃકરણનો છે. જેની પાસે કૃટિ બદામ પણ નથી, તે રાજધિરાજ છે. જ્યાં એક ઠવિ કહે છે કે આશા નામ પરમા કાચિદા-શ્વર્યશૂંસલા ॥ યયા વદ્ધા પ્રધાવન્તિ મુક્તા સ્તિષ્ઠન્તિ. પંગુચત્ ॥ આશા નામની પરમ અદ્ભુત શૃંખલા છે, જ્યાં બદ્ધ થયેલા ગતિમાન હોય છે, અને મુક્ત છે તે રિથર ઉભા રહે છે. એમ આપણે આપણને સ્વતંત્ર સમજીએ છીએ પરંતુ દરેકનાં પગમા આશારૂપી ગેડી પડી છે. જે તેનાથી મુક્ત તેનું વર્ણન પરમાત્મા અત્રે કરે છે. તેનાથીતં શ્રુતં તેન તેન સર્વમનુષ્ટિતમ્ ॥ યેનાશાઃ પૃષ્ઠતા કૃત્વા નૈરાશ્ય-મવલંચિતમ્ ॥ તેણે સર્વ અનુષ્ઠાન કર્યાં. તેણે જ યથાર્થ શાસ્ત્રો સાંભાળ્યાં કે જેણે આશાનો પાશ તોડીને નિરાશાનો આશ્રય લીધો. જ્યારે સ્વધર્માચરણ સારી રીતે કરે ત્યારે અનેક જન્મોના પાતકો ધોવાઈ જઈને આવરણો નીકળી જાય. અંતઃકરણ સ્વચ્છ થાય અને મુમુક્ષુતા થાય. ત્યારે શ્રવણથી જ્ઞાન કામાવે એટલે આસક્ત બુદ્ધિ થાય. આ શ્લોક ઉપર શ્રી જ્ઞાનેશ્વર મહારાજની સુંદર ટીપ્પણ છે તરિ દેહાદિક હેં સંસારે । સર્વહી માંડલેસે જે ગુંફિરે । તેય નાતુહે તો વાગુરે । વારા જેસા ॥ પવન જેમ પારધીની નાંખેલી જાળમાં ફરવા છતાં તેમાં અટકી રહેતો નથી. તેમ જ હેહાદિક

સંસારમાં જે અટકી રહેતો નથી. છતાં સંસારે અસંસારી હોય છે. પૈ પરિપાકાચિયે
 વેળે । ફલ દેઠે ના વેટુ ફળે । ન ઘરે તૈસે સ્નેહ સુલે । સર્વત્ર હોય ॥ તૈસે પેક્ષ્યા-
 ચિયે મુઠી । માજિવડે ચિત્ત કિરીટી । કરુનિ વેર્ધી નેહટી । આત્મયાચાં ॥ જેવી
 રીતે પાકેલું ફળ ડીઝને પોતે પકડતું નથી અને ડીટ તેને પકડતું નથી. તેમ જેનું ચિત્ત
 મારામાં પડ્યું છે, તે એવું જકડાઈને આત્માના છંદમાં પડ્યું હોય છે કે સંસાર તેને
 પકડી શકતો નથી. પૈ અન્યથાવોષુ આઘરા । માવલોનિ તયા પાંડવા । વોધમાર્ત્તોચિ
 જીવા । ઠાવો હોય ॥ ધરવળી વેંચેં સરે । તૈસે મોગેં પ્રાચીન પુરે । નવેં તંવ નુપ-
 કરે । કાંર્હોચિ કરું ॥ પેસી કર્મ શામ્યદસા । હોય તેથ વીરેશા । મગ થોગુર
 આપેસા । મેટેચિ ગા ॥ કાંં યેઝુનિ ફાલ્લચા ઘડુ ॥ પારૂપવી કેઢીચા ઘાડુ । થ્રીગુર
 મેટોનિ કરી પાડુ । મુમુક્ષુ તૈસા ॥ મગ આર્લિગિલા પૂર્ણિમા । જૈસા ડળીવ સાંઢી
 ચંદ્રમા ॥ તૈસે હોય વીરોત્તમા । ગુરુ કૃપા તયા ॥ તેઘ્ઘાં અવોંધુમાત્ર અસે । તો તંવ
 તયા કૃપા નાસે । તેથ નિશીસવેં જૈસે । આંધારે જાય ॥ હે અર્જુન ! ન્યારે વિપરીત
 બોધ નીકળી જાય, ત્યારે જ ખરે બોધ પ્રાપ્ત થાય છે. જેમ સંઘય ઠરેલું પાણી ખર્થ
 ઠરતાં ખલાસ થાય છે તેમ પ્રારબ્ધ લોગ નિષ્કામ કર્મ ઠરતાં લોગવી છુટે છે.
 જેનું અહંકર્તૃત્વ અભિમાન છુટ્યું, તેનાં નવીન કર્મ ઉત્પન્ન થતાં નથી. એ પ્રકારે
 ન્યારે સર્વ કર્મો ક્ષીણ થઈ જાય ત્યારે જ શ્રીગુરુ પોતાની મેળે જ આવી મળે
 છે. અથવા તો ગુરુ ભેટો થતાં જ કર્મ ક્રિયાનું કર્તૃત્વ અભિમાન છુટી જાય છે.
 જેમ કેળાની લુમ ઉતરી ગઈ કે ફરીને તેમાં ફળ આવતાં નથી. તેમ આ આશા
 સુકનારને કર્મ ફળ ઉત્પન્ન થતાં નથી અને ગુરુ ભેટ થઈ કે અબોધ તેટલો નીકળી
 જઈ પૂર્ણ ચંદ્ર પ્રગટ થાય. પુનમને દિવસે ચન્દ્રમા ઉણપ હોતી નથી તેમ રહે.
 શ્રેષ્ઠ વીર શિષ્યને ઠેકાણે ઉણપ રહેતી નથી. જેમ સૂર્ય ઉછતાં રાત્રિ જાય છે. તેમ
 જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતાં આપોઆપ અજ્ઞાન નીકળી જાય છે. મુલામાસેસિ આરિસા ।
 પરૌતા નેલિયા વીરેશા । પાહાતેપળેં ઘીળ જૈસા ॥ પાહાતા ઢાકે ॥ તૈસેં નેળળેં જં
 નેલેં । તેળેં જાળળેંહી નેલેં । મગ નિષ્ક્રિય ડરલેં । ચિન્માત્રચિ ॥ તેથ સ્વમાર્થેં ધન-
 જયા । નાર્હીં કોળીચિ ક્રિયા । હળોનિ પ્રવાડુ તયા । નૈષ્કર્મ્યુ પેસા ॥ તૈં આપુલેં
 આપળળેં । અસેં તૈંચિ હોઝુનિ હારપે । તરંગુ કાંં વાયુલોપેં । સમુદુ જૈસા । તૈસેં ન
 હોળેં નિફજે ॥ તે નૈષ્કર્મસિદ્ધિ જાણિ જે ॥ સર્વ સિદ્ધીત સહજેં । પરમ હેચી ॥ દેહ-
 લાચિયા કામા કલસુ । ઉપરમ ગંગેસી સિંધુપ્રવેશુ । કાંં સુવર્ણમુદીં ફસુ ।
 સોઢાવા જૈસા ॥ તૈસેં આપુલેં નેળળેં । ફેડિ જેકાં જાળળેં । તેંહી ગીઢુનિ અસળેં । પેસી
 જે દશા ॥ તિયેપરતેં કાંંહી । નિપજળેં જાન નાર્હીં । હળોનિ હળિળેં પાર્હીં । પરમ
 સિદ્ધિતે । અર્જુન પ્રતિબિંબ સાથે અરિસો દૂર ગયા પછી જ્ઞવાવાળો જ્ઞવા વગરનો
 હોય છે. તે પ્રમાણે અજ્ઞાન જાય ત્યારે જ્ઞાનને પણ સાથે લઈ જાય છે. પછી
 જ્ઞાનાજ્ઞાન રહિત નિષ્ક્રિય માત્ર જ્ઞાન રહે છે. અર્જુન એ નિષ્ક્રિય ભૂમિના ઠેકાણે
 સ્વાભાવિક ઠેકાં પણ ક્રિયા નથી. વાયુશાંત થયો કે સમુદ્રમાં તરંગ પોતાની મેળે
 સમાઈ જાય છે, તેમ નિજ બોધ થતાં જ્ઞાન પણ તેમાં જ સમાઈ જાય છે. અને
 શાન્ત અંતઃકરણ થાય છે. આ પ્રમાણે જ્યાં અંતઃકરણમાં સહજ પણ અઠર્તૃત્વ

બુદ્ધિ તેને જ નૈષ્ઠ્ય મિદ્ધિ કહેવાય છે. તેજ સહજ મર્દ સિદ્ધિઓમાં મુખ્ય છે. કળશ દેવળ ઉપર ચડ્યો કે કાર્યની સમાપ્તિ થઈ. વળી ગંગા સમુદ્રમાં સમાઈ તો નામ રૂપ રહ્યાં નહિ વા સોનું શુદ્ધ હોય તો ક્રિયા બટકી જાય છે. તે પ્રમાણે આપણા અજ્ઞાનને નાશ કરવાવાળું જ્ઞાન પણ જ્યારે નાશ પામે તેથી જે સ્થિતિ તેના કરતા વિશેષ કાંઈ પણ પ્રાપ્ત્ય રહેતું નથી. માટે તેને જ પરમસિદ્ધિ એમ કહેવાય છે.

એવા મહાત્મા પુરોને જ પ્રભુએ ઉપરોક્ત વિશેષણો આપ્યાં છે. ‘અસક્તબુદ્ધિઃ જીવાત્મા વિગતસ્પૃહઃ’ અને સંન્યાસી એવા મહાત્માઓને પોતે બ્રહ્મરૂપ હોવાથી વિશ્વ પણ બ્રહ્મરૂપ લાગે છે. જેમ શુકદેવજીને સર્વત્ર બ્રહ્મ લાગવાથી વૃક્ષની સાથે વાદાત્મ્ય સંગઘ થવાથી પોતે વૃક્ષમાંથી જવાન આપ્યો હતો. એમ અસક્તાત્મા થયો કે વિગતસ્પૃહ થયો જ. સ્પૃહાને લઈને જ આપણે ભ્રમરની પેઠે સંસારમાં બધાઈ જઈ આપણો નાશ કરીએ છીએ. જેમ કે ભ્રમર વિચાર કરે છે કે, રાત્રિર્ગમિષ્યતિ મવિષ્યતિ સુપ્રમાત માસ્વાનુરેપ્યતિ હસિષ્યતિ પંકજગ્રી ॥ इत्यं विचिन्तयति कोशगतै र्हિरेफે हा मूलत कमलिनीं गज उज्जहार ॥ રાત્રિ ખલાસ થશે, સૂર્યોદય થશે ત્યારે સુપ્રભાત થતા હું ઉડી જઈશ. પ્રભાત થાય તો તેમાં જ સુગંધ બ્રહ્મ કરતા તંતુઓનાં રસ ચૂસતો બેસી જ રહે છે અને જવાનું ભૂલી જાય છે. પુનઃ સંધ્યા થતાં કમળ બીડાઈ જાય છે તેમા તે પણ બીડાઈ જાય છે. એવામાં હાથી આવે ને કમળને તોડી શૂંદમાં લઈ કચરી નાખે તો કમળનો પણ નાશ અને ભ્રમરનો પણ નાશ થાય છે. તેમ વૃદ્ધાવસ્થામાં પરમાત્માનું લજન કરશું, વિચાર કરી સંસારમાં રચી પચી રહે છે. ત્યાં વૃદ્ધાવસ્થા આવે તો પણ તેમાં જ રત રહે છે. જ્યાં યમરાજ તેને તેડી જાય છે. એમ સ્પૃહાથી મનુષ્ય જીવનનો નાશ અને નિસ્પૃહાથી પરમ સિદ્ધિનો લાભ હવેના શ્લોકમાં પણ પ્રભુ આ સિદ્ધિ મેળવવાનો ઉપાય અર્જુનને કહે છે.

સિદ્ધિ પ્રાપ્તો યથા વ્રહ્મ તથાઽઽપ્નોતિ નિવોધ મે ।

સમાસેનૈવ કૌન્તેય ! નિષ્ઠા જ્ઞાનસ્ય યા પરા ॥ ૫૦ ॥

અન્ય—પાર્ય હે પાર્ય ! સિદ્ધિ પ્રાપ્ત યથા વ્રહ્મ જેવી રીતે મદ્દરૂપ થવાની સિદ્ધિને પ્રાપ્નોતિ મેળવે છે. તથા મે તેવી રીતે મારી પાસેથી સમાસેનૈવ નિવોધ સંશેપમાં બધું જ્ઞાનસ્ય પરા નિષ્ઠા તે જ્ઞાનની પરા નિષ્ઠા છે

ઉપરની જે નૈષ્ઠ્ય સિદ્ધિ કથન કરી તેની પ્રાપ્તિ કેમ થાય છે. તેના બારામાં અર્જુન પ્રત્યે આ શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે. તેમાં કહે છે કે, જેને નૈષ્ઠ્ય સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ તે પુદ્ જ બ્રહ્મરૂપ થયો. જ્યારે વ્રહ્મવિદ્ વ્રહ્મેવ ભવતિ બ્રહ્મને બધું તે બ્રહ્મરૂપ જ થાય છે. જે બ્રહ્મનું વર્ણન શ્રુતિ માતામાં કહ્યું છે કે, શુદ્ધબુદ્ધનિત્યમુક્ત એવું બ્રહ્મનું સ્વરૂપ છે. કારણ કે, યો વૈ શ્રમા તત્સુખં નાઽન્ત્યે સુખમસ્તિ જે મોટું તે જ સુખ છે. અત્પમા સુખ નથી માટે વ્રહ્મતીતિ ઇતિ વ્રહ્મ અતિ મોટું તેજ બ્રહ્મ જે

કાંઈ મહાન છે ત સર્વ કરતાં પરે વસ્તુ છે. જ્યારે બ્રહ્મથી પરે કાંઈ પણ વસ્તુ નથી. અને તેનાં પછી જેય વા જ્ઞાન કાંઈ છેજ નહિ એવું જે બ્રહ્મ સર્વ વ્યાપક છે. તને બાણી હોવું, અર્થાત્ વદ્ધુપ થવું એજ પરમ પુરુષાર્થ છે. માટે જ શાસ્ત્ર-કારો કહે છે, જેન કેન પ્રકારેણ પણ બ્રહ્મરૂપ થાઓ તેના માટે માર્ગ અમે બતાવ્યો તે માર્ગે તમે ચાલ્યા બાજો તો પોતાની મેળે જ બ્રહ્મરૂપ થઈ જશો. તેમ પરમાત્મા અર્જુન પ્રત્યે કહે છે કે, હે કુન્તિપુત્ર અર્જુન ! સિદ્ધિને મેળવવાવાળા જેવી રીતે બ્રહ્મરૂપ થાય છે, તેમની રીત તું મારા મોઢામાંથી સંક્ષેપમાં સાંભળ. જે જ્ઞાનની પરાનિષ્ઠા છે. જેમ કોઈ જગન્નાથની યાત્રાએ જતું હોય ત્યારે જગન્નાથ પુરી ચાર ગાઉ દૂર હોય છતાં છેટથી તેમનાં દેવળનું શિખર દર્શન માર્ગમાં રેલવે ગાડીમાં જ થાય છે તેવી રીતે બ્રહ્મસ્વરૂપ થવાના માર્ગમાં નૈષ્કર્મ્ય સિદ્ધિ એ શિખર દર્શન છે. અતઃકરણ-માંથી જ્યારે અંશેષ કર્તા પશું નીકળી જાય, ત્યારે જ બ્રહ્માનંદ પ્રાપ્ત થાય છે. જ્યાં શ્રી જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ કહે છે. પરી હેતિ આત્મસિદ્ધિ । જો કોણી માગ્યનિધિ । શ્રીગુરુ કૃપાલઙ્ગિ । કાર્ત્તી પાવે ॥ કાનાવચનાચિયે મેટી । સરીસાર્ચિ પેં ફિરીટો । વસ્તુ હોઝન ડઠી । કવળી ઇકુ જો ॥ પેસી આત્મસાક્ષાત્કારી ॥ લાભે જ્ઞાનાચી ડજરી । તે સામુગ્રી કીર પુરી । મેઝવિલી ॥ આણિ તેચી સંમયી, સદગુરુ મેટલે પાહી । તેવિચિ તિહી કાંહી । વંચિજેતાં ॥ તેજ આત્મસિદ્ધિને શુરૂપાથી કોઈક લાગ્યશાળીને વિધિરૂપે મળે છે. ત્યારે તેને શુરૂપને અને તેના શ્રવણનો હોટો થતાં જ વસ્તુ થઈને ઉઠે છે. એવી રીતે અપરાક્ષ આત્મસાક્ષાત્કારની સામગ્રી મળે કે સદ્ગુરૂની પ્રાપ્તિ સહજ જ થાય છે. તેણે બ્રહ્મ એક આપી । ચેરવિ આઘવિચિ ધ્રાન્તિ ॥ હેહી પ્રતીતિ । ગાઢ કેલીં । પરીં તેંચી તે પરબ્રહ્મ ॥ સર્વાત્મક સર્વોત્તમ । મોક્ષાચેહી કામ । સરેં જેથ । યયા તિગ્હી અવસ્થા પોટીં ॥ જીરવીં જંગા કીરિટિ । તયા જ્ઞાનાસોં હી મીઠી । દેં જેં વસ્તુ ॥ પેવૈયાચેં એકપણ સરે । જેથ આનંદકણુ હિ ચિરે ॥ કાંહીંચી જુરોનિ ડરે । જેં કાંહી ગા । તિયેં બ્રહ્મીં પેવ્યેપણેં ॥ બ્રહ્મચિ હોડનિ અસણેં । તેં ક્રમેંચી કરનિ તેણેં પાવિજેં પે ॥ તેને બ્રહ્મ એક સત્વ છે, અને સર્વ પ્રપંથ મિથ્યા છે. આમ સાધકને પણ યોધ તેવોજ થઈ ગયો વળી સર્વ વ્યાપક પરબ્રહ્મમાં મોક્ષ શબ્દ પણ રહેતો નથી. તેમ જ વળી સાધન, સાધ્ય અને સાધક એ ત્રિપુટી પણ જે જ્ઞાનથી બાધ થઈ જાય છે. અને જ્ઞાન પણ પરબ્રહ્મમાં લીનથઈ જાય છે. જ્યાં એકથ પણ રહેતું નથી. જ્યાં આનંદ સુખનો લેશ પણ રહેતો નથી. વળી જ્યાં કાંઈ શેષ ન રહેતા છતાં જે શેષ રહે છે, એવું જે બ્રહ્મ તેમાં લીન થવા માટે તેના મંદાધિકાર પ્રમાણે ક્રમથી જ પ્રાપ્તિ થાય છે. માટે જેનાથી પરબ્રહ્મ પ્રાપ્તિ થાય તે અર્જુન હું તને કહું છું તે સાંભળ અત્રે ધ્વનિનો અર્થ એ પણ છે કે, હે અર્જુન ! તું વાસ્તવિક મને કૃષ્ણ સ્વરૂપને પણ બાળતો નથી. મારા સ્વરૂપને પણ વાસ્તવિક બાળશે, તો પણ નૈષ્કર્મ્ય સિદ્ધિનું લક્ષણ તને સમજાશે, અને તેને પ્રાપ્ત કરીશ કાંતો પોતાને બાળવા જતાં પરમાત્મા જણાય વા પરમાત્માને બાળવા જતાં સ્વ સ્વરૂપનો હોટો થાય. જેમ કમળાવાળો પુરૂષ સર્વત્ર કમળો દેખે છે. તેમ આપણે બ્રહ્મસ્વરૂપમાં બ્રમ થવાથી જગત્ દૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થઈ, તે કમળા રૂપી વિકાર નિકળી જાય તો વસ્તુઓ યથાર્થ દેખાય. તેમ જગદાત્મા નીકળી જતાં

જે જે પાહે દોઢયાં । દહીં તેં તેં આત્મયાચી ડઠીં ॥ જે જે, બુદ્ધિ તે તે, આત્મસ્વરૂપે જ
લાસવા માંડે. પ્રહ્લાદજીને ગર્ભમાં જ નારદજીએ એવો ઉપદેશ આપ્યો હતો કે, બહાર
આવ્યા તો પણ માયાએ તેમના ઉપર આચ્છાદન કર્યું નહિ. અને બોધસ્વરૂપ
રહીને પરબાહને જન્મ આપવાવાળા થયા. પોતાને બોધ થવો જોઈએ. જ્યાં વેદાંત-
માં દૃષ્ટાંત છે કે, દશ જણ તીર્થયાત્રામાં જતા હતા. ત્યાં માર્ગમાં એક જલાશયમાં
નહાવા ઉતર્યા. નાહીને બહાર આવ્યા ને ગણવા લાગ્યા કે, બધા બરોબર છે કે કેમ ?
તો ગણનારે પોતાને ઝુકીને ગણવા માંડ્યું. એટલે નવ ગણાયા તેથી રોવા લાગ્યો
કે, એક બોવાયો. બીજાએ પણ એમ જ ગણ્યું. એટલામાં માર્ગમાં જતા એક વઢ
પુરૂષે તેમને ઉભેલા જોઈ સમીપ આવી કારણ પૂછતાં તે સમજી ગયો અને કહ્યું
કે તને પ્રથમ ગણીને પછી બીજાને ગણુ. તે પ્રમાણે કરતાં બરોબર ૧૦ થયા.
તેમ જ આપણે પણ આપણને જુદી ગયા છીએ અને આપણા સિવાય કશું કોઈને
ગણીએ છીએ જ્યારે સદ્ગુણો ભેટા ધાય ત્યારે બીજું બધું જુદીને પોતાને જ ગણવા
માંડે છે. હવે પરમાત્મા પાંચ શ્લોકોપરે મમત્ત જ્ઞાન સંક્ષેપમાં સમજાવે છે.

બુદ્ધયા વિશુદ્ધયા યુક્તો ધૃત્યાઽઽત્માનં નિયમ્ય ચ ।

શબ્દાદીન્નિપયાંસ્ત્યક્ત્વા રાગદ્વેષો વ્યુદસ્ય ચ ॥ ૫૧ ॥

નિવિક્તસેવો લગ્નાશી યત્તવાકાયામાનસઃ ।

ધ્યાનયોગપરો નિત્યં વૈરાગ્યં સમુપાશ્રિતઃ ॥ ૫૨ ॥

અહંકારં વલં દર્પં કામં ક્રોધં પરિગ્રહમ્ ।

વિમુચ્ય નિર્મમઃ શાન્તો વ્રહ્મભૂયાય કલ્પતે ॥ ૫૩ ॥

અર્થ— વિશુદ્ધયા બુદ્ધયા યુક્ત વિશુદ્ધ બુદ્ધિવાળો જ ધૃત્યાત્માનં નિયમ્ય
ધૃતિ અંત કરણને નિયમમાં રાખીને શબ્દાદીન્નિપયાંસ્ત્યક્ત્વા શબ્દાદિક વિષયોનો ત્યાગ
કરીને રાગદ્વેષો વ્યુદસ્ય ચ તથા રાગદ્વેષનો પરિત્યાગ કરીને, નિવિક્તસેવો એકાંતનું
સેવન કરી લગ્નાશી લઘુ ભોજન કરી યત્તવાકાયામાનસઃ જેમની વાણી કાયા અને
મન નિત્ય ધ્યાનયોગપર ધ્યાનયોગથી પરે છે. વૈરાગ્ય સમુપાશ્રિતમઃ વૈરાગ્યનો
આશ્રય લીધો છે.

અહંકાર વલં દર્પં કામ ક્રોધ અહંકાર, બળ, દર્પ, કામ, ક્રોધ, પરિગ્રહ વિમુચ્ય
છુટેલો નિર્મમ મમતા રહિત શાંત વ્રહ્મભૂયાય કલ્પતે શાન્ત બ્રહ્મધવાને યોગ્યતા
મેળવે છે

આજના શ્લોકોથી આરંભી પાંચ શ્લોકોમાં ભગવાન સાધન માધ્ય ઉભય
ખતાવે છે. જેમ કે, આત્માનં વ્રહ્મરૂપેતિ નૈનં પદ્યન્ત્યચેતસઃ ॥ इमं अर्थं हरिः प्राह
પંચશ્લોકાઃ સુયુક્તિમ્ ॥ આત્માના બ્રહ્મરૂપને અચેતનાવાળા જાણતા નથી. માટે
ભગવાન પાંચ શ્લોકોપરે યુક્તિથી સમજાવે છે ઉપરોક્ત ત્રણ શ્લોકોનું ક્રિયાપદ
સાથે આવે છે. માટે ત્રણની એક ત્રિપુટી છે.

આ શ્લોકમાં ભગવાન્ હવે અધ્યાયની સમાપ્તિ પાસે આવ્યાથી પ્રહરૂપ થયેલા મહાત્માની સ્તુતિ કરે છે. જેમ પૂર્વે બીજા અધ્યાયના અંતમાં કરી હતી. જેમાં પહેલું વિશેષણ આબ્યું વુદ્ધ્યા વિનુદ્ધ્યા સૌથી પ્રથમ વિવેકયુક્ત બુદ્ધિ જોઈએ સદસદ્ વિવેકવાળી બુદ્ધિ કરવાને માટે પ્રથમ મહાન્ પુરૂષાર્થ કરવો પડે મૈત્રી કરુણામુદિતાપેક્ષાસુखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणाम् भावनात, चित्तप्रसादनम् ॥ પ્રાણી-માત્ર સાથે મૈત્રી તથા દુઃખીઓ પ્રત્યે દયા, આનંદી સહજ, પાપીઓ પ્રત્યે ઉપેક્ષા સુખીને જોઈને રાજી થવું, દુઃખીના દિલાસા રૂપ થવું, પુણ્યવાનનાં પુણ્ય જોઈ પ્રસન્ન થવું એવી ભાવનાથી ચિત્ત પ્રસન્ન થાય છે. ત્યારે પરમાત્મા દદામિ બુદ્ધિયોગં તમ્ તેમને બુદ્ધિનો યોગ આપે છે. ત્યાં શ્રી જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ કહે છે, 'તરી મુઠદાવિ-લીયા વાટા । ચેડન વિવેકતીર્થતટા ॥ ઘુડનીયાં મલકડા । બુદ્ધિવા તેળે ॥ મગ રાહનેં ઝા-ઝીલી । પ્રમા ચંદ્રે આલિંગીલી । તૈસી શુદ્ધત્વે જડલી ॥ આપળ્યાં બુદ્ધિ । સાંઘ્નિ કુલેં દોઘ્ની । પ્રિયાસી અનુસરે કામિની । દંદ્રત્યાગેં સ્વર્ચિતર્ની । પડલી તૈર્સી ॥ શ્રી શુરૂ એ બતાવેલા માર્ગવડે બુદ્ધિ-વિવેક તીર્થતટ ઉપર આવીને ઉભી રહે છે. અને ત્યાં પોતાના આવરણ વિશેષ રૂપી મળે ધોઈ નાંખે છે. પછી જેમ રાહુ નીકળી જવા પછી જેમ ચંદ્રે પ્રભાને આલિંગન આપ્યું છે, એમ દેખાય છે. તેમ બુદ્ધિને આત્માએ આલિંગન આપ્યું છે એવો થાય છે. જેમ બે કુળનેં મુદીને પ્રિયા પોતાના પ્રિયપતિ ને જ અનુસરે છે. તેમ બુદ્ધિ રાગ-દ્વેષરૂપી દ્વંદ્વો ત્યાગ કરીને પ્રિયાત્મા થઈ રહે છે. હવે જે એવી બુદ્ધિ હોય ત્યાં ધૃતિવડે તેને નિયમમાં રાખવી જોઈએ. કારણ અતિ પવિત્ર બુદ્ધિમાં પણ શુદ્ધઃ સાવશુણી અહંકારનો પ્રવેશ થવા સંભવ રહે છે. માટે જો પ્રભુપ્રેમ ત્યાં હોય તો અહંકાર આવે નહિ, માટે શ્રી તુકારામ મહારાજ પ્રભુ પાસે માંગે છે, જાળોનિ નેળતેં કરી માંઝેં મન તુજી પ્રેમરૂળ વાડનીયાં ॥ મગ મીં સંસારીં અસેન વર્તન । જૈસેં જલાઝાંત પક્ષપત્ર ॥ હું તારા સ્વરૂપને બાણું પછી મારા મનમાં તારો પ્રેમરૂપી ખુણુ ઉત્પન્ન કર. ત્યારે જ નરભિમાની થઈ, સંસારમાં રહ્યો છતો પક્ષપત્ર પેઠે રહી શકીશ. એમ પરમાત્માનો અખંડ ચિંતનરૂપી અભ્યાસ હોય ત્યારે બુદ્ધિ નિત્યશુદ્ધ રહે, નહિ તો પુનઃ અનિષ્ટ પ્રસંગ ઉત્પન્ન થાય.

હવે ભગવાન્ કહે છે કે, શબ્દાદીન્ વિષયાન્ ત્યક્ત્વા શબ્દાદિક વિષયોનો ત્યાગ કરવો. કારણ તે પંથ વિષયો જ આત્માને પ્રલોભનનાં કારણીભૂત છે. જ્યાં મીનેં કુરંગં માતંગં પતંગં ભ્રમેરં એક એક જ વિષયમાં લોહુપ થયા તો પોતાનો નાશ થયો. મીન રસમાં લુપ્થ થયું. હાથી સ્પર્શમાં લુપ્થ થયો, પતંગ રૂપમાં લુપ્થ થયો. મૃગ શબ્દમાં લલચાઈને શીકાર થઈ જાય છે, અને ભ્રમર ગંધમાં આસક્ત થઈ કમળમાં બીરાઈ પોવાનો નાશ કરે છે. જ્યારે મનુષ્ય પ્રાણીને તો પાંચે લેળા પછ-વાડે પડ્યા છે. માટે અતિ સાવધ રહેવું. મહારાજ કહે છે, જાણિ જ્ઞાન પેસેં જિવ્હાર । નેવો નેવો નિરંતર ॥ ઇન્દ્રિય કેલેં ચોર । શબ્દાદિક જે ॥ તેં રદિમજાલ કારલેયા । મૃગજલ જાય લયા ॥ તૈસેં વૃત્તિરોધેં તયા । પાંચાહો કેલેં ॥ નેળતા અધમા-ચિયા ઝાના । સદલીયા કીજે વમના । તૈસેં ચોકવિલી સવાસના । ઇન્દ્રિયેં વિપર્યાં ॥ જ્ઞાન જેવી પરમપ્રિય વસ્તુને બહાર વિષયોમાં લઈ જઈને ઇન્દ્રિયોનો લાગ ફાળ્યો

પરંતુ જેમ સૂર્ય રશ્મિઓ નીકળી જાય કે, મેળે મૃગજળનો નાશ થાય છે. તેમ ધૈર્યથી ઇન્દ્રિયોનો નિશ્ચય કરતાં પાથે વિષયો સહજ પોતાની મેળેજ વિલીન થઈ જાય છે. જેમ હુઠેાનુ અક્ષ લુલ્લથી ખાંધું હોય તો પછી વમન કરી નાંખવામાં આવે છે તેમ વિષયોને યોગી હૃદયમાથી બહાર ઠકાડી નાખે છે. મગ પ્રત્યગાત્મ વૃત્તી ચો-
 સ્ટે ॥ લાવિલીંગંગેચેનિ તદૈં ॥ એસીં પ્રાયશ્ચિત્તાં ધ્રુવદૈં ॥ કેલી જેળે ॥ પાઠી સાત્વિકે
 ધીરં તેજે ॥ શોષારલી તોયેં કરળે ॥ મગ મનેસાં યોગ ધારણે ॥ મેલ્લવિલી ॥ તેર્વાંત્રી
 પ્રાચીનં દ્વણનિદૈં ॥ મોગેસીં ચેઝની મેઝે ॥ તેથ દેણલીયા હો વોલટે ॥ હેણુન કરી ॥ ના
 મોમંટચી વિપાચે ॥ તેં આળનિ પુઢાં સુચે ॥ તયા લાગી ન હોયે ॥ સામિલાપુ ॥ શ્યા-
 દ્વણનિદૈં ॥ રાગદ્વેષ કિરીટી ॥ ત્યજૂનિ ગિરિકપારીં ॥ નિકુંજીં વસે ॥ પછી પ્રત્યગાત્મા
 રૂપી ગંગામાં લગાડી તેની પાસેથી પ્રાયશ્ચિત્ત કરાવી, સાત્વિક ધૈર્યવટે તે સર્વ ઇન્દ્રિ-
 યો શુદ્ધ કરી, અને મનને યોગાભ્યાસમાં લગાડ્યું. ત્યાર પછી પ્રારબ્ધાનુસાર ઉંચા
 વા નીચા ભોગો મળવા લાગ્યા તો નીચા ભોગોને દ્રેષ રહ્યા નહિ તેમ ઉંચા
 ભોગો ઉપર રાગ રહ્યો નહિ તે પ્રમાણે ઇદ્વાનિષ્ઠમાં સંગ થવાથી નિકુંજ કહેવા સ્વ-
 રૂપ ખ્યાતિમા અખંડ રહેવા લાગ્યો.

હવે બીજા શ્લોકમાં પરમાત્મા કહે છે કે, વિવિક્તદેશસેવિત્વં અર્થાત્ એકાંત
 પ્રદેશમાં રહેવું. જ્યારે સાધક કોટીમા હોય ત્યારે સાધના માટે તેની જરૂર છે.
 પરંતુ જ્યારે સિદ્ધ દશામા આવે ત્યારે તેને લોકાતમાં જ એકાન્ત કરવાનો સહજ
 સ્વભાવ પડે છે. તેને પોતાના પ્રિયપ્રાણનાથ-આત્મરાજ આથે સદા યોગ હોવાથી
 બહારનાં લોકો દેખાતાં જ નથી.

લજ્જાસી આહાર પશુ જ્યેવો રાખે કે જેથી કરીને ઇન્દ્રિયો શરીર સંઘાતમાં
 ઉપદ્રવ કરે નહિ. જે શુદ્ધ હોય ન તો વિશેષ હોય વા અતિ અદ્ય પશુ ન હોય
 જેથી ચિત્તમા કોઈ પણ પ્રકારનો વિદ્વેષ ન થતા અભ્યાસમાં સહાય કરે તેવો સત્વ-
 શુદ્ધી આહાર લેવો યત્નગ્રાસ્તકાયમાનસ. જેવી મન વાળી ઇન્દ્રિયો સ્વાધીનમાં હોય
 જેના ખારામા પૂર્વે આજ અધ્યાયમાં ઘણું કહી ગયા છીએ. ધ્યાનયોગસમાધિત.
 ધ્યાનરૂપી યોગ કરતા રહે જેમ કે, જપશ્રાન્તઃ પુનર્ધ્યાયેત્ ધ્યાનશ્રાન્તઃ પુનર્જપેત્ ॥
 જપશ્રાન્તાત્પરિશ્રાન્ત પ્રાણાયામપરાયણઃ ધ્યાન કરતાં કંટાળે આવે ત્યારે જપ
 કરવે અને જપ કરતાં કંટાળે આવે ત્યારે ધ્યાન કરવું. ઉભયમા કંટાળે આવ્યો હોય
 તો પારાયણ પરાયણ રહેવું. એમ યોગીઓ ધ્યાનયોગમાં પરાયણ રહે છે. ત્યાં શ્રી
 જ્ઞાનેશ્વરીમા છે ગુરુવાચ્યેં ડઠચિલા વોષો નિશ્ચયો આપુલા ॥ ન્યાહાઝીં હાર્તોં વેતલા ॥
 આરીસા ઝેસા ॥ પેં ધ્યાતા આપણર્ચીં પરી ॥ ધ્યાનરૂપ વૃત્તિગાજારી ॥ ધ્યેયર્થેં વે
 હેં જવધારી ॥ ધ્યાનરૂઢી ગા ॥ તેથ ધ્યાન ધ્યેય ધ્યાતા ॥ ચયાં તોર્હીં પ્કરૂપતા ॥ હોય તંવ
 પડુમ્તા ॥ કીજેં તેંગા ॥ લ્હાનૌનિ તો મુમુક્ષુ ॥ આત્મજ્ઞાનીં જાલા દમ્બુ ॥ પરિ પુઢાં સુગી
 પન્ન યોગામ્યાસાચા ॥ શુરૂવાક્યથી બોધનો નિશ્ચય કરીને જેમ પોતાના હાથમાં
 આરિસો લીધો તો જેમ બોહું દેખાય છે. તેમ શુરૂના શબ્દોમા પોતાનું જ્ઞાન
 અપરોક્ષ થાય છે. જેમ કે, ગુરુમુલે ડેડેજીતદીસેં સ્વયંમ હૃદયોંવ અસે શુરૂના મુખ
 માં તત્વબોધ થયો કે હૃદયમા અનુભવ થયો છે જ. તેથી ધ્યાનનો પૂર્તિ તેમ જ

ધ્યાતા પોતે સર્વ ધ્યેયમાં સમાઈ જાય છે. માટે જે અુચુહુ હતો તેજ આત્મજ્ઞાનમાં દક્ષ થઈને યોગાભ્યાસમાં તટ્કીન થઈ જાય છે.

વૈરાગ્ય સમુપાધ્રિતઃ વૈરાગ્યના જ આધ્યયમાં રહેવાનાળો થાય છે. તૈર્હી મોર્હી પ્રવૃત્તલો વૃત્તિ । પ્રહ્લિ જાય લયાતંત્ર વૈરાગ્ય આધી તયા મંગુ કૈચા ॥ યેસી વૈરાગ્યાલી અંગી । શાણુનિ-યાવજ્ઞાંગી । રાજયોગતુરંગી । આરુઢલા ॥ જેની મોક્ષમાં પ્રવૃત્તિ ધરતેની વૃત્તિ પ્રદક્ષમાં સમાઈ ગઈ ત્યારે વૈરાગ્યનો લંગ ઠયાંથી થાય તે વૈરાગ્યરૂપી કવચ અંગ ઉપર ચલવીને રાજયોગરૂપી ઘોડા ઉપર આરૂઢ થઈ, સંસારરૂપી અરણ્યમાંથી જ્ઞાનરૂપી ખડ્ગ હાથમાં લઈને વિજય શ્રી રૂપી મોક્ષને મેળવવા જાય છે.

હવે ઉપર લખેલા ત્રીજા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે, જેનામાંથી અહંકાર ખડં દર્પ કામક્રોધનેા ત્યાગ થયો હોય ત્યારે નિર્મલ થઈને શાન્ત થઈને પ્રદક્ષરૂપતા ભોગવે છે. તેય આડવાલયા આલે ॥ દોષવૈરી જે ધોષટિલે ॥ તપાંમાંઝી પહિલે ॥ વૈશાંકરુ ॥ જો ન મોકલી મારુનિ ॥ જીવોં નેલી ઉપજવોતી ॥ વિચંબલી લોહાં ઘાલુતી । હાડાંલીયા ॥ તયાચા વેહ દુર્ગ હા ઘારા ॥ મોહનિ ચેતલા તો ધીરા । આણિ જુલ હા દુસરા । મારીલા વૈરી ॥ ધ્યાન કામાવાના ખારામાં દોષો જે જે ઉપસ્થિત થાય છે, તેના નાશ કરે છે. જેમાં સહી માટે । દેહી અહંકાર જે અહંકારથી જ મનુષ્યત્વનેા છેવટે નાશ થાય છે અને ઉત્પન્ન થાય તો પણ સુખે જીવવા દે નહિ. તેને દેહરૂપી સંયામાં જ સીકડી રાખે છે. માટે તે દેહરૂપી કિદ્દામાંથી કહાડી નાખે છે, અને ખીજા દુરમન જે દર્પ તેના પણ નાશ કરે છે. હવે કામમ્ અને યોગીઓને માટે જે કામ તે સિદ્ધિઓ છે. જ્યાં પતંગલિ ભગવાને લખ્યું છે કે, સ્થાન્યુપનિમંત્રણે સંગમ્પાકરણં પુનરનિપ્રસંગાત્ દેવતાભ્યાં સમાધિવડે ઉપર જતાં યોગીને સહન કરી શકતા નથી. માટે કલ્પવૃક્ષ અખસરાઓ ઇત્યાદિ મોકલીને મનને લથાવવા પ્રયત્ન કરે છે, જ્યારે યોગી નિષ્કામ હોય તોજ તેનામાં સંગ કરતો નથી. એમાં લલચારો તો અધઃપતન થાય છે. માટે કામ જોઈએ નહિ. હવે આભ્યો ક્રોધ, ક્રોધ એ અહંકારનું ખીજું રૂપ છે. જ્યારે દ્વૈવ હોય ત્યારે સૌ ઉપસ્થિત થાય છે. ભગવાન નરસિંહને હિરણ્યકશીપુને મારીને ક્રોધ અડ્યો હતો ત્યારે તેગની પાસે પ્રદક્ષા લક્ષ્મી ઇત્યાદિ જઈ શક્યાં નહિ. અને લક્ષ્મી પ્રદક્ષા પાસે જઈને નમસ્કાર કરીને ક્રોધ શાન્ત કર્યો. એમ જેમનામાં દ્વૈવ હતું તેઓ ભગવાન પાસે જઈ શક્યા ન હોતા અને પ્રદક્ષાની રિથતિ પ્રભુ સાથે અલેદ હતી તેથી નરસિંહથી ડર્યાં નહિ એવા જ્યારે થાય છે, ત્યારે જ નિર્મલ થાય છે. પુનરેનિ ચતુર્દશી ॥ જેતુલેં જોણેણ શશી ॥ કાં સોલેં યાડની જૈલી । પંઘરાલી ઘાની ॥ પ્રહ્લા આણિ પ્રહ્લ હોતિયે ॥ યોગ્યતે તેસા પાડુ આદિ ॥ તેલી શાન્તિચેનિ લલલાહેં । હોયતો ગા ॥ જેમ પુનમની ચતુર્દશીમાં સહજ ચંદ્રમાંમાં ઉલ્પ હોય છે. વા ૧૬ આનાને ૧૫ આના જેમ પાસે પાસે છે. તેમ પ્રદક્ષરૂપતા અને પ્રદક્ષમાં થોડો અંતર હોય છે માટે પરમ શાન્તિ તેને મળે છે. હવે ખીજા બે શ્લોકોમાં કહે છે.

બ્રહ્મભૂતઃ પ્રસન્નાત્મા ન શોચતિ ન કાઙ્ક્ષતિ ।

સમઃ સર્વેષુ ભૂતેષુ મદ્ગત્કિં લભતે પરામ્ ॥ ૫૪ ॥

મન્યા મામભિજાનાતિ યાવાન્યથાસ્મિ તત્ત્વતઃ ।

તતો માં તત્ત્વતો જ્ઞાત્વા વિશતે તદનન્તરમ્ ॥ ૫૫ ॥

અન્ય—બ્રહ્મભૂતઃ બ્રહ્મરૂપ થયેલો પ્રસન્નાત્મા જેથી આત્માનંદને મેળવનાર પુરૂષ ન શોચતિ ન કાંક્ષતિ શોક કરતો નથી, તેમ જ ઇચ્છા પણ કરતો નથી, સર્વેષુ ભૂતેષુ સમઃ સર્વ ભૂતોમાં સમથઈને પરાં મદ્ગત્કિં લભતે પર એવી મારી ભક્ષિતને પામે છે યાવાન્ અસ્મિ ચ યઃ અસ્મિ જેવડો તેમ જ જેવો હું છું, તત્ત્વત મન્યા માં અભિજાનાતિ યથાર્થપણે મને ભક્ષિતથી જાણે છે. માં તત્ત્વત જ્ઞાત્વા મને તત્ત્વરૂપ જાણીને તદનન્તરમ્ વિશતે ત્યાર પછી મારામાં લય થાય છે.

શુભનમુક્ત થઈ ભક્ત થયેલા મહાપુરૂષોનું વર્ણન સ્વમુખે ભગવાન કરે છે. જેમાં ગત શ્લોકોમાં પૂર્ણિમાની ચૈદશના ચરુનું દૃષ્ટાંત આપ્યું ત્યારે આજનાં બે શ્લોકોમાં પરિપૂર્ણ ચંદ્રમાનું લક્ષ ધ્યાનમાં રાખી તત્ત્વરૂપ થયેલા ભક્તોનું વર્ણન છે. જ્યાં શ્રી જ્ઞાનેશ્વર મહાવાજ કહે છે. યા જ્ઞાન મક્તિ સહજ । મક્તુ એકવટલા મજ । તો મીચિ કેવલ દેં દૂજ । શુભ હિ આહે ॥ જે ઉમઝનિયાં મુજા । જ્ઞાનિયા આત્મા માજ્ઞાં । હૈં ઘોલીલીં કપિ પ્વજા । સત્તમાધ્યાર્યાં ॥ તેં દેકલપાદી મક્તિમિયા । માગવતમીયેં બ્રહ્મયાઉત્તમ જ્ઞાનોનિ ધનં જયા । ઉપદેશીલી ॥ જ્ઞાની હ્યેનેં સ્વ સંચિતિ ॥ શૈવ જ્ઞાનતી શક્તિ । આહ્મિ પરમ મક્તિ । આપુલી જ્ઞાનોં ॥ જે બ્રહ્મરૂપ થયો છે. જેને ઇચ્છા પણ નથી તેમ જ દ્રેષ પણ નથી એવો સર્વ પ્રાણીમાં મને સમાન રૂપે જુએ છે તેને જ મારી પરમ ભક્ષિતો. લાભ થાય છે. જેમાં સહજ જ્ઞાન હોવાથી તે મને જ વિટાયેલો વેલની પેઠે હોય છે. જેનાં બારામાં સાતમા અધ્યાયમાં જુલ્લ ઉચી કરી ભગવાન બોલ્યા કે મેં કહ્યું હતું કે જ્ઞાની મારો આત્મા છે. જે ભક્તોને જ્ઞાની સ્વ સ્વરૂપની પ્રવીંતિ કહે છે એવ લોક શક્તિ કહે છે અમે તેને પરમ ભક્ષિત કહીએ છીએ. હાં ગા રાજ્યન્યત્વ તદ્વર્તા આર્મીં । રાવો રાયણ કાય મોગી । ... જ્ઞાનોનિમીં હોળે નાદીં ॥ તયા મીચિ આહે કેહી મગ મજેલ હૈં કાયી । ઘોલીં ફીર ॥ ચાલાર્મીં તો કર્મ યોગી । મીજાલાચીમાતેં મોગી ॥ તારૂણ્ય કાં તરણર્મીં । ઝીયા પરી ॥ તરંગ સર્વાર્મીં તોય ચૂંચી ॥ પ્રમા સર્વત્ર વિલસે ધિર્વીં । નાના અવકાશનમીંલુંઠતું જૈસા ॥ એમ જેનામાં પરમ ભક્ષિત આવી. તેના અંગમાં રાજન્યત્વ આપ્યું. જેના અગ્રમાં રાજાનાં લક્ષણો ન હોય તે શું ? રાજ્ય પદ લોગવી શકે છે, તેમ ભક્ત ભક્ષિતમાન હોય ત્યારે મદરૂપ થઈ મને લોગવે છે. પછી તેનું ભજનું તે માત્ર સ્મરણ જ રહે છે કારણ તે કર્મ યોગીના યત્ન યાવન્ય કર્મ મદર્પણ જ હોય છે. જેમ તરૂણપણે જેના અંગમાં તેજ વારૂણીને લોગવે છે. વળી તરંગ છે તે સમુદ્રને જેમ સર્વ બાજુથી સ્પર્શ કરે છે. પ્રભા સૂર્યને સ્પર્શ કરે છે. અને પોકલપણ આકાશ રૂપ જ હોય છે. તેમ ભક્તમાં અને મારામાં લોક હોતો નથી. પછી મારું ઇશ્વરપણું અને તેનું ભક્ષ-પણું વા શુભ=પણની કમી જઈ બે એક જ થઈએ છીએ. જેમકે પંચદશીકાર લખે

કે કલ્યાણનારૂપા કાળી લોકોની મુક્તિમાં । મનને તરુનુસાર નેવેલે રોજ
તરો ॥ અનંદિ માયકે એવ હોયને હોઃ હોયકે છે. તેથી જન્મને માણસે
દેવમાં હોય છે. એને યજ્ઞસ્વરૂપું જ્ઞાન કાળી જેવું તેજુ એવ હોય તરુન
તરુ કરી જામ જાની દોષના કરવી. તેને દોષીને જાણે હોયતું જાનમાં અર્થ
સય છે. જ્યારે પ્રેમ લક્ષણ સ્થિતમાં સ્થિત પ્રભુ સયે વેદપદા હોયકે જુગ
લક્ષણે રહી સ્થિત સુખ લેવાય છે. તેજ આ લીલા શોભાં સમવાન કહે છે.
કે એવી જાનોતર સ્થિત વડે જ માણે સ્વરૂપ વેળું. જે પ્રકાર છે. તેજુ વાર્તામાં
જાણીને સ્થિત મારામાં પ્રવેશ કરે છે. તેજ જાનેધર મહારાજ આ શ્લોક ઉપર
વિસ્તરથી અતિ મુંઝર કહે છે. તૈલી ક્રિયા કોર ન સાહે । તરી અર્જુન મલિ આહે ।
હું જનુનવાચી જાંગે નહે । ચોલા પેસે ॥ તૈજાં પૂર્વસંસ્કાર છન્દે । જૈ કાંદી તો મનુ-
ષાદે । તેજે જાઝલિલિ ઘોડે । ચોટતા મીચી ॥ ચોલતા ચોલતાચી મેટે । તેજે
ચોલીલે હું ન ઘટે । તેજ મૌન તવે ગોમટે । સ્તવન માંસે ॥ હવોનિ તયા ચોલતાં ।
ચોલી ચોલતાં મૌ મેટતાં । મૌન હોય તેજે તત્વતાં । સ્થિતો માતે ॥ તેજેનિ
બુદ્ધિ કાં વીડી ॥ જૈ તો દેહાં જાય કિરીટી ॥ તે દેહાં દરય સોટી ॥ દેહાંતેલી
દાવી ॥ આરીસયા આર્થે એસે । દેહાંતેલી મુલ દીસે । તયાજે દેહાંતે તેજે ॥ મેલવી
દ્રષ્ટે ॥ દ્રવ્ય જાઝનિયાં દ્રષ્ટે ॥ દ્રવ્યાસીચી જૈ મેટે । તેં વક્ત્રેપેન ન મટે । દ્રષ્ટેપણ
હી ॥ અર્થ—અદ્વૈતમા ક્રિયા સહન થતી નથી છતાં ત્યાં ભક્તિ હોય છે. તે અનુ-
ભવથી જ સમજાય છે. વિના અનુભવે સમજાતું નથી. અને તે ભાષી જાતવાં
આવડતું નથી એવી યોગ્યતાને યામેકો ભક્ત પૂર્વ સંસ્કારથી જે શંકા મોસે તેમી
તેમને શંકા પણ સહજ જાણ થાય ત્યાં હું હાજર હોઈ અને પુરી કહું અર્થાત
તેના બોલોમાં પણ હું જ હાજર હોઈ છું. ત્યાં શંકા મારવાવાળો પણ હું જ જવાબ
આપવાવાળો પણ હું જ. તેમી તે મને શંકા મારી બોલાવે તે શક્ય નથી. તેમી
તેના મૌનમાં જ મારી ઉત્તમ સ્તુતિ છે એમ વત્વતઃ સ્તુતિ તેકર છે, છે અર્થુન
પછી તેની બુદ્ધિ તથા દૃષ્ટિ જે, જે, શંકા ભાણે. તે ભાણવાળી અથવા ભોવાળી વસ્તુ
એક બાજુ રહી ભાણનારો જ ત્યાં શીલક રહે છે. જેમ આરિસામાં ભોવા પૂર્વે જે
મુખ હતું. તેજ આરસાને ભોલી વખતે જ આરસાને નહિ ભોવાં મુખને જ બુદ્ધિ છે.
તે રીતે તેજુ ભોણું. દૃશ્યને જ ભોવાં દ્રષ્ટાને દેખાહે છે. એમ દૃશ્ય દ્રષ્ટા એક યથા દેવળ
દ્રષ્ટા રહે. ત્યાં દ્રષ્ટાતું ભોવા ધર્મ પણ શીલક રહેતે નથી. જેમ સ્વપ્નામાં સ્ત્રી આલિંગન
થયું. ત્યાં સ્ત્રી હોતી નથી પુરુષ જ પોતે સ્ત્રી રૂપે થાય છે. તેમ નોનારો એકરો
હોવાથી ભોવાને ધર્મ રહેતો નથી. તૈસા મૌં હોઝનિ દેહાંતે તો પેઝ જાયે દ્રવ્યાર્થે ॥
તેજ દ્રવ્ય ન થીતે દ્રવ્યર્થે ॥ ભગવાન કહે છે કે મારા રૂપ યથા પછી દૃશ્ય ભોવા
જતાં દૃશ્ય સર્વ હું જ છું. એટલે તે દ્રષ્ટા પણ શીલક રહેતો નથી.

તેથી ક્રિયાજાત મી જાલેપણે । ઘટે કાર્થોચિ ન કરણે । તયાનિ નાવ
પૂજણે । સુનેવે મારે ॥ જાણોનિ કરી તયા હી યોજા । તે ન કરણે દૈવિ કાપીપજા ।
નિફજે તિયા મહાપૂજા । પૂજી તો માતે ॥ પયે તો પાંલે સં રતપમ । તો મેળો ॥ વર્ણન ।

અદ્વયા મજ ગમન । તો ચાલે તેર્થી ॥ તો કરીલ તેતુલો પૂજા । તો કલ્યા તો જુ
માદા । તો અસે તેચિ કપિધ્વજા । સમાધિ માજી ॥ ...ઉદર્કી કહોલુ ॥ કાપુરી પરિ-
મલુ । રત્નિ ઉજાલુ । અનન્યુ જંસા ॥ અર્થ તેની સર્વ ક્રિયા મહરૂપ થવાને અંગે તે કાંઈજ
કરતો નથી. અને તેજ ભારી ખુણની પૂજા છે. માટે હે કાંઈવ જ તે જે જે યથા
સાંગ ક્રિયા કરે તે કાંઈ કર્યા ન હોવથી ભારી મહાપૂજા તેજ છે. તેથી તે જે કાંઈ
બોલે તેજ ભારી સ્તુતિ, તે બુદ્ધિ તે માંડે દર્શન, અદ્વૈત જે હું તેથી તે ચાલે તે બેની
યાત્રા, તેથી તે જે, જે, કાંઈ કરે તેજ ભારી પૂજા. તે જે કલ્પના કરે તેજ માંડે
જપ અને તેનું છત્રંતપણું તેજ ભારી સમાધિ. જેમ અલંકારમાં સોતુ તેમ જ
અદ્વિતીય ભક્તિવાળો ભક્ત મને પાણીમાં કલોલ જેવો કપુરમાં પરિમલ જેવો રતન-
માં ઉત્તસ જેવો અનન્ય હોય છે. તેસે જે કાંઈ આપી નાથી । યેળે હોય હેયસ્ફૂર્તિ ॥
તેં દાતાધિ મી હે પ્રતિતિ । હોડની મોગી ॥ જાણે અજુ મી અજરૂં અક્ષયો મી અક્ષરૂ ॥
અપૂર્વ મી અપારૂ । આનંદુ મી ॥ અચલુ મી અચુતુ ॥ અનંતુ મી અદૈતુ । માણુ મી
અમ્યલુ । વ્યક્ત હી મી ॥ હૃદય મી હૃદ્યરૂ ॥ અનાદિ મી અમરૂ ॥ અમય મી આચારૂ ।
આધેય મી ॥ સ્વામિ મી સવોદીતુ । સદૃજુ મી સતતુ ॥ સર્વ મી સર્વગતુ ॥ સર્વાતીતુ
મી ॥ નવા મી પુરાણુ ॥ શૂન્યુ મી સંપૂર્ણ ॥ સ્થલુ મી અણુ ॥ જે કાંઈ તેં મી ॥ અકિયું
મી યકુ ॥ અસંગુ મી અશોકુ ॥ વ્યાપુ મી વ્યાપકુ । પુરુષોત્તમુ મી ॥ અશન્દુ મી અશ્રોતુ
અરૂપુ મી અગોત્રુ ॥ સમુ મી સ્વતંત્રુ ॥ બ્રહ્મ મી પરૂ ॥ યેસે આત્મત્વે મજ વકાતે ॥
શ્યા અદ્વયમલી જાણોની નિરૂતે ॥ આણી યાહી ચોધા જાણતે ॥ તેહી મીંચ જાણે ॥
પેં ચેલીયાનતરે । આપુલે વ્રકપણ ઊરે ॥ તેહી તોંવરી સ્ફુરે ॥ તયાર્શીંચી જૈસે ॥
અર્થ-તે પ્રભાણે તે છે કે નહિ તેને જે કાંઈ જ્ઞાન સ્ફુર્તિ આવે તે હું જ છું. એવો અનુ-
ભવ હું તેને કરાવું છું. હું ઉત્પન્ન નહિ થવાવાળો જરા રહિત, નાશ રહિત અને
અવ્યય જેના પૂર્વે કાંઈ નહિ જેને અંત નહિ. જે નિરંતર આનંદ મય એવો
તે સમજે છે. ચલન રહીત સ્વભાવથી અચૂત થવાવાળો નહિ, પતિત થવાવાળો
નહિ, અંત રહીત, અદ્વૈત સર્વનો મૂળ નિરાકાર સાકાર પણ હુંજ. જેનો નિયમ
કરવાનો તે સર્વનો હું ધૈર્ય અનાદિ અમર, અલય, આધાર, વર્તના આધેય તે
સર્વ હું છું. સર્વનો અધિપતિ અને નિરંતર રહેવાવાળો સહજ અને સતત વ્યાપેલો
થતા સર્વમાં ભળીને રહેવાવાળો છતાં સર્વથી પરે, સર્વમાં નવો, તેમ જ બુનો. શૂન્ય
તેમ જે ભાવરૂપ તથા સર્વથી મોટો તથા અણુરેણુ કરતાં નાનો એમ સર્વથી ઉત્તમ
પુરૂષ હુંજ છું. શબ્દા તીવ વ કર્ણ રહીત રૂપ રહિત અને ગોત્ર રહિત સર્વત્ર સંરખો
તથા સ્વતંત્ર બ્રહ્મ તથા પરબ્રહ્મ હું છું. એમ આત્મ સ્વરૂપમાં એકય પામી ભારી
ખરે ખરી ભક્તિ અદ્વૈત કરી મને ભણે છે. વ તે પણ બોધ બાણવાવાળો જે
પરમાત્મા તે પણ હુંજ છું. એમ તે સમજે છે. એમ બગ્યા પછી જેમ એકત્વ
રહે છે. તે પણ ભગનાર જ ભણે છે. તેમ સ્વરૂપ બોધ અંતરમાં જ ધાય છે.
માટે પેં દેશે કાલે પદાર્યે । સાધુનિ ઘેરંજે માર્તે ॥ તૈસા નહ્દે મી આર્દેતે યાંજે ।
સર્વાંચં સર્વ હી ॥ જ્ઞાણોની માદ્યાઠાર્યોં જાંચાંવેં નં રંગે કાંઈ । મીં લામેં શ્યેં ઉપાર્યોં,
સાવધી ગા ॥ અર્થ-દેશકાલ વસ્તુ પદાર્થની અનુકુલતાથી મને કોઈ સાધ્ય કરીલે

તેવે હું નથી. હું જ સર્વને! આત્મા હોવાથી સર્વને સહજ જ હું. માટે મારી પ્રાપ્તિ માટે ક્ષીણ ન થતાં નિષ્કામ કર્મયોગ ભક્તિ એજ મુખ્ય છે. મારા સ્વરૂપમાં તેથ બ્રહ્મા આત્મા દેશુ ॥ યયા યોલા મોઢે સૌરસુ ॥ ન વોલળેં યાહી પૈસુ ॥ નાર્હિ તેથ ॥ બ્રહ્મા આત્મા ઈશ આ બોલવાની પણ જગા રહેતી નથી. વ તે બોલવું એ પણ જગ્યા નથી. એમ શૂન્ય શૂન્યાતીત માઈ અસત્ સત્ પરે સ્વરૂપ છે. તેને પામનારો ભક્ત છે. તે પછી તેનું મરણ ગમે ત્યાં થાય જેમ કે તૌર્યે શ્વપચગૃહે ઘા નષ્ટસ્મૃતિઃ પરિત્યજન્દેહમ્ ॥ જ્ઞાનસમકાલે મુક્તઃ કેવલ્યં યાતિ હૃતશોરઃ ॥ જેને ઉપરોક્ત જ્ઞાન થયું તે મુક્ત જ છે. પછી તેનો દેહ ત્યજ્યના ઘરમાં વીર્યમાં બેસાન અવસ્થામાં પડી બાથ છતાં તે મુક્ત જ છે. અને મારામાં જ મળી બાથ છે. હવે પરમાત્મા આગળ કહે છે.

સર્વકર્માણ્યપિ સદા કુર્વાણો મદ્વ્યપાશ્રયઃ ।

મત્પ્રસાદાદવામોતિ શાશ્વતં પદમધ્યયમ્ ॥ ૫૬ ॥

ચેતસા સર્વકર્માણિ મયિ સંન્યસ્ય મત્પરઃ ।

બુદ્ધિયોગમુપાશ્રિત્ય મચ્ચિત્તઃ સતતં મવ ॥ ૫૭ ॥

અર્થ—મદ્વ્યપાશ્રયઃ મારા ઠેકાણે જેણે પોતાની સર્વ વૃત્તિઓને વિરામ કર્યો છે. સર્વકર્માણિ સદા કુર્વન્નપિ તે સર્વ કર્મો કરતો છતો. મત્પ્રસાદાત મારા પ્રસાદથી શાશ્વતમ્ પદમ્ આમોતિ શાશ્વત પદને પામે છે.

સર્વકર્માણિ ચેતસા મયિ સંન્યસ્ય સર્વ કર્મો વિવેક બુદ્ધિથી મને અર્પણ કરી મત્પરઃ બુદ્ધિયોગમ્ મારામાં બુદ્ધિને યોગ રાખીને ઉપાશ્રિત્ય આશ્રય કરીને મચ્ચિત્તઃ સતતં મવ મારામાં ચિત્ત રાખવાવાળો હે અર્જુન ! તું થા.

ગત પાંચ શ્લોકોથી જે કોઈ સિદ્ધ પુરૂષો થઈ ગયા છે તેનું વર્ણન મહુ કરે છે. જ્યાં આજના શ્લોકમાં કહે છે કે, તેઓ મારા પ્રસાદથી શાશ્વત પદને પામે છે. પછી ભલે તે બ્રાહ્મણ હોય ક્ષત્રિય હોય વૈશ્ય હોય કિંવા શૂદ્ર હોય. જે કોઈ વર્ણાશ્રમ વિહિત કર્મો કરે છે, અને મને શરણ રહે છે, તેઓની સ્વકમ રૂપી પૂજાથી હું પ્રસન્ન થઈને તેને માઈ ધામ અર્પણ કરું છું. કારણ નિષ્કામ કર્મે પડે જ તેને જ્ઞાન નિષ્ઠા હતપન્ન થાય છે. જ્યાં શ્રીજ્ઞાનેશ્વર મહારાજ કે જેઓ પોતે તે રૂપ છે તેથી તેનું વર્ણન ઉત્તમ કરે છે. માટે ત્યાં દૃષ્ટિ નાંખીએ. મગ હજી ના સુમટા । તો કર્મયોગીયા નિષ્ઠા ॥ મીં હોડનીં હોય પૈઠા । માડ્યા રૂપીં ॥ સ્વકર્માચ્યા ચોલોલીં । મજ પૂજા કરુનિ મલી । તેળેં પ્રસાદેં આકલી । જ્ઞાનનિષ્ઠેં ॥ તે જ્ઞાનનિષ્ઠા જેથ હાતવસે । તેથ મક્તિ માણી ઉહાસે । તિયા મજનસમરસેં । સુલીયા હોય ॥ આણિ વિશ્વપ્રકાશિતયા ॥ આત્મયા મજ આપુલિયા । અનુસરે જો કરુનિયાં । સર્વવ્રતા હે ॥ સાંઠુનિ આપલા આઢલ । લવળ આશ્રયી જલ । કાંં હિંડોત્તિ રાહે નિશ્ચલ । વાયુ વ્યોર્મી ॥ તૈસા બુદ્ધી વાચા કાર્યેં । જાં મારેં આશ્રજીતિ, ઠાયે । તો નિપિદેંહી ચિપાયેં । કર્મેં કરુ ॥ પરી ગંગેચ્યા સંવંધીં । વિદી આણિ મહા-નદી । એક તેવિં માડ્યા ચોધીં ॥ શુમાશુમાંસીં ॥ કાંં વાવને આણિ ધુંરેં હા નિવાડુ,

તયચી સરે । જંવ ન ઘેપતી વૈશ્વાનરે । કવલુનિ દોન્હી ॥ ના ના પાચિકે આણિ સોઝે ।
 હેં સોનયા તંચચિ આલેં । જંબ પરિમુ આંગમેઝે । ચેઠ્ઠવટીના ॥ તેલેં શુભાશુભ રેસેં ।
 હે । તંચચિયરી આમાસે । જંબ ચેકુ ન પ્રકાસેં સર્વત્ર મી ॥ અગા રાત્રી આણિ દીવો ।
 હા તંચચિ દૈતમાયો । જંબ ન રિગિજે ગાંચો । ગમસ્તીચા ॥ હણોનિ માદ્રિયા મેટી ।
 તયાચી સર્વકર્મ ફિરીટી । જાઝનિ વેસે તો પાટી । સાયુજ્યાચ્યા ॥ દેશ કાઝેં સ્વમાયેં ।
 વેંચુ જયા ન સમયે । તેં પદ માઝેં પાવે । અવિનાશ તો ॥ કિંવહુના પાંડુસુતા । મજ
 આત્મયાચી પ્રસન્નતા । લાહે તેળેં ન પવિત્રતા । લામુ કનણુ અસે ॥ અર્થ-પછી પરમાત્મા
 કહે છે હે ધનંજય ! મહાયોદ્ધા તે કર્મનિષ્ઠ પુરૂષ એવી નિષ્ઠાથી મારારૂપ થઈ
 મારા સ્વરૂપમા મળે છે. સ્વકર્મરૂપ પુષ્પોવડે મારી સુંદર પૂજા કરી અને પ્રસન્ન
 કરી તેને જ્ઞાન નિષ્ઠારૂપ પ્રસાદ મળે છે. તે જ્ઞાનનિષ્ઠા જેને હાથમાં આવી છે,
 ત્યાં મારી પરમ ભક્તિ ઉદભાસીત થાય છે. અને તે ભક્તિના ભજનવડે મારી સાથે
 ઐક્ય થઈ તે સુખ મેળવે છે. અને વિશ્વને પ્રકાશ કરવાવાળો સૂર્ય જે હું તેને
 સર્વ ભાવે અનુસરવા લાગ્યો તો જેમ મિહુ પાણીમાં મળી જાય છે. તેમ તે મારા
 રૂપ થઈ જાય છે. તથા વાયુ જેમ આઠાશમા ઐક્ય ભાવને પામે છે. તેમ જે મન
 છુદ્ધિ કાયાવડે મારો આશ્રય કરી રહ્યો છે. તેના હાથથી કવચિત્ નિષેધ કર્મ પશુ
 ઘડાય છતાં મહા નદી તેમ જ રસ્તા ઉપરનું ચિખલનું પાણી જેમ ગંગામાં ભળ-
 વાથી ગંગારૂપ થઈ જાય છે. તેમ જ મારો આશ્રય કરવાવાળા ભક્તને શુભવા
 અશુભ કર્મોના દોષ લાગતો નથી અથવા મલ્યાગિરિ ચંદન અને ખીન રાયવળ લાકડા
 ન્યાં સુધી અમિનો સંગ્રહ થયો નથી ત્યાં સુધી જ રહે છે અથવા તો ન્યાં
 સુધી પારસ અડ્યું નથી ત્યાં સુધી જ સોનું અને તાણુ પૃથક્કે હોય છે. તેમ શુભાશુભ
 કર્મોના લેહ ન્યાં સુધી મહરૂપ થયા નથી ત્યાં સુધી જ ભાસમાન થાય છે. જેમ
 રાત્રિ અને દિવસ સૂર્યના ગામમાં નથી. તેમ જ દ્વૈત નીકળી જતાં મારા રૂપમાં
 આવી સાયુજ્યતા મેળવે છે. ન્યાં દેશ, કાળ, સ્વભાવની વેંચણી સંભવતી નથી.
 તે પદ માઝે છે, જે અવિનાશ છે. માટે હે પાંડુપુત્ર ! મારી આત્માની પ્રસન્નતા
 મેળવ્યા પછી લાભ કયો બાકી રહી જાય.

કચિદુત્પુલકસ્તુર્ણીમાસ્તે સંસ્પર્શનિર્વૃત્ત ।

અસ્પન્દપ્રણયાનન્દસલીલામીલિતેક્ષણ ॥

આસીન પર્યટગ્રન્થઙ્ઙયાન. પ્રપિવન્ દ્રુવન્ ।

નાનુસંઘત્ત ઇત્તાનિ ગોવિન્દપરિરમ્મિત ॥

તેવા ભક્તોનું શ્રીમદ્ ભાગવતમાં વર્ણન છે કે કવચિત્ તેઓ પ્રેમમાં આવીને
 હસે છે, રહે છે, કોઈ વખત નાચે છે, કોઈ વખત ભજન કરે છે, કોઈ વખત
 નિર્ગુણ રૂપે ઉપાસે છે કેઈ વેળા સગુણ રૂપમા ઉપાસના કરે છે. એમ જળ
 વર્ગની પેઠે ઐક્ય છે. ત્યાં શાસ્ત્રનું વેદનું કોઈ પશુ લાગ લાગતું નથી તો ભક્ત
 કોઈ વખત સ્વરૂપથી ભિન્ન અને પૂરે છે. કોઈ વખત પોતાને જ દેવ માની પોતાની જ
 પૂજા કરે છે. જેમ રામકૃષ્ણ પરમહંસસ્વામિ માની પૂજા કરવા વહરૂપ થઈ પોતા-

ને જ માથે પુખ્તો નાંખતા હતા. વળી જડ ભરત ત્રીજા પ્રાદ્યણનાં જન્મમાં પ્રદ્ય-
કર્મ ઈંધ પણ કરતા નહિ હતાં માત્ર જડવત્ અસંગ થઈને ફરતા હતા હું પ્રાદ્યણ
હુ તે અભિમાનનો ત્યાગ કરી આનંદમાં મસ્ત થઈ ફરવાથી તેમનું શરીર પણ
રૂદ્ધ પુદ્ધ હતું. તેથી જ તેમને સઉકોઈ જડ ભરત કહેતા હતા. જ્યાં રહુગણની
પાલખી ઉપાડવામાં પણ તેમણે ણાધ ગણ્યો નહિ અને મસ્ત રામ થઈ ચાલતા.
મહાત્મા પ્રત્યે રહુગણે અપમાન યુક્ત શબ્દો કહ્યા. જેના પ્રત્યુત્તરમાં તેને જ્ઞાનનો-
પદેશ કર્યો. એમ મહાત્માઓ શાશ્વત પદ ખીજને પણ આપે છે અને પોતે પણ
મેળવે છે. એમ બહિર્સંન્યાસ રહિત અંતર સંન્યાસ સઉ કોઈને મળે છે. શાસ્ત્રમાં
પ્રાદ્યણને જ સંન્યાસ રૂપી ચોથા આશ્રમનો અધિકાર છે ઇતર વર્ણોને નથી.
પરંતુ આ પ્રમાણે સ્વકર્મ વડે પ્રભુની સેવા કરી. નૈઃકર્મ્ય સિદ્ધિનો અધિકારી
થઈને અંતર સંન્યાસ ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, અને શૂદ્રને પણ છે.

હવે ચેતસા સર્વ કર્મોણી શ્લોકથી શ્રી ભગવદ્ ગીતાનો ઉપસંહાર આવ્યો.
પ્રથમ શાસ્ત્રીય સિદ્ધાંતથી અર્જુનને જે, જે, કશું તેની સમાપ્તિ થઈ જ્યાં પરમાત્મા
તેને ચેતવે છે કે હે અર્જુન ! મેં તને અઢાર વખત ફરી ફરીને જુદી જુદી રીતે
પરમ બોધ સમજાવ્યો. હવે જો તું તારા ચિત્તથી ભારી બુદ્ધિનો આશ્રય કરીને
મારામાં સર્વ કર્મોના સંન્યાસ નહિ કરશે તો તારૂં અકલ્યાણ તું જ કરી લઈશ.
માટે મારામાં ચિત્ત રાખવાળા થાય. એમ આશિર્વાદ યુક્ત બાપણ કરે છે. તે કહે
છે કે મેં તારૂં કલ્યાણ જેમા છે તેવો જ તને ઉપદેશ કર્યો છે. તં મને એમ પુછ્યું
હતું કે માઈં શ્રેયસ્ સેમાં છે. તેના ઉપર લક્ષ રાખીને જ મેં તને જ્ઞાનદાન કર્યું
છે. તે પ્રમાણે તું વર્તશે તો જ મારો પ્રસાદ તારા ઉપર ઉતરશે. હે અર્જુન ! સામ,
દામ, ભેદ વડે મેં સમજાવ્યું. હવે મને દંડ ન વાપરવો પડે તે તું લક્ષમાં રાખ. હું
તને આશિષ આપું છું કે તું મન્વિચિત્ત ભવ અર્થાત જેમ બાલકને માતા આશિષ
આપે છે તેમ અર્જુન પ્રભુને અત્યંત બહાલો હોવાથી તેને આશિર્વાદ આપે છે. હે
અર્જુન ! આ સૃષ્ટિ ચક્ર માઈં બનાવેલું છે ત્યાં તારા જેવા મહાત્મા સ્વધર્મ નિષ્ઠા
રહે તોજ સૃષ્ટિનું ચક્ર રીતસર ચાલે છે જ્યાં પરમાત્મા પ્રીતિ અર્થે થાય તે કર્મયોગ
અને આપણા માટે કરીએ તે કર્મલોગ થાય છે. એમ જ બુદ્ધિ અને બુદ્ધિયોગમાં
પણ ભેદ છે. જેમ શીયાળના મોઢાંમાથી કાગડાએ રોટલી કઠાડવાની યુક્તિ કરી
હતી. તેમ પરસ્પરનાં મોઢાંમાથી રોટલી ખેંચી લેવી તે બુદ્ધિ અને પ્રાસાદિક
સુસંસ્કારી નિર્મલ ઉપનિષદ્ જ્ઞાન યુક્ત થયેલી બુદ્ધિ તે બુદ્ધિયોગ, જેમાં ભક્તને
પરમ પ્રેમાસ્પદ પ્રભુ અને પ્રભુને પરમ પ્રેમાસ્પદ ભક્ત છે. ખીજા શ્લોકમાં પણ
ભગવાન પ્રસાદ યુક્ત આશીર્વાદ આપે છે.

મચિત્તઃ સર્વદુર્ગાણિ મત્પ્રસાદાચરિવ્યસિ ।

અથ ચેત્તમહંકારાન્ન શ્રોવ્યસિ વિનદ્વ્યસિ ॥ ૫૮ ॥

અન્ય—મચિત્ત મત્પ્રસાદાત્ મારામાં ચિત્તવાળો થઈને મારા પ્રસાદ વડે
સર્વદુર્ગાણિ સર્વ સંસારના કારણો રૂપી શુંબલાઓ તરિવ્યસિ વરી જઈશ. અથ ચેત્

ત્વ અહંકારાન્ કદાચિત્ જ્ઞેતુ અહંકાર યુક્ત યદ્ધને ન ધ્યોવ્યસિ ન વિનયતિ તુ સાંભરીશ નહિ અને વર્તિશ નહિ તો નાશ કરી લઇશ.

આ શ્લોકમાં પ્રભુ અર્જુનને કહે છે કે અર્જુન ! હું તને ફરી ફરીને કહું છું કે મારામાં જ ચિત્ત રાખીને કર્મ કરશે તોજ, મર્વ કલેશે જે સંસારના છે તેને તરી જઈશ. અને જે મારી આજ્ઞા નહિ પાળી અહંકાર શસ્ત્ર ધર્મ.

યદહંકારમાશ્રિત્ય ન યોત્સ્યેતિ મન્યસે ।

મિથ્યૈષ વ્યવસાયસ્તે પ્રકૃતિસ્ત્વાં નિયોક્ષ્યતિ ॥ ૫૯ ॥

સ્વભાવજેન કૌન્તેય નિવદ્ધઃ સ્વેન કર્મણા ।

કર્તુ નૈચ્છસિ યન્મોહાત્કરિણ્યસ્યવશોઽપિ તત્ ॥ ૬૦ ॥

અન્યથ—અહંકારમાશ્રિત્ય અહંકારને। આશ્રય કરીને ન યોત્સ્યેતિ યત્ મન્યસે લડીશ નહિ એમ જે સમજશે પણ તે મિથ્યા વ્યવસાય આ તારે। દુરામલ છે પ્રકૃતિઃ સ્વાં નિયોક્ષ્યતિ પ્રકૃતિ તને યુદ્ધમાં પ્રેરણા કરશે.

સ્વભાવજેન સ્વેન કર્મણા સ્વભાવ યુક્ત સ્વકર્મો વડે નિવદ્ધઃ તું ણંધાધલો છે. તું મોહાત્ યત્ કર્તુમ્ ન ઇચ્છસિ મોહવડે તે કરવાની તું ઇચ્છા નહિ કરે તત્ અવશ અપિ કરિણ્યસિ તો સ્વભાવથી ફરાળ્યાત કરવું પડશે.

૫૯ મા શ્લોકમાં પ્રભુ અર્જુન પ્રત્યે કહે છે કે હું તને ફરી ફરીને કહું છું કે તું મારામાં ચિત્ત રાખવાવાળો થઈને સર્વકર્મો કરશે તો સંસાર રૂપી ફરીયામાં જે ખડકો હોય છે તેમ મહાન્ મહાન્ વિઘ્નને સહજમાં તરી જઈશ. અને મને જો તું માનશે નહિ ને અહંકારને। આશ્રય કરી યદ્યેષ વર્તશે તો તારે નાશ કરી લેશે. માટે મારા પ્રસાદ રૂપી લાભ લઈલે. જ્યાં શ્રી જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ કહે છે મગ અમિ-દ્યા શ્વા સેવા ॥ ચિત્ત મિયાંચિ મરેલ જોધવાં । માઝે પ્રસાદુ જાણ તેધવાં । સંપૂર્ણ જાહલા જ્યારે મારામાં રહીને અભિજ્ઞ પશું કર્મ કરે ત્યારે મારે પરમ પ્રસાદ થઈને સંપૂર્ણ સેવા કરવ વાળો થાય છે. તૈસા માંજેનિ પ્રસાદે । જીવકણુ જયાવા ઉપમદે ॥ તો સસારેનિ કેવી વાધે । વાગુલે કેવી ॥ જેને મારા પ્રસાદથી જીવકણ નીકળી જાય. તેને સંસારની બાધારૂપી બાગુલ બાવે શું કરી શકે ? કે અર્જુન ! અથવા દન અહંભાય ॥ માઝે ઘોલણે હું આઘરે । કાના મનાચિયે શિવે । નેદિસોં દેકો તરી નિત્ય મુક્ત અવ્યયો ॥ તું આહાસો તે હોઝનિ ઘાવો ॥ દેહ સવધાચા ઘાવો । ઘાજેલ આંગી ॥ અથવા અભિમાનના ચોગને લઈને માડુ બાપણ કાનમાં ન લઈશ અને મનમાં નહિ લઈશ. તો પછી નિત્ય યુક્ત એવો અવ્યય એવો તું છે તે વ્યર્થ જઈ દેહ સંબંધના ઘાતને વાગશે. અને તે સહન કરવા પડશે. તે સંબંધોજ એવા છે કે જેનાવડે પટોપટમાં આત્મ ઘાતનો સંભવ રહે છે.

હવે ૫૯ મા શ્લોકમાં અર્જુન જે પૂર્વે જોઈયો હતો કે ન યોત્સ્યે તેનો સાંધો છે ને તેનું વાક્ય પરમાત્માને ખુંચતું હતું. અને પ્રભુ જાણતા જ હતા કે અર્જુન જાગરો અહંકારી છે, પરંતુ તે અહંકાર જે મારાથી બિજ પડ્યો તો તેનું તેમાં અકલ્યાણ છે, વળી પોતે જેમ નારાયણ તેમ તે પણ નર હતો. એમની ઝડીતો

જેવાના નિશ્ચય ઢગી જાય તો આપણે ઠાણ માત્ર જ્યારે પરમાત્માનો નિશ્ચય એવો છે કે ધાતા યથા પૂર્વમકલ્પયત્ જે પ્રમાણે સૃષ્ટિ સર્જવાની નક્કી થઈ તેમાં ક્ષિયિત પણ ફેર પડે નહિ. જેમ પૂર્વકલ્પમાં ઉત્પન્ન કરી હોય, તેમજ કરીને પણ ઉત્પન્ન થાય. માટે ભગવાન્ અર્જુનને કહે છે, તું માઈ માનીશ નહિ તો પ્રકૃતિ જે વારો સ્વભાવ છે તેજ તને યુદ્ધમાં પ્રેરણા કરાવશે. જ્યાં શ્રી જ્ઞાનેશ્વર કહે છે નાહું આપુલે જન્મમૃત્તલ । ન વિચારીતત્તિ કેવલ । ન જુંદે પેસેં અદલ । મત જરી ઘેંસી ॥ તરી ઘાંધોનિ હાત પાહે । જો રચીં ઘાતલા હોયે । તો ન ચલે તરી જાયે । વિગંતા જેવીં ॥ હૈસા ન્હ આપુલીયાકડુની । મીં કાંહીંચ ન કરોં હજોંનિ । ઠાસી પરી મરંવસેનિ । તુંચિ કરિસી । ઉત્તરુ ઘેરાડીંચા રાજા । પલ્લતાં તું કાં નિઘાલાસિ જુંદા । હા ક્ષત્ર-સ્વભાવો તુહા ॥ જુંદયીલ તુજ ॥ મહાવીર અકરા અશ્વૌહિણી । તુર્વાં ચેકેં નાગવિલેં રણાંગણી ॥ તો સ્વભાવો કોદંડપાણી । જુંદવિલ તુલેં ॥ અર્થ—તું તારા જન્મ મૂળને વિચાર કર્યા વિના હું લડીશ નહિ એમ મત કરશે તો જેમ હાથ પગ બાંધીને રથારુદ કરવામાં આવે અને તે કહે કે રથ સાથે ચાલીશ નહિ, છતાં રથમાં જ હોય છે. તેમ યુદ્ધરૂપી સ્વભાવ તારો તારી પાસેથી લગાવશે. જેમ વિરાટ રાજાના નગરમાં ઉત્તર ભાગી ગયો, ત્યારે તું જ તે વખતે લડવા નીકળ્યો હતો અને તે એકલાએજ હે ધનુષધારી ! અગ્નાર હનર સૈનીકોને હરાવ્યા હતા. એમ તારો સ્વભાવ છે માટે હે અર્જુન ! તું જે જાહે છે યદિ મામ પ્રતીકારં અશસ્ત્રં શસ્ત્રપાણય' । ધાર્તરાષ્ટ્ર રણે હન્યુસ્તન્મે ક્ષેમતરં મયેત્ ॥ મને જે પૂતરાપૂત્રા છેકરાઓ રણમાં અશસ્ત્ર એવો જે હું તેને લલે [મારે, તો પણ માઈ તેમાં કલ્યાણ છે. એ મર્વ તું ભુલી જઈશ અને ક્ષત્રિય પ્રકૃતિ ઉપર આવી તું અહંકાર યુક્ત થઈ લડીશ. જેથી કર્તા પણાને કોપ આવીને તને બાંધશે. એમ હે અર્જુન ! સ્વભાવને આધીન સમગ્ર સૃષ્ટિમાં મહાન દેવતાઓ પણ છે.

હે અર્જુન ! જ્યારે આ સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થઈ ત્યારે વારા કર્મો છે તે મને પૂર્ણ જ્ઞાત્ર તેજવાળાં લાગ્યાં. માટે મેં તને પરિપૂર્ણ જ્ઞાત્ર ધર્મ યુક્ત શરીર આપ્યું છે. માટે તારા શરીરમાં પરમાણુ પરમાણુમાં પૂર્વે કથન કર્યા તે તેજ 'ક્ષમા, ધૃતિ, દાક્ષ્યં યુદ્ધે આપ્યપલાયનમ્' ઇત્યાદિ ગુણોના સ્વભાવની ગાંક છે. તેજ તારા દેહ માટે તેમાંથી તું છુટી શકે તેમ નથી. આ સૃષ્ટિના સંરક્ષણનું ખાતું તારી પાસે છે માટે નિયતિને આધીન રહેવું જ પડશે. તેથી ધર્મ સુલક જે જ્ઞાત્ર ધર્મનું ઠમ્ તેને તું કરવાવાળેથા. જેમ ઘર બાંધવા માટે ઇંટો સીમેંટ લાગે તેમાં વારા આ 'શરીર રૂપી ઘરમાં પંચમહાભૂતો ઇત્યાદિક જે રપ તત્વોના છે તેમાં સીમેંટ રૂપી જ્ઞાત્ર સ્વભાવ છે. માટે મારા વચનને માન નહિ આપીશ તો મોહથી તને તે આધીન કરશે.

હમણા પણ વારામાં મોહજ છે. જે સગાઓને જોઈને ઉત્પન્ન થયો છે. જ્યારે હુયોધનાદિક લાઇઓ તાઈ અપમાન કરશે. તને નીચો પાડશે અને કહેશે કે, અર્જુન અમારાથી ઠરીને ભાગી ગયો. ત્યારે તું તે સહન કરી શકીશ નહિ. કારણ ક્ષત્રિય સ્વભાવમાં અપમાન સહન કરવા પણું નથી. એમ કહીને પ્રભુ સૃષ્ટિ ચક્રમાં ઇશ્વરની ઉત્પત્તિ કહે છે.

ઈશ્વરઃ સર્વભૂતાનાં હૃદયેઽર્જુન ! તિષ્ઠતિ ।

આમયન્સર્વભૂતાનિ યન્ત્રારૂઢાનિ માયયા ॥ ૬૧ ॥

તમેવ શરણં ગચ્છ સર્વભાવેન ભારત ! !

તત્પ્રસાદાત્પરાં શાન્તિં સ્થાનં પ્રાપ્સ્યસિ શાશ્વતમ્ ॥ ૬૨ ॥

અન્વય—અર્જુન ! ઈશ્વરઃ સર્વભૂતાનાં હૃદયે હે અર્જુન ! ઈશ્વર છે તે પ્રાણી માત્રનાં હૃદયે યન્ત્રારૂઢાનિ સર્વભૂતાનિ યંત્રની પેઠે સર્વ ભૂતોની માયયા આમયન્ આયાવડે બ્રમાવે છે.

અન્વય—ભારત તં એવ હે ભારત ! ઈશ્વરને સર્વભાવેન શરણં ગચ્છ સર્વભાવથી શરણુ બ તત્પ્રસાદાત્ પરાં શાન્તિં તેના પ્રસાદથી પરા શાન્તિને તથા શાશ્વતં સ્થાનં પ્રાપ્સ્યસિ તથા અત્યલ એવું સ્થાન મેળવીશ.

મહાપુરૂષો તો સહજ સંવાદજેમાં ‘અસ્માકં સમમ્’ સામાન્ય માણસોને બોધરૂપ થાય તેને જ પરમાત્મા શ્રીકૃષ્ણ અને અર્જુનનો જે મિત્રસંવાદ તે આપણને પરમ બોધરૂપ છે. ગીતા જેવું જ્ઞાન ત્રૈલોક્યમાં નથી, સાક્ષાત્ પરમાત્મા શ્રીકૃષ્ણ પોતે બોલ્યા છે કે, ગીતાજ્ઞાનમુપાધિત્ય ત્રિલોકયાન્પાલયામ્યહમ્ હા ત્રૈલોક્યને ગીતાના જ્ઞાનવડે જ પોષણ કરું છું. પ્રભુ અર્જુનની પરસ્પર પરમ પ્રીતિ હતી. અર્જુન જે ન ‘ચોત્તયે’ એ મનમાં પકડી બેઠો હતો, તે તેના દેહાધ્યાસની કલ્પના હતી. પ્રભુ શ્રીકૃષ્ણ તેને દેહાધ્યાસ ઉપરથી ઉઠાડીને પરમપદ ઉપર આરૂઢ કરીને લઢાવા માંગતા હતા. માટે પરમ જ્ઞાનયુક્ત તેનું ચિત્ત કરી, અખંડ સુખમાં રાખવાને સમથ જ્ઞાન તેને આપ્યું. જેમાં આજના શ્લોકોમાં કહે છે, હે અર્જુન ! પૂર્વે મં વને કહ્યું કે, તારા નિશ્ચય તારી સત્રિયની પ્રકૃતિ ઠરવા દેશે નહિ. તે પ્રકૃતિ જડ હોવાથી પુરૂષને આધીન છે. જે પુરૂષ ઈશ્વરઃ એ સંજ્ઞાવડે ઓળખાય છે. જેને પતંજલિ ભગવાન્ કહે છે કે, ઇપિલ ઋષિનો જે સિદ્ધાંત છે કે ઈશ્વરઃ અસિદ્ધઃ ઈશ્વર સૃષ્ટિમાં મળતો નથી. જેનું કારણ બતાવે છે કે, મુક્તવંધયોઃ દુનિયામાં મુક્ત અને બદ્ધ બેજ પુરૂષ દેખાય છે. જો ઈશ્વરઃ મુક્તઃ હોય તો પ્રકૃતિને સ્વાધીન રાખવાની જરૂર શી અને બદ્ધ હોય તો પણ પોતે જે બદ્ધ તે બીજાને સ્વાધીન કેમ રાખે ? માટે ઈશ્વરઃ અસિદ્ધઃ ઈશ્વર જડતો નથી, આ વાત સત્ય નથી. કારણ કે જીવ પણ પરવશ અને પ્રકૃતિ પણ પરવશ, તેને જે વિશિષ્ટ ચૈતન્ય જેમકે ક્લેશકર્મવિપાકાશયૈર-પરામૃષ્ટઃ પુરૂષવિશેષ ઈશ્વરઃ અવિદ્યા, અસ્મિતા, રાગ, દ્રેષ, અભિનિવેષ, પંચકલેશથી રહિત, પ્રાકૃતન આદિ કર્મોથી રહિત, નિયતિને વશ કરીને વર્તવાવાળા અને પ્રકૃતિ તેમ જ જીવરૂપી ચૈતન્યને પોતાને સ્વાધીન રાખવાવાળા વિશિષ્ટઃ પુરૂષઃ તેજ ઈશ્વર છે. તેને શરણે જાઓ અર્થાત્ ઈશ્વરઃ પ્રણિયાતાહા તેનું પ્રણિધાન કરો તો તમે મુક્ત થશો. જે ઈશ્વર પ્રાણી માત્રના હૃદયમાં બેસીને યન્ત્રારૂઢાનિ માયયા વડે તેમને ભ્રમાવે છે. માટે તેના શરણુથી પ્રકૃતિનાં આધીનત્વ નીકળી જઈ તેને આધીન થતાં તે મહાન્ શક્તિ પોતાના સ્વરૂપ ચૈતન્યમાં ભેળવી નાંખે છે. આ

ઇશ્વરઃ અત્રે જે કહ્યા છે તે પરમાત્મા એટલે જીભ. જેમ કે દાર, અક્ષર અને પુરુષોત્તમ. તેમાં પુરુષોત્તમ તે સર્વ વ્યાપક ચૈતન્ય. જ્યારે આ અક્ષર પુરુષ કે જે શ્રદ્ધાણના ચાલક માયોપાધિક વિશિષ્ટ પુરુષ છવ જ્યારે અવિદ્યા વિશિષ્ટ ત્યારે શિવ માયોપાધિક માટે તે મહાત્મા પુરુષ કહે છે કે જીવશીવાચે માતુકે કેલે ક્રીડાયા કૌતુકે । છવ શિવપુત્રી રમકડાં મહાવિશિષ્ટ ચૈતન્યે સ્વક્રીડા માટે રચ્યાં છે. એમ પરમ સત્તા રાજાની તેના આધીન જેમ વાઇસરાયની સત્તા હોય. તેમ પરમાત્માની સત્તા પછી જીભ જે સત્તા તે આ શુભ વિશિષ્ટ ઇશ્વરની, જે પ્રાણી માત્રના હૃદયે છે. ત્યાં પ્રાણી માત્ર અધોમુખ હોય છે. જ્યાં યોગીઓ છે તે ઉર્ધ્વ મુખ રહે છે. અને ત્યાં પોતાને જે દેવ છૂટ હોય તેનાં દર્શન કરે છે. જેથી જીભ સર્વ ક્રાઈ કે જેમને તેમની પ્રતીતિ નથી, તેમને તે ઇશ્વરઃ બ્રામયન થાય છે. અર્થાત્ તેમનાં કર્મો પ્રમાણે ભભાવે છે. જેમકે યકો દેવઃ સર્વમૃતેષુ ગૂઢઃ સર્વવ્યાપી સર્વમૃતાન્તરાત્મા ॥ કર્માધ્યક્ષઃ સર્વમૃતાધિવાસઃ સાક્ષિચેતા કેવલી નિર્ગુણઃ ॥ એક દેહઃ જે પ્રાણી માત્રના હૃદયમાં ગૂઢપણે સાક્ષીરૂપે રહેલો છે. તે કર્મ કૃણ હાતા હોઇને પણ નિર્ગુણ છે. અર્થાત્ તેમાં લેપાતો નથી. જ્યારે યોગીને તેનાં પ્રાકટન સંચિતાક્રિ કર્મો તેના દર્શનથી બળી જઈ માત્ર ભજનાનંદ જ રહે છે. એવા પરમાત્મા જેમણે પૂર્વે કહ્યું હતું નાડહં પ્રકાશઃ સર્વસ્ય તે તેમને પ્રકાશરૂપ થઈ વાતો કરે છે. જ્યાં મોરોપંત ક્રિય કહે છે કિં માંગે ગુપ્ત ઝમા અસસી ॥ પ્રેમે ઝમારુનિ વાહે ॥ તરી કાય ચાલકાર્ય સાદર ચોલ પેકસી વાહે ॥ તું જે પછવાડે ઉભો છે તે વને પ્રેમથી બહાર કઢાડીશ. શું તું, અમારા બાલકોના બોલોને સાદરથી નહિ સાંભળીશ. એમ ભગવદ્ ભક્તો પરમાત્મા સાથે ઐક્ય લોગવે છે. શ્રી તુકારામ મહારાજ કહે છે. તું ચોલસી માંદ્યા મુઠ્ઠી મીતો તુજ માંજી સુઠી તું બોલે છે મારા મુખમાંથી હું તો તારામાં જ મુખરૂપ છું. આ શ્લોકમાં ભગવાન્ શ્રી જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ કહે છે. સર્વ મૃતાંજ્યા અંતર્યં । હૃદય મહાર્જવાર્યં । ચિદ્વૃત્તીચ્યા સદૃશકર્યં । ઉદયલા અસે જો ॥ અવસ્થાત્રય તિન્હી લોક । પ્રકાશનિ અશેષ । અન્યથાદૃષ્ટીપાંથિક । ચેવવિલે ॥ વેદોદકાચ્યા સરોવર્યં । ફાંકતાં વિપયકલહાર્યં । ઇન્દ્રિયપદ્પદાં ચારી । જીવન્નમરાતેં ॥ અસો રૂપક હેં તો રૈશ્વર । સકલ મૃતાંચા અહેકાર । પાંધરોનિ નિરંતર । ઝહાસત્ અસે ॥ સ્વમાયેચેં આઢવત્ર । લાવૂનિ યકલા ચેલ્લવી સુત્ર । વાહેરી નટી છાયા વિચિત્ર । ચૌન્યાશીં લક્ષ ॥ તથા બ્રહ્માદિકીટાંતા । અશેપાંહી મૃતજાતાં । દેહાકાર યોગ્યતા । પાચોનિ દાવી ॥ તેથ જેં દેહ જયાપુઢેં । અનુરૂપપણેં માંહે । તેં મૃત તથા આરુઢે । હેં મી હણોનિ ॥ સૂત સુતેં ગુતલેં । તૃણ તૃણેંચિ વાંધલેં । કાં આત્મવિદ્યા ચેતલેં । પાલકેં જલોં ॥ તથાપરી દેહાકારેં । આપણપેંચિ દુસરેં । દેણોનિ જીવ આ વિત્કરે । આત્મયુદ્ધી ॥ પેસેનિ શરીરકાર્યેં । યંત્રીં મૃતેં અવધાર્યેં । વાઝનિ હાલવી દોરી । પ્રાચીનાચી ॥ તેથ જયા જેં કર્મસૂત્ર । માંઝનિ ઠેવિલેં સ્વતંત્ર । તેં તિયે ગતી પાત્ર । હોંચિ લાગે ॥ કિંવહુના ધનુર્ધરા । મૃતાંતેં સ્વર્ગસંસાર- । માર્જીં મયંડો.તૃણેં વારા । આકાશીં જૈસા ॥ સામકાચેનિ સંગેં । જીસેં લોહો વેઢાં રિગે । તૈસીં રૈશ્વર- । સત્તાયોંતેં । ચેષ્ટી મૃતેં ॥ જીસેં ચેષ્ટા આપુલિયા । સમુદ્રાદિક ધનંજયા । ચેષ્ટી

ચંદ્રાચિયા । સન્નિધી ચેત્તી ॥ તયા સિંધૂ મરિતે દાટે । સોમકાંતા પાદ્મરુ પુટે ।
 • કુમુદાંચકોરાંચા ફિટે । સંકોચુ તો ॥ તૈર્ષી વીજપ્રકૃતિવર્ષે । અનેકે ભૂતે ચેત્તે દૈર્ષે ।
 ચેષ્ટવીજતી તો અસે । તુડ્યા દ્વદર્યા ॥ અર્જુનપણ ન થેતાં । મી પેસેં જં પાંડુસુતા ।
 ઉઠતસે તે તત્ત્વતા । તયાચેં રૂપ ॥ ચાલાગીં તો પ્રકૃતીતે । પ્રવર્તેવીલ હેં નિરુતે ।
 આણિ તે જુંદ્રવીલ તૂતે । ન જુંદ્રસી જન્હી ॥ હ્યણોનિ રૂંશ્વર મોસાવી । તેણે પ્રકૃતિ હે
 નેમાવી । તિયા સુલેં રાવવાવીં । રૂંદ્રિયેં આપુર્ણી ॥ તું કરણે ન કરણે દોન્હી । લાઝનિ
 પ્રકૃતીચ્યા માનોં । પ્રકૃતિહી કાં અધીની । હૃદયસ્થા જયા ॥ અર્થ—સર્વ ભૂતોનું
 અંત કરણુ તેજ મહાકાશ તેમાં જ્ઞાનરૂપી વૃત્તિ તેજ જેનાં સહસ્રકિરણો છે. તે
 કિરણોવડે જે ઉદયને આગ્યો છે. તે ઇશ્વર સૂર્ય વડે ભગવતિ સુપુત્રિ સ્વમ તેજ
 ત્રણુ લોક છે. તેને પ્રકાશિત કરીને વિપરીત જ્ઞાનથી ભૂલેલા જીવને ત્યાં મુસાફરને
 માટે ભગૃત કર્યો. ભણુવા યોગ્ય એવો દૃશ્ય જલાશયમાં વિષય રૂપી કમળો પ્રકૃતિ
 કરીને પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિય અને છઠું મન એમ જેના છ પગ છે તે રૂપી જીવ જમરને
 તે કમળનું સેવન કરાવે છે. તે સૂર્યનું રૂપક છતાં ઇશ્વર કે જે સર્વના હૃદયમાં છે
 તે પ્રાણી માત્રના અહંકારનું ચાહર ઓઢી પ્રગટ છે. તે સ્વમાયાનો આઠો પડદો
 મૂકી અંદરથી એકલો જ સૂત્ર હલાવી બહારથી ૮૪ લક્ષ છાયારૂપી ચિત્રો નચાવે છે
 તે પ્રજ્ઞાથી કીટ મુધી સર્વ પ્રાણીઓનાં નેહાકાર ઉત્પન્ન કરે છે. તે ભૂતોની પાસે
 તેની યોગ્યતા પ્રમાણે જે દેહ બતાવવામાં આવે તે દેહ હુંજ છું એમ અસ્મિતા
 શ્રદ્ધા કરી દેહારૂઢ થાય છે. જેમ સૂત્ર સૂત્રથી જ બાધવું. ઘાસ ઘાસ વડેજ
 બાધવું. અથવા તો પોતાનું પ્રતિબિંબ જલાશયમાં પડવાથી બાળક પોતે જ પકડવા
 જાય છે તે પ્રમાણે દેહરૂપી આકારને હુંજ છું માની પકડે છે. આ પ્રમાણે
 શરીરાકાર યત્ર ઉપર પૂર્વ કર્મોવડે જીવને બેસાડે છે, અને સૂત્ર હલાવે છે જેમ
 વૃણને વાયુ આકાશમાં ફેરવે છે. તેમ પ્રારબ્ધ જીવને સ્વર્ગ મૃત્યુ લોકમાં ફેરવે
 છે. લોક ચુંબકની સત્તાથી જેમ હાલે છે, તેમ ઇશ્વર સત્તાથી આખું બ્રહ્માંડ હાલે
 છે, માટે અર્જુનપણુ ન લેતા હું એમ જે સહજ ઉઠે છે તે વત્પરૂપ તેનું રૂપ
 છે. માટે ઇશ્વર રૂપ ગોસાંવી તે વારી પ્રકૃતિને સ્વાધીન રાખી વારી પાસેથી યુદ્ધ
 કરાવશે. માટે સર્વનો સ્વામિ જે ઇશ્વર જે જે પ્રકૃતિ આપે છે તેમની કર્મેન્દ્રિયો
 તેના પ્રમાણે વર્તે છે. માટે સર્વ ઇન્દ્રિયો પ્રકૃતિને આધીન છે. પ્રકૃતિ પરમાત્માને
 આધીન છે. તેને ઓળખીને સ્વકર્મ કર.

હવે બીજો શ્લોક ૬૨ મો તેના વિવેચનમાં કહે છે કે તે મોટી શક્તિ છે.
 જે કર્મરૂપ દાતા છે તેને સર્વ લાવે તું શરણુ ભ. તેના પ્રસાદથી તું પરમ શાન્તિને
 મેળવીશ અને ઉત્તમ શાશ્વત સ્થાન મેળવીશ.

અત્રે જો કેઈ એમ પ્રશ્ન પૂછે કે જન્મ પહેલાં ? કે કર્મ પહેલાં. કારણ કર્મનું
 મૂળ જન્મ અને જન્મનું મૂળ કર્મ. તો કેાનું મૂળ કયું ? ત્યાં ઉત્તર છે કે આખો
 ગોટલીતું મૂળ અને ગોટલી આંબાનું મૂળ. તેમનું આદ્ય જમીન. તેમ જીવ કર્મ
 સર્વનું આદ્ય એક પરમાત્માની ઇચ્છા. ‘એકોઽસમ્ બહુરયામ પ્રભયેતેતિ’ એજ મૂળ
 બ્રહ્મા વિષ્ણુ અને મહેશ એ ત્રણે દેવ એ મહાન્ શક્તિને આધીન છે તે પરમ શક્તિ જ

સાક્ષાત્ શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્મા છે. જેને માટે ભગવાન શંકરાચાર્ય કહે છે કે મૂર્તિત્રયાત્ કુળ્મો ધૈવૃથગસ્તિ કોઽપ્યવિકૃતઃ સચિન્મયો નીલિમા ॥ શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્મા આ ત્રણ મૂર્તિ કરતા પરે સત્ ચિત્તમય નીલિમા સ્વરૂપ છે. જ્યાં એક મરાઠી કવિ પણ કહે છે કે શ્રીકૃષ્ણ નહ્દે અવતાર ॥ હા જ થગતારી ચિન્માત્ર ॥ ત્યાં અતિ અતર્ક્ય ચરિત્ર ॥ વ્રહ્માદિક્ષ્ત્ર નેણતી શ્રીકૃષ્ણ અવતાર નથી, તે ચિત્ત સ્વરૂપ છે. તેમનાં ચરિત્રો ઘણા અતર્ક્ય છે. જેનું રહસ્ય બ્રહ્માદિક દેવો બાણતા નથી. તે શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્મા અર્જુન પ્રત્યે અત્રે કહે છે કે, તું ખીન્નો કોઈ દેવ કે જે જગતનો આદિ છે તેને શરણે જા, અને તેનો પ્રસાદ મેળવી, શાશ્વત સ્થાન પામી શાન્તિને હોશવ. જ્યાં લાવાર્થ એ છે કે તું 'શિષ્યસ્તે હહમ્ શાધિ માં ત્વાં પ્રપન્નમ્' કહી મને શરણે આણ્યો હતો. ત્યારે મારામાં જે જ્ઞાન તે તને સમજાવ્યું ત્યાં તારો અહંકાર તે જ્ઞાન તને થવા હેતું નથી. ત્યારે મારા કરતાં પરે કોઈ મોટો દેવ તને લાગતો હોય તેને શરણે જા. તથા અહ વાચા ચિત્ત આંગ દેહનિયાં શરણ રિગ મહોદધિ કાં ગાંગ । રિગાલેં જૈલે ॥ મગ તયાચેનિ પ્રસાદે । સર્વોપશાન્તિપ્રમદે । કાંતુ હોડનિયાં સ્વાનદે । સ્વરૂપીં ચ રમસી । તિયે નિજાત્મપદીંચા રાવો । હોઝનિ ટાકસી અવ્યયો ॥ હાળે લક્ષ્મી નાહો પાર્થો તું ના । તેને અહંકાર વાચા ચિત્ત આપીને શરણે જા જેમ મહોદધિમાં ગંગા જાય છે તેમ તું તેને શરણે જશે તો શાન્તિ રૂપી પ્રમદા તને પરણશે. જેથી સ્વાનંદ સ્વરૂપમાં જ રમવા લાગીશ તથા નિજાત્મ પદનો રાજ ધધને અવ્યય રૂપમાં મળી. જઈશ એમ લક્ષ્મીનાથ અર્જુનને કહે છે.

इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं मया ।

विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु ॥ ૬૩ ॥

सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः ।

इष्टोऽसि मे ददमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् ॥ ૬૪ ॥

અ.વ.ય.—ઈતિ મયા તે ગુહ્યાત્ ગુહ્યતરમ્ જ્ઞાનમ્ એ પ્રમાણે ગુહ્યમાં ગુહ્ય જે જ્ઞાન આખ્યાતમ્ કહેવામાં આવ્યું હતું તે પ્રમાણે વિમૃશ્ય વિચાર કરીને યથા ઇચ્છસિ જે પ્રમાણે ઇચ્છે તથા કુરુ તેમ કર.

પ્રભુ પરમાત્મા શ્રીકૃષ્ણે અર્જુનને ગત સ્થેતકમાં કહ્યું કે. આ જગતનો નિયંતા જે કોઈ ઇશ્વર હોય તેને શરણે જા. પછી પોતાનો પ્રિય સખા અર્જુન ઉપર પ્રેમનો ઉમળકો આવતાં બોલે છે કે, હે અર્જુન ! મારું શ્રીકૃષ્ણ પ્રભુનું ગુહ્યમાં ગુહ્ય જે જ્ઞાન તે મેં તને કહ્યું. હવે તું જે ઇચ્છે તે પ્રમાણે કર. જ્યાં જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ કહે છે. હે ગીતાનામ વિખ્યાત । સર્વ વાઙ્મયાચે મયિત । આત્મા જેજેં હસ્તગત । રત્ન હોય ॥ જ્ઞાન પેસિયા રુદ્ધી । વેદાંતીં જયાચી પ્રોદી । વાનિતાં કીર્તિ ચોલ્હડી । પાતલો જર્ગી ॥ વુદ્ધચાદિકેં હોલ્હસેં । હે જયાચે કાં કલ્હવસેં । મી સર્વદ્રણાહી દિસેં । પાહલા જયા ॥ તે હ તા આત્મજ્ઞાન । મજ ગોપ્યાચેંહી ગુપ્ત ધન । પરી ત્ હાણુનિ આન । કેવિં કરૂ ॥ યા કારણ ના પાંડવા । આહીં આપુલા હા ગુહ્ય ટેવા । તુજ

દિધલા કળવા । જાકાલિલેપણે ॥ જેસી મુલલી ધોરસે । માય વોલે વાઝાદોપે । પ્રીતિ
 હી પરી તૈસે । ન કરુંચિ હો ॥ ચેય આકાશ આણિ ગાલિજે । અમૃતાહી સાલિ ફેડિજે ।
 કાં દિવ્યાકરવીં કરવિજે । દિવ્ય જૈસે ॥ જયાવેનિ અંગપ્રકારો । પાતાલોંચા પરમાણુ
 દિસે । તયા સૂર્યાહિ કાં જૈસે । અંજન સૂદલે ॥ તૈસે સર્વજ્ઞહી મિયાં । સર્વહી નિર્ધા-
 રુનિયાં । નિકે હોય તે ધનંજયા । સાંગિતલે તુજ ॥ આતાં તૂં યયાવરી । નિકે હે
 નિર્ધારોં । નિર્ધારુનિ કરીં । આવહે તૈસે ॥ અર્થ—આ ગીતા રૂપી વાક્કમય સર્વનું
 મંથન કરીને જે આત્મારૂપી સાર હસ્તગત કર્યો છે. જેમાં પરમાત્મા સર્વ દેહ
 છતાં ગીતારૂપી દર્પણમાં તેમનો હોટા થાય છે. ભગવાન કહે કે, હે અર્જુન ! ગીતારૂપી
 આત્મજ્ઞાન માફે શુદ્ધમાં પરમ શુદ્ધ ધન છે. પરંતુ તું મારો પરમ પ્રિય ભક્ત
 હોવાથી તારી પાસે તે શુદ્ધ રાખ્યું નથી. તેને માટે મારો શુદ્ધ ધનરૂપી દેખ તને
 આપ્યો છે. જેમ સૂર્યના પ્રકાશવડે પાતાલનાં પરમાણુ પણ દેખાય છે. ત્યાં સૂર્યની
 આંખોમાં જેમ અંજન તેમ જ સર્વજ્ઞ, સર્વ સમજીને નિરધાર કરીને તને કહ્યું છે.
 માટે તને જેમ ગમે તેમ તું અંતઃકરણમાં પકડી રાખ. હવે બીજા શ્લોકમાં ભગ-
 વાન કહે છે કે, કરીને પણ હું તને શુદ્ધમાં શુદ્ધ પરમ જ્ઞાન પણ કહું છું, કારણ
 તું મને ઇષ્ટ છે અને દૃઢ પ્રીતિ મારી તારામાં છે તેથી પુનઃ પણ તને કહું છું.

હવે આ અધ્યાયની છેલ્લી માંગલિક વાતો આવી છે. જે કાંઈ કહેવાનું હતું
 તે કહીને ઇતિહાર કર્યો. જ્યાં શાસ્ત્રાર્થ પુરો થયો અને છેવટમાં સાર-તે પ્રભુપ્રેમ
 શ્રીકૃષ્ણ પ્રભુ પોતેજ ભકત ઉપર પ્રેમ કરે છે. શ્રુતિઓ કે જે નેતિ નેતિ, કરતાં
 જે અસ્તિ સ્વરૂપની તેમને પ્રતીતિ થઈ તે સ્વરૂપને માટે ‘જન્માન્તરસહસ્રેષુ વપો-
 ધ્યાન સમાધિભિઃ’ કરતી આવી ત્યારે તેમના ભક્તિયોગથી જે સ્વરૂપ પ્રગટ થયું તે
 શ્રીગોકુલમાં નંદરાયજીના કૃષ્ણ પરમ પ્રેમાસ્પદ. જ્યાં કહ્યું છે કે, પુંજીભૂત પ્રેમ
 ગોપાન્જનાનાં મૂર્તિભૂતં ભાગધેયં યદૂનામ્ । સાંદ્રીભૂતં ગુપ્તવિષ્ણુમ્ શ્રુતીનાં શ્યામી-
 ભૂતં દ્વલ્લ મે સન્નિધત્તામ્ ॥ ગોપીઆના પ્રેમની પુંજ વાદવોનાં પરમ ભાગ્યની મૂર્તિ
 શ્રુતિઓએ જે સંગ્રહ કરેલું જ્ઞાનરૂપી ધન તે શ્યામ સ્વરૂપ પ્રગટ શ્રીકૃષ્ણ તે કૃષ્ણ
 અર્જુન પાસે જ્ઞાનમુદ્રાય કૃપ્પાયા છે. જેને શ્રીવલ્લભાચાર્ય વાસુદેવ સંજ્ઞા આપે
 છે. તે કૃષ્ણ પરમાત્માનો અર્જુન પ્રત્યે આત્યંતિક પ્રેમ હતો. તેમણે તે ઘણું ઠેકાણું
 ખતાવ્યો છે. બીજા પ્રતિજ્ઞા ખાળતાં પોતાની પ્રતિજ્ઞા અર્જુનના પ્રેમ માટે તોડી.
 સુધનવા ભકતને અર્જુન માટે માર્યો. કહ્યુંને પણ અર્જુન માટે માર્યો. વળી રૂકિમણીને
 પણ અર્જુનનો દ્રેષ આવવાથી તેમને સાથે લઈ હસ્તિના પુરમાં ગયા ત્યાં અર્જુન
 પલંગ ઉપર સ્વમંદિરમાં સૂતો હતો. દ્રૌપદી તેનાં ચરણ આપતાં હતાં. તેના કેશ
 નીચે લટકતા હતા. તેમજ અર્ધ નેત્રો ભિંચેલાં હતાં, ત્યાં શ્રીકૃષ્ણ રૂકિમણીને લઈ
 અને પાસે જઈ કેશ ઉપાડી રૂકિમણીના કર્ણપુટ સગીપ રાખ્યા તેમાંથી શ્રીકૃષ્ણ,
 શ્રીકૃષ્ણ, નામધ્વનિ નીકળતો હતો. ત્યારે શ્રીકૃષ્ણ રૂકિમણીને ખતાવ્યું. હું તેના
 પ્રેમને વશ છું. માટે ભગવાન ફરી ફરીને કહે છે કે, હે અર્જુન ! તારા હિત માટે
 હું તને માફે શુદ્ધ જ્ઞાન ફરી ફરીને પણ કહીશ. તે જ્ઞાન હેં વાચ્ય દ્વણોનિ ઘોલીજે ।

કાં શ્રાવ્ય મગ આઈ કીજે । નેસં નવ્હે પરીતુઝે । માત્ર પરચે ॥ કુર્મોચિયા પિલિયાં
 વિઢી પાહાચે ધનંજયા । કાં આકાશ વાહે વાપીયા । ધરીંચે પાણી વાણીનો વિષય
 નથી. કાનને સાંભળવાનો વિષય નથી. માત્ર વાટું ભાગ્ય મોટું છે તેથી હું તને આપું
 છું. જેમ કાંચળી પોતાના પીલાને સ્તનવડે ધવરાવતી નથી. માત્ર ગ્રેમ પહાનો
 ચઠવાથી દૃષ્ટિ વડે પોપણુ ઠરે છે, કાતો આકાશ જેમ આવક પક્ષી માટે પાણીને
 સંગ્રહે છે. તેમ તારા જેવા માટે જ્ઞાન મેં સંગ્રહ કર્યું છે. આ વિષયમાં ભગવાન
 શંકરાચાર્ય પણ શ્રીકૃષ્ણ ગ્રેમ પરવશ થઈ માંગે છે મુતરામનન્યદારણા ક્ષીરા-
 ઘાહારમન્તરા વદત્ત । કેવલયા સ્નેહદૃશા કચ્છપતનયાઃ પ્રજીવન્તિ ॥ જેમ કાચળાને
 પીલો કાચળીના સ્નેહથી જ ભરેલી દૃષ્ટિથી જીવે છે. તેને દુધનો આહાર મળતો
 નથી. તેમ અનન્ય શરણુ રહેવાથી શ્રીકૃષ્ણ કૃપા વડેજ સમગ્ર જ્ઞાન થાય છે માટે
 કામ્યોપાસનપાર્યયન્યનુદિનં કિંચિત્કલ સેવિતં કિંચિત્સ્વર્ગમવાપર્ગમપરેયો-
 ગાદિ યજ્ઞાદિમિઃ । અસ્માકં યદુનન્દનાદગ્રિયુગલધ્યાનાવધાનાર્થિનાં કિં લોકેન
 વમેન કિં નૃપતિના સ્વર્ગાપવર્ગેઽથ કિમ્ ॥ કેટલાકે કામનાથી ઉપાસના કરીને
 અભ્યુદય કૃણ માંગે છે. તે અભ્યુદય જ જન્મારો કહાડે છે. કેટલાક છે તે સ્વર્ગ
 લોકને ઇચ્છે છે. કેટલાક અપવર્ગ મોક્ષને ઇચ્છે છે. અમને તો યદુપતિના
 ચરણ યુગલમાં વાસ જોઈએ છે. કારણ લોકિક ઈન્દ્રિય દમન ચક્રવર્તિ રાજ્ય
 સ્વર્ગ અથવા અપવર્ગમાં છે શું ? તેને અમે ઇચ્છતા નથી. એવી ભૂલા દૃઢ ભક્તિ
 થઈ એવા મહાયુગ્યોને જ શ્રીકૃષ્ણ સ્વરૂપ પરિપૂર્ણ લક્ષમાં આવે છે. તેમ આવતાં
 શ્રી વલ્લભાચાર્ય કહે છે. આદિ મૂર્તિ કૃણ પવ સેવ્યઃ સાયુજ્ય કામ્યયા ॥ નિર્ગુણા
 મુક્તિસ્માદિ સગુણા સાન્ય સેવયા ॥ જ્ઞાનેડિપિ સાત્ત્વિકિ મુક્તિ જીવન્મુક્તિ રથાડપિ
 વા ॥ જ્ઞાનિ ચેદમજને કૃણં તસ્માન્નાત્યધિકઃ પરઃ ॥ આદિ ભૂતિ શ્રીકૃષ્ણ જ સેવ્ય
 છે જેને સાયુજ્ય કામનાથી સેવવા હોય તે પણ કૃષ્ણ જ સેવવા. નિર્ગુણ મુક્તિ
 જોઈતી હોય તો પણ કૃષ્ણ સેવવા. જ્ઞાની હોય તો સાત્ત્વિકી મુક્તિ મેળવે છે.
 વલ્લભ સ્વામિ કહે છે. અમને તો સગુણ સેવા જ જોઈએ છે. વળી જ્ઞાની થઈને
 જો કૃષ્ણ ભજન કરે તો જીવન્મુક્ત થઈને ભનજનનો પર લાભ મળે. જેનાથી વિશેષ
 લાભ કાંઈ પણ છે નહિ. એમ શ્રીકૃષ્ણ ભક્તિ આત્યંત શ્રેષ્ઠ છે. માટે આ શ્લોક નીચે
 ટીકામાં શ્રી જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ કહે છે કે, અર્ચુન અત્યે શ્રીકૃષ્ણ યોલે છે; આગિ
 નિરુપચારા પ્રેમા । વિષય હોય જે પ્રિયોત્તમા । તેં તુજેં નવ્હે કોં આત્મા । પેસેંચિ
 જાણવેં ॥ આરિસાચિયા દેખિલયા । ગોમટે કીજે ધનંજયા । તેં તયા નોહે
 આપણ્યાં— । લાગીં જેસેં ॥ તેસેં પાર્યાં તુજેંનિ મિયેં । મી ચોલેં આપણયાચિ ઉદેશેં ।
 માદ્યા તુદ્યા ઠાઈ અસે । મીતૂં પળ ગા ॥ છાણૌનિ જિહ્વારીંચેં ગુજ । સાંગતસેં
 જીવાસી તુજ । હે અનન્યગતીંચેં મજ । આથી વ્યસન ॥ પેં જલ્લા આપણવેં દેતાં ।
 લવળ મુલહેં પાંડુસુતા । કોં આગવેં તયાવેં હોતાં । ન લજેચિ તેં ॥ તેસા તૂં માદ્યા
 ઠાઈ । રાણીં નેણસીચિ કાંઈ । તરી આતાં તુજ કાઈ । ગોપ્ય મી કરું ॥ છાણૌનિ
 આગવોંચિ ગૂંહેં । જેં પાડનિ અતિ ઉઘડેં । તેં ગોપ્ય માદ્યેં ચોલહેં । વાક્ય આદ્ય ॥
 હે પ્રિયોત્તમ । ઉપચાર રહિત જે અમારો પ્રેમ તે પ્રેમનો તું વિષય થયો છે. તે તું

ખીન્ને કોઈ નહિ, પરંતુ મારો આત્મા જ છે, એમ જ સમજ, માટે હે પાર્થ ! તને નિમિત્ત કરીને મેં મારો જ એમ તારા વડે ભોગવ્યો છે. તારા અને મારામાં કંઈ પણ દ્વેષ નથી. માટે જીવંદારીનું શુદ્ધ તને મારા જીવને હું કહું છું. કારણ મને અનન્ય ભક્તોની હાંસ ઘણી છે અને તેમનો મને નાદ છે. જેમ અરીસાને વારં-વાર પુસવું તે અરીસા માટે નહિ પરંતુ સ્વમુખ તેમાં દેખાય તેના માટે છે, તેમ તારામાં માફ કૃષ્ણપણું સુંખ હું ભોગવું છું. માટે મોહુ જેમ જળમાં પોતા-પણ સમર્પે છે. તેમ હું તને મારા પણ સમર્પું છું. તું પણ મારામાં ભેદ રાખતો નથી. તો હું તારામાં ભેદ કેમ રાખી શકું. માટે જોટલા શુદ્ધ છે, તે મારાં વચનોમાં આવી-ને તારામાં નાંખું છું.

મન્મના ભવ મદ્ધકો મધ્યાજી માં નમસ્કુર ।

મામેવૈવ્યસિ સત્યં તે પ્રતિજાને પ્રિયોઽસિ મે ॥ ૬૫ ॥

અનવય—મન્મના મય મારામાં મન રાખવાવાળો થા મદ્ધકો મય મારો ભક્ત થા મધ્યાજી મય માફ ભજન કરવાવાળો થા માં નમસ્કુર મને નમસ્કાર કરુ કર. મામ્ પચ વ્યસિ તે સત્યં તું મને જ મળીશ. એમ સત્ય પ્રતિજાને મારી પ્રતિજ્ઞા છે કાશ્યપ કે મે પ્રિયોઽસિ તું મને પ્રિય છે.

આ શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે, હે અર્જુન ! તું મન્મના ભવ અર્થાત્ વાફ સ્વતંત્ર મન રાખ માં. સ્વતંત્ર મન તને દેહાધ્યાસ ઉપર લાવી તે જેમ પ્રથમ મને કહું તેમ સીદ્ધિ મમ ગાનાણિ મુલ્લં ચ પરિશુષ્યતિ ॥ વેપથુશ્ચ શરીરે મે રોમહર્ષશ્ચ જાયતે ॥ આવા પ્રકારના સંકલ્પ વિઠલ્પ આવીને તને સતાવશે. કારણ કે ‘મન એવ મનુષ્યાણાં કારણં બંધમોક્ષયોઃ’ હોવાથી તેને જ બે મદ્દૂપ કરશે તો તું સર્વ બંધનો-માંથી છુટશે. જેમ કે મારા ભક્તોનો સ્વભાવ વાગિમ સ્તુવન્તી મનસા સ્મરન્ત-સ્તન્વા નમન્તોઽપ્યનિશં ન વૃત્તાઃ । મક્તા સ્ત્રવન્નેત્રજલાઃ સમપ્રમાયુર્હરેરેવ સમર્પયન્તિ ॥ વાણીથી સ્તુતિ કરે છે. મનથી સ્મરણ કરે છે. વનથી નમસ્કાર કરે છે. છતાં તેમને વૃત્તિ થતી નથી. તેમનાં નેત્રોમાંથી અહુર્નિશ અશ્રુ ઝરી તેઓ સમગ્ર આયુષ્ય પરમા-ત્માના ચિંતનમાં અર્પણ કરે છે.

ભગવાને અર્જુનને પહેલાં કહ્યું હતું કે મારા વ્યતિરિક્ત જે કોઈ ખીન્ને પર-એશ્વર હોય તેને શરણ જા. તેમ કહેવાં તો કહું પરંતુ કરીને પોવાને ભક્ત ઉપર એમ આવતાં જ આજના શ્લોકમાં તેને કહે છે કે, તે ઇશ્વર હું જ છું. માટે મનેજ શરણે આવ. તને મેં ૧૮ અધ્યાયમાં જે જે કહ્યું અર્થાત્ વારો શરૂ થઈ ને શાસ્ત્રે-પદેશ કર્યો તેનો સારજ એ છે કે મને શરણે આવવું. જેમકે સંશુલ્ય સંચિત્ય ગુરો-વંચાંસિ સંદેશ્ય સંગ્રહ્ય ચ શાસ્ત્રસારમ્ । આલોક્ય લોક મુવિચાર્ય તત્ત્વં શ્રીકાન્ત-દાસ્યં ક્વચિમાતનોતિ । શરૂનાં વચનો જે થઈલ ક્યાં હોય તેનો જે સાર તે પરમાત્મામાં પ્રીતિ થવી તે જ છે. આના સારમાં ભગવાન શ્રીજાનેશ્વર મહારાજ કહે છે તરો યાહ્ય આણિ અંનરા । આણિયા સર્વ વ્યાપારા । મજ વ્યાપકાર્તે ધોરા વિપયોકરો ॥ આઘરા આંગોં જૈસા । વાયુ મિલોનિ આદે આકાશા । તુ સર્વ કર્મી

તૈસામજસીંચિ અસ । કિં વહુના આપુલેં મન ॥ કરોં માણેં ઇકાયતન ॥ માણેંનિ શ્રવણેં
 કાન । મરુનિ ઘાલોં હે અર્જુન ! તારા અંતઃકરણના જ્ઞાને ઇન્દ્રિયોના વ્યાપારો મનના
 વ્યાપાર બુદ્ધિના વ્યાપાર છે તેમ જ બહારના શરીરના કર્મેન્દ્રિયના જે જે વ્યાપાર
 છે તે સર્વ હું કે જે વ્યાપક છું. તેને તું તારા વિષય કરશે તો એક દેશી ઘઈ
 રહીશ. અર્થાત્ તારામાં ક્ષેત્ર સંન્યાસ કરીને રહીશ. જેમ વાયુ છે તે આકાશમાં
 સર્વ કર્મો કરતા રહે છે. તેમનું સર્વ કર્મ કર્તા પણ મારામાં જ રહે. હે અર્જુન !
 તારા મનમાજ આડું ઘર કર. મારા શુભોમાં કાનને ભરીદે. વળી આત્મ ઘાનેં ચોંટડો
 સંત જે માણીં રૂપડી તેથ દટિ પડો કોં આવડી ॥ કામિની જેસી ॥ જેમના સ્વરૂપને।
 બોધ-વિજ્ઞાનરૂપ હોય તેવા સંત કે જે મારાજ રૂપ છે. તેમનામાં જેમ કામિની
 છે તે પ્રિયપતિમાં પ્રેમ રાખે છે. તેવી વિરહ દયા ઉત્પન્ન કરી પ્રેમ રાખવા-
 વાળો થા મી સર્વ ઘસ્તીચેં વસોંટે ॥ માણો નામેં જિયેં ચોંટડે ॥ તિયેં જિયાવયા
 વાટે ઘાચેચિયે લાવોં ॥ હું સર્વ પદાર્થોનું અસ્તિત્વ હોવાથી તેમનું રહેવાનું સ્થાન
 છું. માટે મારાં જે ચોખટ નામ તારા શુભમાં રાખ અર્થાત્ જે નામ જ એવા
 હોય, કે જેના ઉચ્ચારથી જ સર્વ શુભો મારા જેની પછવાડે સ્મરણમાં આવે. જેમકે
 રામ કૃષ્ણ હરિ વાસુદેવ હામોદર માધવ ગોવિંદ અચ્યુતેતિ રામ એટલે સર્વસ્થ
 હૃદયે રમતિ પ્રાણી માત્રનો સહજ સ્વભાવ રમન્તિ છે. અર્થાત્ આનંદમાં રહેવું તે
 શ્રી રામનું સ્વરૂપ છે. હવે કૃષ્ણ વાચક શબ્દ પણ આનંદ વાચક છે. અર્થાત્ આખી
 સૃષ્ટિ જેની સંતા વડે આવે છે, તે સર્વને આકર્ષિ રાખવાવાળું. વળી ભક્તના જ
 પ્રેમથી જ ઉત્પન્ન થયેલું ભક્ત ઉપર પ્રેમ કરવાવાળું જે સ્વરૂપ તેનું નામ કૃષ્ણ
 છે. તે નામ લેવાંજ સમગ્ર ચરિત્ર તેની પછવાડે હોય છે. હરિઃ કહેવાં સર્વને।
 અહંકાર જે હરિ નાથ છે. કોઇનો અહંકાર સ્વતંત્ર રહેવા દેતો નથી. તે પદ હરિઃ
 છે. વાસુદેવ એટલે સર્વમાં વ્યાપીને રહ્યો છે. અર્થાત્ તેની જ વસ્તી જ્યાં ત્યાં છે.
 તે વાસુદેવ. માધવ લક્ષ્મીના પતિ હામોદર આખા વિશ્વને નિયમમાં રાખનારા તે
 યશોદા પ્રેમને આધીન હામણામાં બંધાયેલા. ગોવિંદ એટલે ઇન્દ્રિયોના ઇશ, પૃથ્વીના
 પતિ, વાણીના પતિ, ગાયોના પતિ. ગો એટલે શ્રુતિના પતિ, એમ ગોવિંદ અચ્યુતને।
 અર્થે અવતાર ધારણ કરે તદાપિ સ્વરૂપમાંથી સહજ પણ ચ્યુત થાય નહિ તે. એમ
 પવિત્ર નામો દેવાથી તેમના શુભોનું સ્મરણ થાય. અને શુભોનું સ્મરણ થતાં હૃદય દ્રવે
 અને પ્રેમ ઉત્પન્ન થાય. હાતાચેં કરણેં । કોં પાયાંચેં ચાલણેં । તેં હોય મજ કારણેં ।
 તૈસેં કરોં ॥ આપુલા અથવા પરાવા । ઠાયોં ઉપકરસી પાંડવા ॥ તેણે યજ્ઞે હોઈ વર-
 વા યાજ્ઞિકુ માણા ॥ હે અર્જુન ! હાથથી જે જે ક્રિયા કરે પગથી કયાં જાય તે પણ
 માટે માટે. પોતાને માટે અથવા બીજાઓને માટે જે, જે, કાંઈ વ્યાપાર કરે તે મને
 અર્પણ કરશે તો યજ્ઞ રૂપ થશે અને તું મોટો સહજ યાજ્ઞિક થશે. એમ પરમાત્મા
 કે જે સર્વના પરમ શુર જેની વાણી જ એવી છે કે જ્યાં એકનાથ મહારાજ કહે છે
 કે અગાધ સદ્ગુરુ ગરિમા ॥ બ્રહ્મત્વ આલેં ઇન્દ્રિયકર્મા । સહજ મેટી પરિવ્રજા ॥
 દેહ ધર્મ મૂરારે ચિદત્વે ॥ સદ્ગુરુ દેવની વાણી અગાધ હોવાથી તેમના પ્રસાદથી
 ઇન્દ્રિયોનાં કર્મોજ પ્રદારૂપ થઈ જયા. અને પરબ્રહ્મને ભેટો પણ સહજ થઈ જ્યાં

દેહ ધર્મ ચિત્સ્વરૂપ થયો. અર્થાત્ દેહ જ પાર્થિવ ન રહેતાં જે તુકારામ મહારાજ
 કહે છે કે વ્રહ્મીભૂત કાયા હોતસે કીર્તિને ॥ કાયા છે તેજ પ્રદ્ધરૂપ કીર્તન વડે થઈ બધ
 છે. હૈં પૈકૈક શિકરું કાઈ. પૈં સેવકે આપુલ્યા ઠાઈ. ઝરુનિ ચેર સર્વહી. મી
 સેવ્યચિ કરીં ॥ તેથ જાઝુનિ સૂતદ્વેષુ । સર્વત્ર નમવેન મીચિ પ્લુ. પેસેનિ આશ્રયો
 આત્યંતિકુ । લાહસી તું માહ્યા ॥ મગ મરલેયા જગાઆંતુ । જાઝુનિ તિજયાચી માતુ ।
 હોઝુનિ ઠાયીલ પ્કાંતુ । આહ્યાંતુહ્યાં ॥ તેવ્હ્યાં મલતિયે અવસ્થે । મી તુતેં તું માતેં ।
 મોગિસી પેસેં આહતેં । વાદેલ સુખ ॥ હે અર્જુન ! હું તને એક એક શુ કેટલુંક શીખવું.
 તું પોતાને ઠેકાણે સેવક પલ્લુ ખાણીને પછી વસ્તુ માત્રમાં મારો ભાવ રાખી તેને
 સેવ્ય બાણુ. પછી પ્રાણી માત્રમાં તને દેવ ભાવ નીકળી જઈ સર્વ ઠેકાણે હું જ છું
 એમ તારા અનુભવમાં આવીને દ્વૈત ભાવ નીકળી જશે. તેથી આવો અનુભવ થતાં
 તું પોતાની મેળે જ સર્વ ઠેકાણે નમસ્કાર કરશે એટલે મોટે પરમ આશ્રય તને
 મારો પ્રાપ્ત થશે. આખા વિશ્વમાં ખીજું કંઈજ રહેશે નહીં. હે અર્જુન ! તારે
 ને મારો એકાંત થશે પછી કોઈ પલ્લુ વખતે હું તું મને ને તને એમ પરસ્પર લોગ
 થવાથી આત્યંતિક સહજ સુખ વાડું વધવા માંડશે. પછી તું મને જ પામીશ. કારણ કે
 હજીનાં તું આણિ આહી । હ દીસતાહે દેહધર્મી । મગ યયાચ્યા વિરામીં । મોંચ હોસી ॥
 યયા ચોલા માંહારી । હોય નવ્હે હજોં કરીં । ચેથ આન આથી તરી । તુક્ષીચ આણ ॥
 પૈં તુક્ષી આણ ઘઘાળેં । હૈં આત્મ લિંગાતેં શિવળેં । પ્રીતીચી જાતી લાજળેં । આઠઘો
 નેદી ॥ તો દેવોમી સત્ય સંકલ્પુ । આણિ જગાચ્યા હિતીં વાપુ ॥ માં આળેચા આદેષુ ।
 કાં કરાવા ॥ પરિ અર્જુના તુજેની વેધેં । મીં દેવપણાર્ચીં વિરુદ્ધેં ॥ સાંઢીલોં ગા મીં
 આધેં । સગલેનિ તુયાં ॥ માટે હે અર્જુન ! તું અને હું દેખવામાં દેહ ધર્મી છીએ.
 તેના વિરામમાં તું હું જ થઈશ. આ મારા મોક્ષવામાં તું સાચું ખોટું છે એવો
 વિચાર કરીશ નહિ. જો એમ કંઈ ફરક પડે તો અર્જુન તારા સમ. એમ તારા સમ
 ખાવા એટલે મારા પોતાના જ. આત્મલિંગને હાથ અડાડવા જેવું છે. પરંતુ પ્રીતિ-
 ની રીત જ એવી છે કે, જેમાં કોઈ પલ્લુ પ્રકારની લાજ રહેતી નથી. સમ અવિશ્વાસ
 પાત્ર માણસ ખાય છે. જ્યારે પ્રભુ તો સાક્ષાત્ વેદ ભૂતિ અને જેની સત્તાથી
 જગદ્દાસ દેખાય છે તે પ્રભુને સમ ખાવાની શી જરૂર. પરંતુ ભગવાન કહે છે
 તારી ભક્તિને. મને જે છંદ લાગ્યો છે, તેથી ભલે મારું દેવપણું બધ. હું તારો
 ભક્ત થઈ અરધો થાઉં અને તું મદ્ધરૂપ થઈ આખો થા. આમ સાંભળી અર્જુન
 ખોત્રવા લાગ્યો:—તેથ અર્જુન હજોં દેવેં । અચાટ હૈં ન ચોલાવેં । જે આમચેં કાજ
 નાંચેં । તુજેનિ પૈકેં ॥ યાવરી સાંગેં ચેસસી । કાં સાંગતાં માપહી દેસી । યા તુક્ષિયાં
 વિનોદાસી । પાઠ આહે જી ॥ પૃથ્વી નિવઝુનિ સાગર । મરીજતી ચેવદેં થોર । ચપેં
 તેથ મિપાંતર । ચાતકુ કીં ॥ હજીનાં ઔદાર્યાં તુજે યા । મજ નિમિત્ત ના હજાવયા ।
 પ્રાપ્તિ અસે દાનીરાયા । રૂપાનિધી ॥ તંવ દેવો હજળતી રાહેં । યા ચોલાચા પ્રસ્તાવો
 નોહે । પૈં માતેં પાવસી ઉપાયેં । સાચચિ ચેળેં ॥ હજીનાં ચેળેં પ્રસાદવલેં । નોહે
 જુજાચેનિ આઢલેં । ન ઠાકેંચિ ચેકવેલેં । માલલોં તુજ ॥ જેળેં સપ્રપંચ અજ્ઞાન જાયે ।
 ચેકુ મી ગોચર હોયેં । તેં ઉપપત્તીચેનિ ઉપાયેં । મીતારૂપ હૈં ॥ મિયાં જ્ઞાન તુજ

આપુલે । નાનાપરી ઉપદેશિલે । એવે જ્ઞાનજાત સાંઠીં વીચાલે । ધર્માધર્મ જે ॥
 આ અતિશયોક્તિ યુક્ત બોલવાની જરૂર નથી, કેવળ આપના નામ સ્મરણથી જ
 અમારું સર્વ કાર્ય સિદ્ધિને લાય છે. તેમાં વળી આપ જ બોલો છો. વળી સમ પણ
 ખાઓ છો. એવો આપના વિનાશનો કાંઈ પાર છે કે, ઉદારતા જ્યાં ચાતક માટે મેઘ
 વર્ષ છે તેમાં સમગ્ર પૃથ્વીને સમુદ્રને જળમય કરે છે. તેની તેમાં ઉદાસી છે ત્યારે
 આપ તો કૃપાનિધિ છો તે મને નિમિત્ત માન કરી જગત કલ્યાણ માટે ઉપદેશ
 કરો છો. આપે જે મને આટલું અતિ ઉત્તમ જ્ઞાન કહ્યું તેની શ્રીમા નથી. માટે
 હું કૃતકૃત્ય છું. આમ અર્જુનનું બોલવું સાંભળી શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા. અર્જુન, મને સ્તુતિની
 ગરજ નથી. મને તું જેવી રીતે પામે તેજ મેં તને કહ્યું છે. માટે મારા પ્રસાદના
 બળથી તને યુદ્ધમાં અડચણ આવશે નહિ. ગીતા નિમિત્તે ઠરી જ્ઞાનની યુક્તિઓ મેં
 તને કહી તે જ્ઞાનથી પ્રપંચ ભેદસહિત નષ્ટ થશે અને મને એક રૂપવાને પામીશ.
 ગીતા જ્ઞાનથી ધર્માધર્મ રૂપી અજ્ઞાનતા નીકળી જાય એવું મેં તને શુદ્ધ જ્ઞાન કહ્યું
 છે. ફરીને પણ સાંભળ.

સર્વધર્માન્પરિત્યજ્ય મામેકં શરણં વ્રજ ।

અહં ત્વા સર્વપાપેભ્યો મોક્ષયિष्याમિ મા શુચઃ ॥ ૬૬ ॥

અન્ય—સર્વધર્માન્ પરિત્યજ્ય બધા ધર્મોને મુકી દે માં એક શરણં વ્રજ મને
 એકલાનેજ શરણે આવ અહં ત્વા હું તને સર્વપાપેભ્યઃ સર્વ પાપોમાંથી મોક્ષયિષ્યામિ
 છોડવીશ. મા શુચઃ શોક કર મા.

શ્રીમદ્ભગવદ્ ગીતા શાસ્ત્રનો આ છેલ્લો શ્લોક આવ્યો. જેમાં પરમાત્માએ
 પરમાર્થનો સાર બતાવ્યો. ૧૭—અધ્યાય સુધી અને અઠારમા અધ્યાયમાં પણ
 વર્ણાશ્રમ ધર્મો બતાવ્યા. હવે આજના શ્લોકમાં પ્રથમ ચરણ આવ્યું તે સર્વધર્માન્
 પરિત્યજ્ય બધા ધર્મોનો પરિત્યાગ કર એમ કહે છે. જેના બારામાં કાંતો અતિ
 સૂક્ષ્મ છુદ્ધિવાળા દેહાધ્યાસ જેનો છુટ્યો છે એવા મહાત્માઓ સત્યત્વ જાણે છે.
 નહિ તો વર્તમાનકાળનાં લોકોને આ શ્લોક દૃષ્ટેઽચારણ માટે પ્રેતસાહન
 કરતો દેખાય છે. તેમને સ્વૈર ધ્વંસિયાચરણો કરવાંજ હોય ત્યાં આ શ્લોકનું પ્રમાણ
 મળે કે, ભગવાને પણ કહ્યું છે કે, સર્વધર્માન્ પરિત્યજ્ય બધા ધર્મોને મુકી દો.
 જ્યાં પ્રભુ બોલ્યા છે કે મામેકં શરણં વ્રજ તે પદ રહી જાય. વસ્તુતઃ છવાત્મા
 જે ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે તે નિર્ધર્મક છે. છતાં પણ પૂર્વે કથન કરી ગયા તેમ તેણે જ
 પ્રીતિથી જે, જે, દેહનો સ્વીકાર કર્યો, ત્યાં કર્મો ઉપરિચય થયાં. અને સ્વ સ્વરૂપની
 અજ્ઞાનતામાં દેહમાં અસ્થિતા ઉત્પન્ન થઈ તે અસ્થિતા નીકળી જઈ પુનઃ સ્વરૂપમાં
 બેઠક થાય. તે માટે ધર્મો એ સાધનમાર્ગો છે. જ્યાં મધુસૂદન સરસ્વતિ લગ્ને છે.
 કેચિદ્વર્ણધર્માઃ કેચિદાશ્રમધર્માઃ કેચિત્સામાન્યધર્માઃ इत्येव सर्वानपि धर्मान्परि-
 त्यज्य विद्यमानानविद्यमानान्चा । शरणत्वेनानादृत्य मामीश्वरमेकमद्वितीयं सर्व-
 धर्माणामधिष्ठातारं ॥ फलदातारं च शरणं व्रज धर्माः सन्तु न सन्तु वा किं तेरन्य-
 सापेक्षैर्गर्भवदनुग्रहादेव त्वन्यनिरपेक्षादहं कृतार्थो भविष्यामीति निश्चयेन परमानन्द-

ઘનમૂર્તિ મનન્તં શ્રી વાસુદેવમેવ ભગવન્તમનુક્ષણં ભાવનયા ભજસ્વ इदमेव परमं
 तत्त्वं नातोऽधिकमस्तीति विचारपूर्वकेण प्रेमप्रकर्षेण सर्वानात्मचिन्ताशून्यमનો-
 वृत्त्या नैલધारावत् વિચ્છિન્નયા સતતં ચિન્તયેત્યર્થઃ ॥ અત્ર મામેકં શરણં વ્રજયત્ય-
 નેનૈવ સર્વધર્મશરણત્વપરિત્યાગે લબ્ધે સર્વધર્માન્પરિત્યજ્યેતિ ॥ કોઈ વર્ણધર્મ કોઈ
 આશ્રમ ધર્મ કોઈ સામાન્ય ધર્મો છે એમ વિવિધમાન ધર્મો તેમ જ અવિદ્યમાન
 ધર્મોનો પરિત્યાગ કર્યો છે. જેનો ભાવ એમ સૂચવે છે કે, સ્વરૂપથી ધર્મ ન હોવા
 છતાં સાધન રૂપ છે. તેને સાધ્ય ગણીને એમ સમજે કે આજ મને પરમ શરણ
 રૂપ છે. એમ ધર્મનેજ પરમ માને તે બારામાં ભગવાન સૂચવે છે કે સર્વ ધર્મોનો
 સાર એજ કે મારામાં 'વાસુદેવમાં પ્રીતિયુક્ત શરણાગતી એજ પરમ છે માટે
 ભગવાન અત્રે સૂચવે છે કે, હે અર્જુન ! હું ઇન્ધર સર્વ ધર્મોનો ક્ષણદાતા અધિક્ષાતાને
 શરણે આવું. પછી ધર્મો પાળે વા નહિ, તું માત્ર મારા અનુગ્રહથી જ કૃતાર્થ થઇશ.
 કારણ તું નિશ્ચય પૂર્વક જાણુ. હું પરમાર્નદ ઘનમૂર્તિ અનંત વાસુદેવ છું તેને ભાવના
 વડે ભજ. અને તેનાથી જ કૃતાર્થ થઇશ એમ જાણુ. માટે ધર્મોનો અતિ આદર ન
 કરીને માફ, ચિંતન જ પરમ તત્ત્વ છે એમ જાણુ. જ્યાં સુધી મારાથી દૂર છે,
 ત્યાં સુધી ધર્મની અપેક્ષા છે. મારી શરણાગતિ પછી ધર્મની અપેક્ષા નથી રહેલી.
 જે વૃત્તિઓ બહાર બટકવાવાળી છે. તે સર્વને મારામાં જોડીને જેમ દીવામાં
 તૈલની અખંડ ધારા વહેતી રહે છે તેમ અવિચ્છિન્ન સન્નતિ વિચારે વડે મને કલ-
 અને પ્રેમથી માફ એકથે કર તો તારા હાથે જે જે કંઈ વિધિ નિવેધ કર્યો ધડાશે,
 તેનો ભોખમહાર હું જ છું. તસ્માત્ સર્વધર્માન્પરિત્યજ્ય इत्यनुवाद एव सर्वेषां तु
 शास्त्राणां परमं रहस्यं ईश्वरशरणैवेति तथैव शास्त्रपरिसमाप्तिर्भगवता कृता
 तामन्तरेण संन्याસस्यापि સફલા પર્યવસાયિત્વાત્ અર્જુનં ચ ક્ષત્રિયં સંન્યાસાનધિ-
 કારિણં પ્રતિ સંન્યાસોપદેશયોગાત્ ॥ અર્જુનવ્યાજેનાન્યસ્યાંપદેશે તુ વક્ષ્યામિ તે હિતં
 ત્વા મોક્ષયિष्याમિ સર્વપાપેભ્યસ્ત્વં માશુચ इति श्री भधुसूदन કહે છે. પરમાત્મા અત્રે
 ગીતાની સમાપ્તિ કરે છે માટે ઇન્ધર શરણુ કે જે પરમ છે તેમાં ગીતાની સમાપ્તિ
 કરે છે. તેથી અત્રે મામેકં શરણં વ્રજ એ પદ મુખ્ય છે. જ્યાં 'સર્વધર્માન્પરિત્યજ્ય'
 એનું વિશેષ મહત્ત્વ નથી. કારણ સર્વ ધર્મો સંન્યાસાશ્રમમાં જ પ્રભવે છે. તે
 સંન્યાસ માટે પ્રાદક્ષણ અધિકારી છે. ત્યારે અર્જુન ક્ષત્રિય હોવાથી તે અનધિકારી
 છે. ત્યારે અંતઃકરણથી અહંપદનો લય કરી કર્મ ક્ષણના ત્યાગ માટે ત્યારે વર્ણો
 અધિકારી છે. તેથી પ્રભુ અર્જુનને જ ઉદ્દેશીને અત્રે કહે છે કે, અંતઃકરણમાં તને
 જે અર્જુન પ્રતીતિ યોગે વ્યામોહ થયો છે કે હું મારા સંબંધીઓને કેમ હણું
 તેના શોક કરમા. તું મારો શરણાગત થા. હું તને સર્વ ધર્મોથી મુક્ત કરીશ અને
 બંધુ વધાદિક પાપોથી છોડવીશ તેમજ સંસારના હેતુભૂત સર્વ પ્રત્યવાયો તારા પ્રાયશ્ચિત્ત
 વિના નાશ કરીશ. એમ જીવ જે ધર્મથી ઉત્પન્ન થયો છે તે ધર્મજ ઇન્ધર પ્રેમ
 છે. અર્થાત્ પરમાત્માએ પ્રથમ સૃષ્ટિ નિર્માણ કરી ત્યારે પોતાના સંકલ્પથી જીવને
 ઉત્પન્ન કર્યો છે, માટે જીવનો પરમ ધર્મ પ્રભુનું સ્મરણ. જેણે તને જીવત્વ આપ્યું
 તે ધર્મમાં તું આબે તો દેહાધ્યાસવાળા જે ધર્મો પ્રાદક્ષણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર,

શ્રી, પુરુષાર્થિક તેમજ વર્ણાશ્રમના ધર્મો, ગોણુ છે. અર્થાત્ સર્વ ધર્મોની સમાપ્તિ પ્રભુપ્રેમ ઉત્પન્ન થવો અને સ્વસ્વરૂપનું જ્ઞાન થવું તેજ છે. અત્રે શરણાગતિના ખારામાં સર્વ ધર્માન્ પરિત્યજ્ય ભગવાનનું વાક્ય છે. તેના ઉપર એક સમયે મહા-મોટો શાસ્ત્રાર્થ થયો. જ્યાં શાસ્ત્રની દૃઢિથી અનુસરી એક પડિતે કહ્યું કે, પરમાત્મા અત્રે ક્રમ સંન્યાસ કહ્યો છે. અર્થાત્ બ્રહ્મચર્ય, ગૃહસ્થ, વાનપ્રસ્થ ધ્યાય પછી ક્રમે ક્રમે એક એક ધર્મોના ત્યાગ કહ્યો છે અર્થાત્ જે, જે, ધર્મ વિધિથી સ્વીકાર્યો તેને તેને, વિધિપૂર્વક ત્યાગ કરવો એમ અર્થ થાય છે. પંડિત ળીએ અર્થ સૂચવે છે કે જેમાં મુખ્ય ધર્મ ઇશ્વર ભક્તિ રાખવી. એમ મુખ્ય બતાવી ભગવાન ધર્માચરણ જ ક્ષણ ત્યાગ કરી આચરવો એમ સૂચના છે. નહિ તો વદતો વ્યાધાત દોષ ઉપસ્થિત થશે. કારણ અત્યાર સુધીમાં ભગવાન અર્જુનને કહેતા આવ્યા કે તું વારા ધર્મ માટે લડ, એમ કહ્યું છે. ત્યાં સર્વ ધર્માન્ પરિત્યજ્યની સંગતિ લાગશે નહિ એમ વેદ વ્યાસાર્થ સ્મૃતિકારોના મત ધર્યો. હવે શરણનાં ખારામાં ત્રણ પ્રકારની માન. સિક્ક લાવના છે. જેમકે તસ્યૈવાહમ્ મમૈવાસૌ સ યવાહ મિતિ હું તેનો છું. તે મારો છે. હું તેજ છું. જ્યાં પ્રથમ ભગવત્ શરણુ મુદ્દુ કહેવાય છે. જેમકે શ્રી શંકરાચાર્ય જોલે છે સત્યવિષ્ણુભગવાને નાથ ! તવાહં ન મામકીનસ્ત્વ ॥ સામુદ્રોદિ તરંગઃ કંચન સમુદ્રો ન તારંગઃ હે નાથ ! મારો અને તારો અલેદ સત્ય છે છતાં હે નાથ ! હું તારો છું. મારા અસ્મદ્ પદમાં તું નથી. કારણ સમુદ્રમાં તરંગ છે. તરંગમાં સમુદ્ર હોતો નથી. એમ ભગવાન શંકરાચાર્ય પ્રભુ સાથે મુદ્દુ સંબંધ બતાવે છે. અને આ શ્લોક ઉપર તેમની ટીકામાં સર્વ ધર્માન્ પરિત્યજ્યનો અર્થ એજ છે કે સ્વરૂપને નિર-ધર્મક જણી તેની સ્મૃતિ રાખી અર્જુનને પરમાત્મા સૂચવે છે, કે મારી એક પર-મેશ્વરની આજ્ઞા માની દેહધર્મો કે જે કુટુંબના પ્રત્યેના ધર્મો દેશધર્મ આશ્રમ ધર્મ વર્ણ ધર્મ સર્વનો પરિત્યાગ કર.

હવે ળીજી શરણાગતિનું સ્વરૂપ જે મધ્યમ છે તે શ્રી વલ્લભાચાર્ય સુરદાસજી ઇત્યાદિકે ગ્રહણ કર્યું છે. જેમાં હું પરમાત્માનો છું, એમ સૂચના છે. જ્યાં શ્રી વલ્લભા-ચાર્ય બતાવે છે કે, યદિ શ્રી ગોકુલાધીશો ધૃતસર્વાત્મના હૃદિ તતઃ કિં પરં મૂહિ લૌકિકૈર્વેદિકૈરપિ ને શ્રીગોકુળના અધિપતિ અર્થાત્ ઇન્દ્રિયોના દેવતા શ્રુતિના દેવતા શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માને હૃદયમાં ધારણ કર્યાથી લૌકિક ધર્મોની અને વૈદિક ધર્મોની શી અપેક્ષા છે. માટે 'શ્રીકૃષ્ણઃ શરણું મમ' ભગવદ્ ગીતાના સારરૂપ જે છેલ્લો શ્લોક તેમથી શ્રી વલ્લભાચાર્યે મામેરું શરણં વ્રજ પકડીને મંત્ર જે જીવોને આપ્યો તે એજ શ્રીકૃષ્ણ શરણં વ્રજ અર્થાત્ શ્રીકૃષ્ણનું શરણુ રાખ. તેવીજ રીતે સુરદાસજી પણ જ્યારે મજ જતા હતા ત્યારે તેઓ આંધળા હોવાથી ભગવાન જોવાલ થઇને દોરતા હતા. ત્યાં મજમાં આવ્યા પછી ભગવાને તેમને હાથ મુકી દેવા માંડ્યો ત્યારે પ્રેમથી સુરદાસજી જોડ્યા છે કે, હસ્તમુક્તિપ્રદય યાતોઽસિ વલા-ત્કૃણ્ણ ! મિમન્નુતમ ॥ હૃદયાદિ નિર્યાસિ પૌરુષં ગણવામિતે ॥ હે પ્રભુ ! હસ્ત તરછોડી આપ્યા જશે તેમાં તમારું પૌરુષ શું. અદ્વૈત ગણાશે. જ્યારે હૃદયમાંથી નીકળી શકે ત્યારે જ ધણું. અર્થાત્ મેં તમને હૃદયમાં એવા પુર્યા છે કે ત્યાંથી નીકળવું

કઠણ થઈ જશે. એમ હું તેને છું એ શરણાગતિ છે. હવે ઉત્તમ શરણાગતિ શાસ્ત્રોક્ત જે છે તે જ્ઞાની પુરુષોનેા અહંકાર પરમાત્મા સ્વરૂપમાં વીલીન થાય તે છે. જ્યાં સિદ્ધાંત છે કે, સકલમિદમદં ચ વાસુદેવઃ પરમપુમાન્પરમેશ્વરઃ સ એકઃ ॥
 इति मतिरचला भवत्यनन्ते हृदयगते व्रज तान्विहाय दुरात ॥ यमराज्ये पोताना
 દૂતો પ્રત્યે કહ્યું હતું. અંબરિષ પ્રહ્લાદ ગોપિકા શુક પ્રભૃતિનાં હૃદયોની ભૂમિકામાં સ્થાવર જંગમ સર્વેજ પોતાના સહિત વાસુદેવ રૂપ છે. તેમના પ્રત્યે તમારે જવું નહિ. તેમને દ્વરથી જ નમસ્કાર કરવા. એમ યમરાજે દૂતોને આજ્ઞા કરી. હવે શ્રીજ્ઞાનેશ્વર મહારાજ કે જેઓ પૂર્ણયોગી સંત શિરામણિએ આ શ્લોક ઉપર પોતાની ઓવીઓ લખી. છે. ત્યાં ધ્યાન નાખીએ તૈસે સ્વર્ગનરકસૂચક । અજ્ઞાન વ્યાલેં ધર્મા-
 વિક । તેં સાંઢૂનિ ઘાલીં અશેષ । જ્ઞાનેં ચેળેં ॥ હાર્તીં વેઝનિ તો દોર । સાંઢિજે
 જેસા સપાંકાર । કાં નિદ્રાત્યાગેં ઘરાચાર । સ્વર્પીંચા જેસા ॥ તૈસેં ધર્માધર્માચેં
 દવાલ । દાવી અજ્ઞાન જેં કાં મૂલ । તેં લજૂનિ ત્વર્જીં સકલ । ધર્મજાત ॥ મગ અજ્ઞાન
 નિમાલિયા । મીચિ ચેકુ અસેં અપૈસયા । સનિદ્ર સ્વપ્ન ગેલયા । આપળવેં જૈસેં ॥
 તેસા મીં એકવાંચૂનિ કાંહીં । મગ મિત્રામિત્ર આન નાહીં । સોડહવોધેં તયાચ્યા ઢારીં ।
 અનન્યુ હોય ॥ પૈં આપુલેનિ મેદેંરિણ । માત્રેં જાણિજે જેં એકવળ । તયાચિ નાંવ શરણ ।
 મજ ચેળેં ગા ॥ જૈસેં ઘડાચેનિ નારેં । ગગનોં ગગન પ્રવેગે । મજ શરણ ચેળેં તૈસેં । વેચ્ય
 કરી ॥ મજહી શરણ રિધિજે । આણિ જીવત્વેચિ અસિજે ॥ ધિગ્ ચોલીં ચિયા ન
 લજે । પ્રજા કેવીં ॥ અગા પ્રાકૃતાહી રાયા- । આંગીં પહે જે ધનંજયા । તેં વાસિહંદિ
 કીં તયા- । સમાન હોય ॥ મા મી વિશ્વેશ્વર મેટે । આણિ જીવગ્રંથી ન સુટે । હે ચોલેં
 નકો ચોલેટે । કાર્નીં લાઝં ॥ જ્ઞાણોનિ મી હોઝનિ માતેં । સેવળેં આહે આપિતેં । તેં
 કરીં હાતા વેતેં । જ્ઞાન ચેળેં ॥ મગ તાકૌનિયાં કાઢિલેં । લોળી માગોતેં તાર્કીં ઘાતલેં ।
 પરિ ન વેપેચિ કાંહીં કેલેં । તેળેં જેવીં ॥ તૈસેં અદ્વયત્વેં મજ । શરણ રિયાલિયા તુજ ।
 ધર્માધર્મ હે સહજ । લાગતીલ ના ॥ અર્થ—અજ્ઞાને જ ધર્માધર્મ સ્વર્ગનરકાદિ ઉત્પન્ન
 કર્યા છે તેને હે અર્જુન ! છોડી દે. હાથમાં દોરી ઉચ્ચતાં જેમ સર્પ તેનેા આભાસ ભય
 મત્ર ઇત્યાદિક નીકળી જાય છે. તેમ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતાં ધર્માધર્મનેા નાશ પોતાની
 મેળે થશે. જેમ જગત થયા પછી સ્વપ્નનેા સંસાર લુપ્ત થાય છે. તેમ અજ્ઞાન
 ધર્માધર્મ ગયા પછી હું જ એકલો રહીશ પછી મારા ઠેકણે સિત્તાભિન્ન ઠાંહી જ
 નથી. માટે પોતાના લેહવિના મને શરણ આવ. તેનું જ નામ શરણ છે. પોતાપણું
 કાયમ રાખીને શરણ પરિપૂર્ણ થવાતું નથી. જેમ ઘર, મઠ કૂટવાથી ગગન ગગનને
 મળે છે તેમ તારૂં અહંત્વ દૂર થવાથી મનેજ મળશે. એમ મને શરણ થયા પછી
 જીવિત્વ રૂપે રહેવું એમ જે બોલવું તેની પ્રજ્ઞા લલળ કેમ પામતી નથી. જેમ રાત્રનું
 અંગ દાસીને લાગ્યા પછી દાસીત્વ ન જાય એમ શક્ય નથી. તેમ હું વિશ્વેશ્વરનેા
 લેટો થયા પછી જીવ ગ્રન્થી ન છુટે તે બોલ અપશબ્દો છે. તે કાને પણ સાંભળવા
 નહિ. માટે મદ્રૂપ થઈ મારી જ સેવા કર. એમ જ્ઞાનથી હથવટી તારી રાખ પછી
 જેમ છાસમાંથી માંખણ નીકળ્યા પછી પુનઃ છાસમાં લળતું નથી તેમ તું મને
 અદ્વૈત રૂપે શરણ થશે તો ધર્માધર્મ તને ઠાંહી જ બાધ કરશે નહિ. તું જાણુ સર્વ

વત્ર લક્ષણે પાવેં ઉરાવે જેં દૃઝેં પળે ॥ તેં માદ્યા નોર્ધોં ઘાયાળેં હોડનિ જાઈલ ॥ સર્વે
બંધ લક્ષણે તે તે કે મારાથી પ્રથક્ પડ્યું અને તેજ પાપ છે. તે મારા જ્ઞાનથી
નાશ પામશે એમ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન અર્જુનને કહીને પછી તેને શરણ લેતાં શું
કર્યું ત્યાં શ્રી જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ કહે છે. એસે સર્વરૂપરૂપસં । સર્વદૃષ્ટિગોચરસં ।
સર્વદેશનિવાસે । ઘોલિલેં ધીરુષ્ણ ॥ મગ સાંઘલા સંકંકણુ । વાહુ પસરોનિ દક્ષિણુ ।
આલિંગિલા સ્પશરણુ । મક્કરાજુ તો ॥ ન પવતાં જયાતેં । કાચે મૂનિ બુદ્ધીતેં વોલળે
માગોત । ઘોસરલેં ॥ એસેં જેં કાંઈં ચેક । ચોલા બુદ્ધીસીહી અટક । તેં ઘાપયા
મિલ । સેંઘાંચેં કેલે ॥ હૃદયા હૃદય ચેક જાલે । ચે હૃદયોંચેં તે હૃદયોં ઘાતલે । દ્વેત
ન મોડિતાં કેલે । આપળા એસેં અર્જુના ॥ દીપેં દીપુ લાવિલા । તૈલા પરિપ્તશુ તો
જાલા । દ્વેત ન મોડિતાં કેલા । આપળયે પાર્યુ ॥ તેવ્હાં મુર્યાચા મગ તયા । પૂરુ આલા
જો ધનંજયા । તેજ વાહુ તન્હાં બુડોનિયાં । ડેલા દેવો ॥ સર્વે રૂપોનું જે રૂપ સર્વ
દૃષ્ટિએની જે દૃષ્ટિ સર્વે દેશમા વસવાવાળા શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન પછી શ્યામરૂપ જેના
હાથમા કંકણુ છે ભક્ત ઉદ્ધારને એવા ભગવાન જમણા હાથે ભક્તરાજા અર્જુનને
આલિંગન કરી જે સ્વરૂપ ચતો ઘાતો નિવર્તે અગ્રાપ્ય મનસા સહ આલિંગન વડે
આપ્યું. પછી અર્જુનનું અને પોતાનું હૃદય એક કરી પોતાનું જ્ઞાન અર્જુનના હૃદયમાં
મુક્યું છતાં પણ દેવ ભક્તને દેવ કાયમ રાખ્યો જેથી પાર્થને જે સુખનું પુર
આવ્યો તેમાં સર્વે વ્યાપક ભગવાન પોતે કુળી ગયા એમ શ્રી ગીતાસાર જે વેદનું
મૂળ છે, તે ભગવાને અર્જુનને પાપું. હરિ' ૐ તત્ સત્ પરમાત્મને નમ

इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन ।

न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योजन्मसूयति ॥ ६७ ॥

य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति ।

भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्यसंशयः ॥ ६८ ॥

न च तस्मान्મनुष્યેषુ कश्चिन्મે प्रियकृत्तमः ।

भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि ॥ ६९ ॥

અનવધ—ઈદં તે આ જ્ઞાન છે તે અતપસ્કાય તપશ્ચર્યા વગરનાને ન વાચ્ય કહેતો
નહિ અભક્તાય કદાચન ન અભક્તને પણ કોઈ દિવસ કહેતો નહિ અશુશ્રૂષવે ચ
ય મામ જે શુદ્ધશરણી સેવા કરે નહિ તથા મારી તેમજ અભ્યસૂયતિ અસૂયા કરે
ન ચ તેને પણ કહેતો નહિ

યઃ હિંદ પરમં ગુહ્યમ્ આ જે શુદ્ધ પરમ જ્ઞાન છે તે મદ્ભક્તેષુ અભિધાસ્યતિ
મારા ભક્તોમાં રહે મયિ પરં ભક્તિ કૃત્વા તે મારી પરમ ભક્તિ કરવાવાળો
છે માં એવ ણ્યસિ અસંશય તે મને જ પામે તેમાં સંશય નથી મનુષ્યેષુ મનુષ્યોમાં
કશ્ચિત્ મે તસ્માત્ પ્રિયકૃત્તમ તેનાથી વધારે મારું પ્રિય કરવાવાળો કોઈ નથી
ચ ભુવિ તસ્માત્ અન્ય મે પ્રિયતરઃ ન મહિતા પૃથ્વીપર તેનાથી બીજા કોઈ મારે અધિક
પ્રિય થવાને નથી.

હવે ક્ષણશ્રુતિ કહે છે.—

ઉપલા શ્લોકમાં શ્રીકૃષ્ણે અર્જુનને કહ્યું કે, તારા હૃદયમાં જે તને બધા ધર્મો સતાવે છે તે સર્વને મુકીદે અને એક જ મારે શરણે આવ. હું તને તે સર્વ પાપોમાંથી મુક્ત કરીશ. તે સાંભળીને અર્જુન ફરીને હર્ષમાં આવી ગયો અને જાણે કે શ્રીકૃષ્ણને બતાવતો હોય કે વચ્ચે જો મારાં સર્વ પાપોનો ઠેકો લેતા હો તો પછી આપ જેમ કહેા તેમ કરવા હું તૈયાર છું. મને અત્યાર સુધી આપથી દૂર કરી ધર્મ અધર્મ આચરણ કરવાવાળો કરતા હતા ત્યાં સુધી આપનાથી સ્વતંત્ર કર્તા થઈને ક્ષત્રિય ધર્મ આચરવો પણ મને ગમતો હતો નહિ. હવે આપે મને શરણે લીધો ત્યારે હું આપનામાં રહો છતો આપની સેવા સમજીને ક્ષત્રિય ધર્મ નિષ્કામપણે આચરીશ. એમ અર્જુનના અંતર્યામિ પ્રભુ તેનો અભિપ્રાય જાણી લીધા પછી આ ભગવદ્ ગીતા શાસ્ત્રની ઉત્તમતા બતાવતા અધિકારીને જ આપવાની સૂચના કરે છે. જ્યાં પહેલા શ્લોકમાં કહે છે કે જેની કાયા તપસ્વિ ન હોય જે મારો ભક્ત ન હોય જે વડીલોને પૂજ્ય માનતો ન હોય. વળી મારી નિંદા કરવાવાળો હોય તેને કદાપિ પણ આ ગીતાનું જ્ઞાન કહેતો નહિ. જેમ સિંહનું દુધ છે તે સોનાના પાત્રમાંજ કરે છે તેમજ આ શુદ્ધતર પરમ અદ્ભુત ઉત્તમોત્તમ અદ્વૈતિક દિવ્ય જ્ઞાન અલાકિક દિવ્ય તેજસ તપઃ શક્તિવાળા મનુષ્યોમાં જ કરે છે. પ્રથમ શારીરિક તપ વિના ઇન્દ્રિયોનો જય થતો નથી અને ઇન્દ્રિયોના જય વિના ચિત્ત લોભેશમાં પડ્યું રહે છે. તેથી મક્કીન હોય છે. તે જ્ઞાન ગ્રહણ કરવાને પાત્ર નથી. મેલા આદી સામાં જેમ પ્રતિબિંબદેખાતું નથી તેમ ન મલિનચેતસિ ઉપદેશવીજં પ્રહરોતિ અજગત્ માટે પૂર્વે કહ્યું હતું તેમ ઇન્દ્ર અને વિદોચન ઉભય પ્રભવપતિ પાસે ગયા ત્યારે પ્રભવપતિએ તેમને ૩૨ ૩૨ વર્ષ તપ કરાવ્યું છતાં વિદોચનને જ્ઞાન થયું નહિ તેણે તો શરીરને આત્મા સમજીને ચારવાક મતનો વિશેષ પ્રચાર કર્યો. માટે જ્ઞાનનો આધિકારી તપસ્વી જોઈએ.

હવે બીજું ભક્ત જોઈએ જ્યાં સુધી ઇશ્વર પ્રેમ હોતો નથી ત્યાં સુધી હૃદયમાં શ્રદ્ધા હોતી નથી અને વિના શ્રદ્ધા શ્રવણમાં તત્પરતા હોતી નથી. તત્પરતા વિના જ્ઞાન કરતું નથી માટે જે સાંભળવા ઇચ્છતો ન હોય તેને પણ જ્ઞાન કહેવું નહિ. જ્યાં રાજ ભરધરી કહે છે કે ચેપાં ન વિદ્યા ન તપો ન દાનં જ્ઞાનં ન શીલં ન ન ગુણો ન ધર્મઃ ॥ તે મૃત્યુલોકે શ્રુતિ માર્મશ્રુતા મનુષ્યરૂપેણ મૃગાશ્ચરન્તિ જેને વિદ્યા તપ જ્ઞાન જ્ઞાન શીલ ગુણ ધર્મ હોય નહિ તે જમિમાં ભારડૂપ હોઈને મનુષ્ય રૂપે મૃગલાઓ છે.

ત્રીજામાં કહે છે કે જેઓ જીવાનીના મદમાં પોતાને દેવરોડહં અહમ્ મોગી સિદ્ધઃ અહમ્ વલવાન્ સુખી કોન્યોસ્તિ સદશો મયા હું જ ઇશ્વર છું, હું જ બળવાન છું, હું જ સિદ્ધ છું, હું જ ધનાઢ્ય છું. મારાથી વિશેષ કોણ છે ? કારણ મારાતુલ્યજ કોઈ નથી એમ માને છે. તેઓને અન્ય મહાપુરૂષો માટે આદર હોતો નથી તેમને જ્ઞાન કહેવું નહિ.

ચાથામાં કહે છે કે જે મારી અસૂયા કરે તેને પણ કહેવું નહિ. જેમ શ્રી-કૃષ્ણમાં દુર્યોધન શાસ્ત્ર જરાસંધ શિશુપાલાદિક તેમના ગુણોમાં દોષ જોતા હતા તેમના છેવટે તેમનાં જ હાથે નાશ થયો. તેમજ આધુનિક કાળમાં નેચર વાદિ હોડો ભગવાનને માનતા નથી. તેઓ સર્વ કુદરત જ કરે છે. સૃષ્ટીના મૂળમાં કોઈ જ છે નહિ, હોય તો દેખાવું એટલે એમ. તેમનું માનવું છે. તેઓને પણ આ જ્ઞાન કહેવું નહિ.

આમ પ્રથમ નિષેધ ગુણે વર્ણવી ઉપરના બીજા શ્લોકમાં વિધિવત્ કહે છે. આ માટે પરમ ગુણ જ્ઞાન જે કોઈ મારા ભક્તમાં સ્થાપન કરે છે તે મારી પરમ ભક્તિ કરવાવાળો છે. અને તે મને જ પામવાવાળો છે તેમાં કાંઈ પણ સંશય નથી.

ગીતાજ્ઞાન આપવાવાળો પ્રથમ તો પોતે જ અપરાધાનુભવી બેઠે. જેમ પૂર્વે શ્રીકૃષ્ણે કહ્યું છે કે, સ્વન્યોઃ સત્ત્વદર્શિમિ પુરુષૈઃ તે જ્ઞાનં ઉપદેશ્યન્તિ તત્ત્વદર્શી જ્ઞાનીઓ તને આ જ્ઞાનને ઉપદેશ કરશે. આ ગીતા કેવી ત્યાં શ્રી જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ કહે છે સર્વશાસ્ત્રરત્નદીપ્તિ ઉઝળીતા હા વીજગતી ॥ સૂર્ય નવે લક્ષ્મી પતિ ॥ વસ્ત્રા કાશીચા ॥ તેસેં અર્જુનાચેનિ વ્યાજે ॥ ગીતા પ્રકાશનિ શ્રી રાજે ॥ સંસારા ચેવદેં ધોર ઓઝે ॥ ફેડિલેં જગાચે ॥ શ્રીકૃષ્ણે અર્જુનના નિમિત્તથી સંસારરૂપી ભાર જગવને ઉતારી નાખ્યો અને સર્વ શાશ્વત રત્નોને દીપ પ્રકાશ કર્યો. જે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનના મુખરૂપી આકાશમાં ગીતારૂપી સૂર્યનો પ્રકાશ થયો. એવં વેદાચેં મૂલ સૂત્ર સર્વાધિકારૈકપધિત્ર શ્રીકૃષ્ણે ગીતાશાસ્ત્ર ॥ પ્રકટ કેલે ॥ તરી જયાચ્યા નિશ્વાસીં જન્મ જ્ઞાલેં વેદરાશી ॥ તો સત્યપ્રતિજ્ઞ પૈજેસીં ॥ બોલિલા સ્વમુરેં ॥ આ ગીતા વેદનું મૂળ છે અને સર્વને અધિકાર કરવાવાળું છે. જે શ્રીકૃષ્ણે પ્રગટ કર્યું. વેદનું મૂળ કેમ તો વેદતો નિર્ગુણ પરબ્રહ્મા નિશ્વાસમાંથી થયા. જ્યારે આ તો સત્ય પ્રતિજ્ઞાવાળા ધર્મશરના સ્વમુખમાંથી પ્રગટ થઈ છે. વળી ત્રિકાંડ વેદ આ ગીતામાં શબ્દરૂપે ગ્રુમ છે. જેમ બીજામાં વૃક્ષ ગ્રુમ હોય છે તેમ આ વેદનું બીજ છે તથા વળી વેદ કરતાં પણ ઉદાર છે વેદુ સંપન્ન હોય ઠાઈ ॥ પરિ કુપણુ પેસા આનુ નાહીં ॥ જે કાનીં લાગલા તિહીં ॥ વર્ણાચ્યાચી ॥ ચેરાં ભવવ્યથા ઢેલિયાં ॥ સ્ત્રીશુદ્રાદિકાં પ્રાણિયાં ॥ અનવસરુ માંદ્વિનિયાં ॥ રાહિલા આહે ॥ તરી મજ પહાતાં તેં મામોલ ઊળેં ॥ ફડાવયા ગીતાપણે ॥ વેદુ વેદલામલ તેળેં ॥ સેવ્ય હોઆયયા ॥ વેદ સર્વ સંપન્ન હોય કૃપાળુ તેના જેવો કોઈ નહિ છતાં તેનામાં જે કૃપણપણું તે એ કે ત્રણ વર્ણુ બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય અને વૈશ્યને માટે જ રહ્યો. જ્યારે સ્ત્રી શૂદ્રાદિક પ્રાણીઓ ભવવ્યથામાં જેમના તેમ રહ્યા. તેથી પોતાની પાછલી ઉણપ નીકળી જવાને માટે તેજ ગીતારૂપે પ્રગટ થઈ પોતાની કીર્તિ જગતમાં પ્રસિદ્ધ કરી. એમ જે ગીતા કાંજે વ્રકાશરપણેસીં ॥ ત્રિમાત્ર-કેચિયે કુર્શો પ્રણવુ હોત ગર્ભવાસીં ॥ સાંકડલા તો ગીતે ચિયા વાહ હાડી ॥ વેદ-બીજ મેલેં પાદાડીં ॥ કીં ગાયત્રી ફૂલીં ફલીં ॥ શ્લોકાંચ્યા આલી ॥ તેં હે મંત્રંરસ્ય ગીતા ॥ મેલવી જો માન્નિયા મક્તા ॥ અનન્યજીવના માતા ॥ ચાલકા જેસી ભક્તારૂપી દેવળમાં એક અકાર ઉકાર અને મકાર એ ત્રણ માત્રાના મૂળમાં ઝંકાર ગર્ભ વાસમાં અટકેલો હતો તે વેદનું બીજ જે ઝંકાર તેને ગીતારૂપી વૃક્ષમાં વિસ્તાર પામીને તેમાંના જે શ્લોકો તે ગાયત્રીના મંત્રરૂપ કૃષ્ણ અને કૂલ છે. આવી મંત્રરૂપ જે

ગીતા તે મારા ભક્તને કહે છે, ભગવાન્ કહે છે કે તે મારી પરમ સેવા કરે છે. જેમ મૃત બાળકની માતાને માતા મેળવવી આપવી તેવો ઉપકાર કરે છે.

અર્થાત્ જે ભક્તમાં કાચિક વાચિક વપરૂપી શરીર ધરના પાયા વૈરાગ્યરૂપી મંદિરમાં ભક્તિરૂપી હૃદયમાં આ જ્ઞાનરૂપી દેવને પધરાવજે. એમ જે કરે તે મને જ પામે એમાં કાંઈ પણ સંશય નહિ.

હવે ત્રીજા શ્લોકમાં કહે છે કે જેણે આમ ગીતાજ્ઞાન અધિકારીમાં સ્થાપન કર્યું હોય તેનાથી વિશેષ મને આ ભૂમિમાં બીજા કોઈ પણ પ્રિયકર નથી. અને તેણે જે માફ પ્રિય કાર્ય કર્યું એવું બીજાએ કાંઈ પણ કર્યું નહિ. મારી ઉત્તરોત્તર સેવા તેણે કરી જેવો હું તેનાથી પ્રસન્ન થાઉં છું તેવો યજ્ઞ દાન તપઃ કર્મથી પણ થતો નથી. અને તજ્ઞ પુરૂષ ઉપર જવાબદારી પણ છે કે, તેણે ભક્તને માફ જ્ઞાન આપવું. એમ વિધિ નિષેધ મુખથી જ્ઞાનની સ્થાપના કરવાનું કહી કરવા-વાળાની પ્રશંસા કરે છે.

अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ।

ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः ॥ ૭૦ ॥

श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः ।

सोऽपि मुक्तः शुभलोकान्माप्नुयात्पुण्यकर्मणाम् ॥ ૭૧ ॥

અનુવચ—

ચ યઃ આવયોઃ જે કોઈ આપણું આ હમ ધર્મ્ય સંવાદમ્ ધર્મરૂપી સંવાદને અધ્યેષ્યતે બીજામાં સ્થાપન કરે છે તેન જ્ઞાનયજ્ઞેન તે જ્ઞાનરૂપી યજ્ઞવડે અહમ્ હમ્ સ્યામ પ્રિય થઈને મારી પૂજા કરે છે इति मे मति એમ મારો મત છે.

યઃ શ્રદ્ધાવાન્ એમ શ્રદ્ધાવાળો અનસૂયઃ નર. અસૂયા રહિત નર છે તે શ્રુણુયાત્ અપિ સાંભળીને સઃ અપિ તે પણ મુક્તઃ મુક્ત થઈને પુણ્યકર્મણામ્ પુણ્ય કર્મો કરવા-વાળાઓના શુભાન્ લોકાન્ શુભ લોકોને પ્રાપ્તયાત્ પ્રાપ્ત થાય છે.

ક્ષીર સમુદ્રના મંથનના સારરૂપ જેમ અમૃત તેમ ગીતારૂપી સમુદ્ર મંથનના સારરૂપ 'સર્વધર્માન્ પરિત્યજ્ય' શ્લોકથી આરંભી ભગવાન્ બોલે છે. જ્યાં આજના શ્લોકમાં ભગવાન્ કહે છે કે, હે અર્જુન ! તારા અને મારામાં ચાલેલો જે આ ધર્મરૂપી સંવાદ છે તે જે કોઈ અધિકારીને આપશે તેનાવડે જ્ઞાનયજ્ઞે કરીને હું પૂજિત થાઉં છું એવી મારી મતિ છે.

અત્રે પરમાત્મા સંવાદ એમ બોલ્યા છે વાદ અનેક પ્રકારે થાય છે. જેમકે વાદ વિવાદ જદપ વિતાંડા અને સંવાદ જેમાં સંવાદ સર્વોપરિ છે, તે ગ્રાહ્ય છે. શુદ્ધશિષ્યનો પરસ્પર જ્ઞાનની આપણે તે સંવાદ છે. જેમાં અત્રે અર્જુન શ્રીકૃષ્ણનો બહારનો સંબંધી મિત્ર છે. તેમજ અંતર સંબંધે પણ મિત્ર છે. વળી નર નારાયણ રૂપે એક છે. તેમનામાં સંવાદ કેવો તો ધર્મ્યમ્ અર્થાત્ પૂર્વે કહી ગયા તેમ જીવને પરમાત્માએ સ્વપ્રેમ લોગવવાને માટે ઉત્પન્ન કર્યો છે. તે પ્રેમ દિવ્ય અલૌકિક પાર્થિવ સ્વર્ગિય અથવા તો તેથી પણ બ્રહ્મ લોકાદિકના ઇષ્ટ કરતા એ વિશેષ તે ધર્મ્ય જેનાથી પરે

નહિ તેવું. જેમાં અર્જુનને તો સાક્ષાત્ શ્રીકૃષ્ણ કેવા ત્યાં તે પોતાનાં જ મોઢામાંથી કહે છે કે, યોગિમૃગ્યં પરબ્રહ્મ મત્સારથ્યમુપાગતમ્ ॥ સપિત્ત્વેન શુક્ત્વેન મયિ કારણિકં પરમ્ યોગીઆ જે પરબ્રહ્મને શોધે છે જે મને સખા રૂપે તથા શુરૂ રૂપે સાક્ષાત્ મળ્યા છે. વળી મારા રથના સારથી છે. અર્થાત્ અર્જુનના બહારના રથના તેમજ શરીર રૂપી રથના સારથી પણ શ્રીકૃષ્ણ આ ગીતારૂપી જ્ઞાન આપીને થયા. શુરૂ પદે બિરાજેલા જે કોઇ હોય તેનામાં જે જ્ઞાન તે પણ શુરૂપદેજ હોય છે. અર્થાત્ દિવ્ય હોય છે. તેને મુંકવાને સ્થાન પણ ઉંચું જ બોધ્યે. માટે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનને સમગ્ર શાસ્ત્રોરૂપી સમુદ્રનું મંથનરૂપી અમૃત પાવા માટે અર્જુન જેવો પ્રિય સખા કોણ હોય ? વસ્તુતઃ શુરૂપરંપરાએ જે જ્ઞાન અપાય તેજ યથાર્થ છે. માટે તો શાસ્ત્રમાં વંશ બે નક્કો કર્યા છે જેમાં એક પિતૃવંશ અને બીજા વિદ્યા વંશ. વિદ્યા પૂર્વે ઋષિ યુનિઓ કંઠમાં રાખતા. ન્યારે હાલમાં તે પુસ્તકમાં ગર્ધ છે. જ્યાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, પુસ્તકસ્થા તુ યા વિદ્યા પરહસ્તે ગતં ધનમ્ કાર્યકાલે સમુત્પન્ને ન સા વિદ્યા ન તદ્ધનમ્ ॥ પુસ્તકમાં રહેલી વિદ્યા અને પરહસ્તમાં ગયેલું ધન ખરે વખતે કામ આવતું નથી માટે તે વિદ્યા પણ નથી અને તે ધન પણ નથી. જે વિદ્યા કંઠસ્થ થઇ તેજ મનન વડે હૃદયસ્થ થાય જેમકે ગ્રહણ કાલ અધ્યયન કાલ પ્રવચન કાલ અને વ્યવહાર કાલ ગ્રહણ કર્યા પછી અધ્યયન થાય. પછી બીજાને કહેવા માંડે અને પછી આચરણમાં આવે. જેમાં અન્યોના મતોનું ખંડન કરવું તે વાદ. પોતાના ખોટા મતને પણ બુદ્ધિમત્તાથી સ્થાપન કરવું તે વિતંક. સદજ સદજ બુદ્ધિમત્તા બતાવવા જે શાસ્ત્રોના શબ્દો વાપરવા તે વિવાદ અને જેનાથી વક્તાને સુખ થાય અને શ્રોતાને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય તે સંવાદ. એમ જે થાય ત્યાં શાસ્ત્રકારો કહે છે કે વાદે વાદે જાયતે તત્ત્વચોષઃ છતાં જે સંવાદમાં પ્રેમ છે તે વાદમા હોતો નથી માટે વાદ ઉતરતો છે. સંવાદ વિનાના સર્વમાં છેવટે વાનરાની સભા જેવું થાય. છેવટે મત લિજ થયા કે લડાઈ થાય છે. જેમ મુંબઈના માધવ બાગમાં મોટી મોટી સભા ભરાય છે. જ્યાં શંકરાચાર્યના પંડિતો વલ્લભાચાર્યના પંડિતો સાથે તેમજ રામાનુજના મતવાળાઓ મધ્વ નિબારક જેન બુદ્ધ વિગેરે ભેળા મળીને છેવટે હંડુકા જ ઉડે છે. માટે તે સર્વ ત્યાજ્ય છે. ઉપનિષદમાં યાજ્ઞવલ્કય મૈત્રીનો સંવાદ છે. તેમજ જનક યાજ્ઞવલ્કયનો પણ સંવાદ જ છે. તેમ અર્જુન શ્રીકૃષ્ણનો સખા શુરૂશિષ્યના અત્યંત પ્રિય પ્રેમીનું પરસ્પરનાં દર્શન માટેનું વાણીરૂપી અમૃતથી ભગવાને તેના હૃદયને ભીંજવ્યું તે અદ્ભુત જ છે. માટે તો ગીતા એ અદ્વિતીય શાસ્ત્ર છે. તેથી જ ભગવાને અત્રે ધર્મ્યમ્ કહ્યું છે. કારણ આ સિદ્ધાંત શાસ્ત્ર છે. ખંડન મંડન અત્રે નથી. માટે જેના હૃદયમાં મારી પ્રીતિ હશે તેજ આને બાણશે. મેં પૂર્વે જ કહ્યું છે કે મદ્ધક વ્તદ્વિજ્ઞાય મારો ભક્ત જ તે બાણશે અને પાવ બોઈ બીજાને આપશે તો તે મારો ઉંચામાં ઉંચો યજ્ઞ કરનાર છે. શુદ્ધ સત્વ શુણી મનુષ્ય હૃદય એ મારો અગ્નિકુંડ છે અને ભક્તની વાણી તે આહુતિ છે તદ્દ્વારા મારું પરમોત્કૃષ્ટ પૂજન થશે. જેમ કેરીના મુરબામાં સાઠર નાંખવાથી તેના ખટાસ નીકળી મીઠાસ થાય છે તેમ અજ્ઞાનીમાં આ જ્ઞાન જવાથી

તે પરમ જ્ઞાની થાય છે. અંત તેનાથી વ્યવહાર કાળ આવે છે. અને ઘડો જેમ ભરાય ત્યારે છલકાય છે તેમ જ્ઞાન જેમાં પરિપૂર્ણ થયું તે બીજાને જરૂર આપે છે, એમ કામ્ય યજ્ઞ કરતાં આ જ્ઞાનયજ્ઞ અત્યુત્તમ પરે છે.

હવે નીચેના શ્લોકમાં કહે છે કે શ્રદ્ધાથી આ જ્ઞાન જે કોઈ સાંભળે અને ઇન્દ્રિય નિગ્રહવાળો થઈ બાય તો તે નરઃ છે. અને તે પણ મુક્ત થઈને પુણ્ય કર્મવાળા લોકમાં બાય છે. અત્રે ભગવાને જે ચક્ષુભાવના લીધી છે ત્યાં ભવરૂપી હૃતદ્રવ્ય, જ્ઞાનરૂપી હવી વડે પરમહમારૂપી અગ્નિમાં હોમવાનું છે કારણ પરમાત્મા જીવનો અહંકાર સહજ પણ ખમી શકતા નથી. હે અર્જુન ! આ શાસ્ત્ર અર્થ સહિત પાઠ કરે તે તો પરમ શ્રેષ્ઠ છે છતાં અર્થ ન આ વડે તો પણ એમ જ પાઠ કરે તો પણ શ્રદ્ધાથી કરેલો હોવાથી તે મને જ પામે છે, વળી કોઈ અસૂચા દોષ રહિત થઈને સાંભળે તો પણ મને ઇષ્ટ છે. તે પણ મુક્ત થઈને પુણ્યાત્મા લોકને પામે છે. આ શ્રીકૃષ્ણ અર્જુનને સંવાદ ચાલતો હતો ત્યાં આડ ઉપર એક પિશાચ બેઠો હતો તે માત્ર શ્રવણની ઇચ્છાથી જ બેઠો હતો. જ્યારે પરમાત્માએ અર્જુનને આખી ગીતા કહી અને આ શ્લોક બોલતા હતા તેજ વખતે પિશાચ ચોનીમાંથી છુટી દિવ્ય શરીર ધારણ કરી શ્રીકૃષ્ણ તથા અર્જુનને પ્રણામ કરવા સામે આવ્યો ભગવાને અર્જુનને તેજ વખતે તેને બતાવ્યો કે ‘જો તને તો જ્ઞાન આપવાને મારો પ્રયાસ હતો’ બીજે ઠેકાણે માફ ધ્યાન પણ ન હતું, વારામાં જ કેવળ હતું. જ્યાં આ પિશાચને ઉદ્દેશીને વા તેને જ્ઞાન થાય એ ઇચ્છાએ ન હતી છતાં આ પિશાચ શ્રદ્ધાવાન થઈને માત્ર ધર્મ સંવાદ શ્રવણથી જ આ પિશાચ ચોનીમાંથી છુટી ગયો. ત્યારે હે અર્જુન ! તને તો હું પ્રત્યક્ષ દેવજ હાજર છું તો તું પુણ્ય લોકને પામીશ તેમાં કંઈ આશ્ચર્ય. આત્ર વૃક્ષ કાળે કરીને ફળ આપે છે તેમ જ ધર્મના કાર્યો પણ કાળે કરીને ફળ આપે છે પણ હું તો તને હાજર ફળ છું.’ હવે તેને પૂછે છે કે તે એકાગ્ર ચિત્તે સાંભળ્યું છે કે નહિ.

કશ્ચિદેતચ્છ્રુતં પાર્થ ! ત્વયેકાગ્રેણ ચેતસા ।

કશ્ચિદ્જ્ઞાનસંમોહઃ પ્રનષ્ટસ્તે ધનંજય ! ॥ ૭૨ ॥

અર્જુન ઉવાચ—

નષ્ઠો મોહઃ સ્મૃતિર્લબ્ધ્યા ત્વપ્રસાદાન્મયાઽચ્યુત ! ।

સ્થિતોઽસ્મિ ગતસંદેહઃ કરિષ્યે વચનં તવ ॥ ૭૩ ॥

અન્વયઃ—પાર્થ હે પૃથાપુત્ર અર્જુન ! ત્વયા એકાગ્રેણ ચેતસા શ્રુતં કેમ કશ્ચિત્તં તે એકાગ્ર ચિત્તથી સાંભળ્યું છે કે નહિ ? ધનંજય હે ધનંજય ! તે અજ્ઞાનસંમોહઃ પ્રનષ્ટઃ કશ્ચિત્ત તારો અજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થયેલો મોહ નાશ પામ્યો કે નહિ ?

અન્વય—હે અચ્યુત હે અચ્યુત ! ત્વત્ પ્રસાદાત્ તમારા પ્રસાદથી મોહઃ નષ્ટઃ સ્મૃતિઃ લબ્ધ્યા મોહ નાશ પામ્યો અને સ્મૃતિ બેળાવી. અસ્મિ ગતસંદેહઃ સ્થિતઃ

હું છું તે સદેહ રહિત થઈ સ્થિર થયો ત્વ વચનં કરિષ્યે તમારા વચન પ્રમાણે હવે હું કરીશ.

૭૧ મો શ્લોક ભગવાનની વાણીનો છેલ્લો છે જેમાં પ્રભુ અર્જુનને પૂછે છે કે તારા મોહ અજ્ઞાન જનક હતો તે નાશ પામ્યો કે નહિ. તેનું જ્ઞાન એકાગ્રતાથી સાંભળ્યું હશે તોજ મોહનાશ પામશે. અર્જુનનાં પ્રશ્ન વડે ભગવાન શ્રવણની રીત બતાવે છે. અર્થાત્ જો ચિત્ત એકાગ્ર હોય તોજ શ્રવણ કરેલું અંતઃકરણમાં ઉતરે છે. નહિ તો એક કાનમાં પડીને બીજા કાનમાંથી નીકળી જાય છે. જ્યાં દૃષ્ટાંત એક વખતે:— રાજાઅકબરે એક સોનીને બોલાવ્યો અને કહ્યું કે ‘૧૧ શેર ૧૧ શેર સોનાની પાંચ પુતળી બનાવ. તેમાં એક વાળનો પણ ફરક ભેઈએ નહિ. છતાં તેમાં પરસ્પર ભેદ બતાવ. એમ જો વારી કળા મને બતાવશે તો હું તને મોટું ઇનામ આપીશ.’ અકબર બાદશાહ વિચાકળાનો શોખિન હતો, તેથી તેવા શીલ્પિ મનુષ્યોને ઉત્તેજન આપી પોતાના દરબારમાં રાખતો હતો. સોની બાદશાહની આજ્ઞા પ્રમાણે પાંચ પુતળીઓ તૈયાર કરી દરબારમાં લાવ્યો. જ્યાં બાદશાહે તેને સર્વ રીતે ભેઈ તોલાવી ભેઈ, તેના રૂપ, કાન, નાક, મોઢાની આકૃતિ, હાથ, પગ, પેટ, ઉચી નીચી સર્વ પ્રકારે સરખી ભેઈ જ્યારે ઇતર દરબારીઓ કે જેમાં ખીરબલ જેવા કુશળ પુરૂષો હતા તેમને કહ્યું કે ‘આમાં ફરક શું છે તે બતાવો.’ જ્યારે કાઠને તેમાં કાંઈ પણ ભેદ સમજાયો નહિ ત્યારે બાદશાહે સોનીને કહ્યું કે ‘શું ભેદ રાખ્યો છે તે બતાવ.’ સોનીએ દરબારમાં પાણી મંગાવ્યું અને એક પુતળીના મોઢામાં આપ્યું તો નાંખતાં તેજ કાનમાંથી પાછું આવ્યું. બીજામાં નાંખ્યું તો બીજા કાનમાંથી નીકળી ગયું. ત્રીજામાં નાંખ્યું તો મોઢામાં અંદર ગયું તે પાછું નીકળ્યું. ચોથામાં નાંખ્યું તો થોડો સમય કરીને પાછું નીકળ્યું. જ્યારે પાંચમા ગયું ત્યાં તેનો પત્તો નહિ છતાં તેને પણ તોલી તો બાર વધ્યો નહિ. આ કળા ભેઈ બાદશાહે તેને મોટું ઇનામ આપ્યું. આ બારામાં સિદ્ધાન્ત જેતાં એમ છે કે શ્રવણ કરવાવાળામાં ઉપરાક્ત ભેદ છે. કેટલાકને તો કાનમાં જતું નથી. કેટલા એક કાને સાંભળીને બીજા કાનમાંથી કાઢી નાંખે છે જ્યારે કેટલાકના મોઢામાંથી નીકળી જાય છે કેટલાકોને થોડો સમય જ્ઞાન અસર રહીને નીકળી જાય છે. જ્યારે વિરલ જ એવા હોય છે કે જેમને ઉપદેશ મહણ કરી વિજ્ઞાનરૂપ થાય છે જ્યાં એક મહાત્મા કહે છે કે, ‘સૂર્ય ચંદ્ર ચાલતા નદીસે વધતી ન દીસે વેલ. શ્રવણ કરતાં સાધુ ન દીસે એ છે દુનિયાના એલ’ અર્થાત્ સૂર્ય ચંદ્ર ની ગતિ ગણિત શાસ્ત્રથી જાણીએ છીએ, પરંતુ ચાલતા તેઓ દેખાતા નથી તેમજ પુષ્પો ફૂળોની વેલ વધતી હોય છે પરંતુ આજો વડે તે દેખાતી નથી. તેમજ સાધુ પુરૂષો પણ શ્રવણ કરવાવાળામાં કોણ છે તે દેખાતા નથી. કારણ ભગવાને અંતર સર્વનું શુદ્ધ રાખ્યું છે મારે ભગવાન અત્રે પ્રશ્ન પૂછે છે. હે અર્જુન ! તે એકાગ્રચિત્તથી સાંભળ્યું તો છે ને જો તેમ સાંભળ્યું હશે તોજ તારૂ અજ્ઞાન નીકળી જશે આ શ્લોકના ઉપર શ્રીજાનેશ્વર મહારાજ કે જેઓ શ્રીકૃષ્ણ અને અર્જુન ઉભયના અંતઃકરણના રહસ્યને જાણતા હતા. તેઓ ઓવીઓ દ્વારા ભાવાર્થ સૂચના કરે જે જેસં આલિ સાંગિતલેં । તેસેંચિ દ્વર્યોં ફાવલેં । તરી સાંગ પાં વહિલેં ॥ પુસેન

તે મીં ॥ તરી સ્વાહાનજનીતે ॥ માગિલે મોહે તુતે ॥ મુલવિલે તો પથે । અસે કીં નાહિ ॥ ભગવાન પૂછે છે કે, હે પાર્થ ! કહે ભેદજે મે તને જેમ જ્ઞાન મુદ્રાવડે જ્ઞાનરૂપ થઈને કહ્યું તેમજ તારા હૃદયમાં ઉતર્યું કે નહિ અથવા તારા પોતાના સ્વજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થયેલો મોહ હજી પણ તારા હૃદયમાં વશીને રહ્યો છે. હે વડુ પુત્રો કાદે સાંગે તું આપલ્યા ઠાડે । કર્માકર્મ કાંहीं દેશ્વતાસી ॥ હું વિશેષ શું પૂછું તું બોલ તારામાં હજી કર્માકર્મરૂપી પાપો આરોપ કરે છે કે કેમ ? આમ પૂછ્યા પછી પ્રભુ સાવધ થઈને બોલ્યા પાર્થુ સ્વાનંદૈકરસે । વીરેલ પેસા મેદદશે । આણીલા ચેળ મિપે પ્રધાચેનિ ॥ પૂર્ણ બ્રહ્મ જાલા પાર્થુ ॥ તરી પુઢીલ સાધવયા કાર્યાર્થુ ॥ મર્યાદા શ્રીકૃષ્ણ નાથુ ઉલ્લગો નેદી ॥ પાર્થ ! જો સ્વાનંદરસમાં ડુબીને અર્જુનપણામાંથી વિરાજશે અને પૂર્ણ બ્રહ્મ થઈ જશે તો તેના હાથે કાર્ય ઘણું કરાવવું છે તેમાં ભંગ પડશે માટે મર્યાદા ઉલ્લંઘન ન થવા દેતાં પાર્થને સંબોધન આપી ક્ષીરને શ્રીકૃષ્ણનાથે તેને સાવધ ક્યોં તૈસા બ્રહ્મ મીં હું વિસરેં । તેજ જગચી બ્રહ્મત્વેં મરે ॥ હું સાંડી તરી ઘોરેં । બ્રહ્મ પળ હી ॥ પેસા મોહતું માંડતું બ્રહ્મે ॥ નો દુઃખેં દેહાચિયે સીનેં ॥ મીં અર્જુન ચેળે । નામે ડમાઢેલા તેથી હું બ્રહ્મ છું તે ભુક્ષી જઈને પછી આપું વિશ્વ બ્રહ્મરૂપ છે તે પણ ભુક્ષી જઈને બ્રહ્મપણું પોતાની પેઠે નીકળી ગયી છતાં પણ તેમાં ડુબકી મારેલો અર્જુન જેમ તેમ પણ સાવધ થઈ દેહની સીમા ઉપર આવી ઉલો રહ્યો. મંગ કાંપતાં કરતલીં । પડપૂનિરોમાંવલી પુલીક સ્વેદજલીં જિરડનીયાં ॥ પ્રાણક્ષોમ ઢોલતયા ॥ આંગા આંગચી ટેકયા । સૂનિ સ્તંભુ ચાલયા । મુલોનિયાં ॥ નેત્રયુગલચેનિ વોતે । આનંદામૃતાચેનિ મરીતે ॥ વોસંડત તે માંગુતેં । કાઢુનિયાં । વિવિધા ઔલ્લુખ્યાંચી દાટી । ચીપ દાટત હોતી કંઠીં । તે કરુનિયા પેઢી । હૃદયામાંજી ॥ ઘાચેંચેં ચિત્તુલ્લળેં । સાંવરુનિ પ્રાણે ॥ અક્રમાંચેશ્વસળેં । ઢેચુનિ ઢાર્યો ॥ પછી કાંપતો હાથ પગને સ્થિર કરતો સ્વેદજને પુસતો શમાંચને સ્થિર કરતો પ્રાણો કે જે હોઠથી ડાલતા હતા તેને તેમજ—અંગોને અંગના ટેકાવડે આનંદ અમૃતમાં નેત્ર યુગલ સાધુ ભાવ થતો તે અને કંઠમાં જે બાષ્પ થયો હતો તેને સાવરીને શ્વાસોર્ધાસની ગતિને ઠેકાણે લાવી અર્જુન બોલવા લાગ્યો. અત્રે થીન્ન અર્થ એમ પણ છે કે આપણે પહેલા અધ્યાયમાં જોઈ ગયા છીએ કે અર્જુન ઉપર પરમાત્માએ પરા એવી કૃપા રેડી તેથી તે મોહગ્રસ્ત થયો હતો. હવે તેનો સ્વતંત્ર અહંકાર ઠાઠી લઈને પ્રભુએ તેના ઉપર જે મોહનું આશ્ચર્યાદાન નાંખ્યું હતું તે ઉપરોક્ત ભાષણ વડે ઝેચી લીધું. જેથી અર્જુન પુનઃ નિરંહકાર વૃત્તિમાં ભગવત થઈ બોલવા લાગ્યો.

હે અચ્યુત ! મેં મારી સ્મૃતિ પુનઃ મેળવી છે અને મારા મોહપણ નષ્ટ થયો છે. જેથી ગત સંદેહ થઈ સ્થિત થયો છું, તેથી હવે આપ જેમ કહેશો તેમ કરીશ.

અત્રે વિશેષ ધ્યાનમાં રાખવા યુક્ત શબ્દ સ્મૃતિ છે. કારણ આપણને સ્વરૂપની વિસ્મૃતિ એજ અધા પતન છે. જ્યાં ઉપરોક્ત મોહનું રાજ્ય થાય છે, જો સ્મૃતિ આવી તો પછી યોગાદિક ડોઈ પણ સાધનની જરૂર નથી. જેમકે, યદિ હરિઃ તપસા તતઃ કિમ્ જો હરિની પ્રાપ્તિ થઈ તો તપની જરૂર શી ? ન યદિ હરિતપસા તતઃ કિમ્

જે વપ કર્યા છતાં પણ હરિ મળે નહિ તો વપનું પ્રયોજન શું ? માટે ઉલટું જ્ઞાન સુલટું થવા રૂપીજ પરમાર્થ છે. જ્યાં શ્રી તુકરામ મહારાજ કહે છે. જરી હાતી કૃપા કરીલ નારાયણ ॥ તરિ હેંચી જ્ઞાન ગ્રહ્ય હોયે ॥ કોટોનિયાં કાંઈ ન લગે આણાવે ॥ ન લગે કોઠે જાવે તરાવયા ॥ જરી દેવ કાંઈ ધરીલ વેં ચિત્તો તરી હેંચી હોતી દિવ્ય ચતુ ॥ તુકા છણે દેવ દાઘીલ આપણા ॥ તરી જીવણા ઠાવ નાહિ ત્યારે પરમાત્મા કૃપા કરે ત્યારે આજ જ્ઞાન પ્રદા થાય પછી ક્યાંથી પ્રભુને લાવવે ॥ ન પડે, તેમજ ક્યાં પણ સંસાર સમુદ્ર તરવા જવું પણ ન પડે, જો દેવ આપણને ચિત્તમાં ધારણ કરે તો આજ દિવ્ય ચતુ થાય. જો દેવ આપણને પોતાપણ ખતાવે તો જીવપણાનું અસ્તિત્વ નથી પરંતુ પૂર્વે શું કરવું ત્યાં કહે છે - દિલા જીવમાય ॥ તેજાં સાંડી લયા મ્યાં ઠાવ ॥ આતાં વર્તે તુફી સત્તા યેયેં સકલ અનંતા ॥ મામ્રીયા મરણે તુલિ વૈસવીલેં ઢાળે ॥ તુકા છણે કાંઈ ॥ મીં હેં માફેં નાહીં ત્યારે જીવ લાવ આપ્યો ત્યારે મારામાં પરમાત્માની સત્તા વર્તાવા લાગી અને મારા પણ મને ભેટ્યું. અર્થાત્ અહંતાનું મરણ જ્યાં થયું ત્યાં પરમાત્માને ભેટો થયો, પછી હું નહિ ત્યાં મારા પણ પણ નીકળી ગયું. તેમજ અર્જુન પણ કહે છે કે:- અકર્તાહમમોક્તાહમસંગ પરમેશ્વર ॥ સદા મત્સન્નિધાવેન ચેષ્ટતે સર્ગમિન્દ્રિયમ્ અકર્તા અભોક્તા અસંગ પરમેશ્વર મહા મારા સાન્નિધ્યમાં થોડા કરે છે જેનાથી જ ઇન્દ્રિયોની ક્રિયા થાય છે. આમ અર્જુનના યોધ ઉપર એક મહા-ત્માની સુદર સવાઈ છે. અર્જુન વિનયિતો હરિ અચ્યુત ચોલતસે રવિ કોટિ પ્રકાશ ॥ મોહ સમૂલ નસે સ્મૃતિ સાગ્ર સંશય હી હરલા અનાયાસે ॥ કર્મ અકર્મવિર્જિત હોઠનિ આત્મપણે તુજ મીસલલાસે ॥ તું વચન કરવીશિલ તેં કરિતી કલ્લ યાહુલિયા મુલ્લ જૈસેં હે અચ્યુત ! હે હરે તેં કેટી સૂર્યના પ્રકાશ રૂપી જ્ઞાન મારામાં રેડ્યું જેથી મારો સશય દૂર થઈને મોહ નાશ પામ્યો અને સાવધ થઈને અહમ્ પ્રહ્લાશ્મિનું સ્ફૂર્ણ થવા રૂપી સ્મૃતિ પ્રાપ્ત થવાથી કર્માકર્મ તું કે જે મારો આત્મા છે તેમા સમર્પણ થઈ ગયો અને હવે તમારા વચને પ્રભાણે વર્તીશ. અત્રે શ્રી જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ કહે છે. શુંતલોં હોતોં અર્જુનગુણે । તો મુક જાલોં તુજેપણે । આતાં પુસણે સાગણે । દોન્હી નાહીં ॥ મી તુજેનિ પ્રસાદે । લાધલેનિ આત્મવોધે । મોહાવે તયા કાદે । નેદીંચ ડરી ॥ આતાં કરણે કાં ન કરણે । હેં જેણે ડરી દુજેપણે । તેં ત્વાચૂનિ નેણે । સર્વત્ર જા ॥ જયાવેનિ સર્વેંધ વધુ ફિટે । જયાચિયા આશા આસ તુડે । જ મેટલયા સર્વ મેટે । આપણપાંચિ ॥ તેં તું શુરલિંગ જો માફેં । જેં યેકલે-ળીંનેં ચિરજેં । જયાલાગીં ચોલાંડિજે । અદ્વેતવોધુ ॥ ગંગા સિંધુસેવું ગેલી । પાવતાંચિ સમુદ્ર જાલી । તેયિ મક્તાં સેલ દિધલી । નિજપદાની ॥ તો તું માહ્યા જો નિરુપચાદ । શ્રીકૃષ્ણા સેવ્ય સદ્ગુર । મા ગ્રહ્યતેચા ઉપકાર । હાચિ માનોં ॥ જેં મજ તુહાં આડ । હોતેં મેદાવેં કયાડ । તેં ફેડોનિ ફેલેં મોહ । સેવાસુખ ॥ તરી આતાં તુફી આજ્ઞા । સકલ દેવાધિદેવરાજા । કરોન દેઈ અનુજા । મલતિયેવિપર્યા ॥ યયા અર્જુનાચિયા ધોલા । દેવો નાવેં સુલેં ખુલલા । છણે વિશ્વકલા જાલા । ફલ્લ દા મજ ॥ અર્જુન

પણ શુભોથી ગુંથેલો હતો તે હે શ્રીકૃષ્ણ કૃષ્ણ પણે થઇને મુક્ત થયો, જેથી પૂછવું અને કહેવું રહ્યું નથી. તારા પ્રસાદથી આત્મબોધ મેળવ્યો જેથી મોહ સમૂળે નીકળી ગયો. જેનો સંબંધ થવાથી જીભઓનો સંબંધ છુટી જાય તે તું શ્રીકૃષ્ણનાથ મને સદ્ગુરુ થઇને મળવાથી મારામાં હવે તું જ વિરાજે છે. અને સર્વ આશાઓ નીકળી ગઇ છે. એમ અદ્વૈત બોધ પણ તારા મુખ માટે ઉદ્ભવી ગયો છું અને જેમ ગંગા સમુદ્રમાં જવાથી સમુદ્ર થઈ, તેમ હું તારા રૂપ થયો માટે હવે તે મને નિજપદે બેસાડ્યો છે તેથી હું તારી નિષ્કામ સેવા કરીશ. તારો મારા ઉપર અનહદ ઉપકાર આ બોધ આપવારૂપી થયો છે. મારામાં અને આપમાં જે ભેદનો પડદો હતો તે નીકળી જઈ હવે આપની આજ્ઞા પાળવારૂપી ચીઠી સેવા કરીશ. હે દેવાધિ દેવરાય ! આપનાં વચનો હું પાળીશ અને જીભે વિષય અંતઃકરણમાં અડકવા નહિ હઉં શ્રી જ્ઞાનેશ્વર મહાજી કહે છે આમ અર્જુનનું વચન સાંભળીને દેવ મુખથી ડાલવા લાગ્યા અને તેમને લાગ્યું કે વિશ્વરૂપી મારા વૃક્ષમાં સુંદર રૂપ મને પ્રાપ્ત થયું.

સંજય ઉવાચ—

इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः ।

संवादमिममश્રौषमद्भुतं रोमहर्षणम् ॥ ૭૪ ॥

व्यासप्रसादाद्भुतवानेतद्ब्रह्ममहं परम् ।

योगं योगेश्वरात्कृष्णात्साक्षात्કથયતઃ સ્વયમ્ ॥ ૭૫ ॥

અન્વય—

इति अहम् वासुदेवस्य એ પ્રકારે હું વાસુદેવ વડે ચ મહાત્મનઃ પાર્થસ્ય વાસુદેવની તેમ જ પાર્થના ! અર્જુનના હ્રમમ્ અદ્ભુતમ્ આ અર્જુન इति रोमहर्षणम् સંવાદમ્ રોમ હર્ષ સંવાદને અશ્રૌષમ્ સાંભળતો હતો.

અન્વય—

अहम् एतत् परं गुह्यम् योगम् હું છે તે આ પરમ ગુહ્ય એવા યોગને વ્યાસ-પ્રસાદાત વ્યાસના પ્રસાદથી કથયતઃ યોગેશ્વરાત્કૃષ્ણાત્ બોલતા એવા યોગેશ્વર શ્રીકૃષ્ણ વડે સ્વયમ્ સાક્ષાત્ શ્રુતવાન્ પોતાના કાનોથી સાંભળતો હતો.

સંજય રાજા ધૃતરાષ્ટ્ર પ્રત્યે ઉપસેક્તા કથન કરે છે જેમાં પોતાનો અનુભવ કહે છે કે મહાત્મા પાર્થ પ્રત્યે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને જે અદ્ભુત રોમ હર્ષણ મુક્ત સંવાદ કર્યો તે વ્યાસ ભગવાનના પ્રસાદથી સ્વયં યોગેશ્વર શ્રીકૃષ્ણના મુખમાંથી પરમ ગુહ્ય તત્ત્વ યોગ કે સાક્ષાત્ દિવ્ય કાનોવડે સાંભળ્યો હતો.

અત્રે સંજય રાજા ધૃતરાષ્ટ્ર પ્રત્યે સૂચના કરે છે કે, તમને વેદવ્યાસ દિવ્ય ચક્ષુ આપવા આવ્યા હતા તે નહિ લીધા જેથી મારું ભાગ્ય ખુટ્યું અને તેમણે કૃપા કરીને મને દિવ્ય ચક્ષુ આપ્યાં તેથી સાક્ષાત્ શ્રીકૃષ્ણ કે જેને હું અત્યાર સુધી વૃષ્ણીકુલોત્પન્ન વસુદેવના દીકરા જાણતો હતો, જ્યારે મેં તેમના મુખથી

મહાત્મા એવા પાર્થને ઉપદેશ કરતાં સાંભળ્યા ત્યારે સર્વમૂતસ્થિતઃ વાસુદેવ
 રૂપ દર્શન થયાં. જેથી મારા અંગમાં પણ રજઃ તમઃ નીકળી જઈને સાત્વિક
 અદ્ભુત લાવ ઉત્પન્ન થયો. જેમકે સ્તમ્ભઃ સ્વેદોડય રોમાઞ્ચ સ્વરમજ્જોડય વેપથુઃ ।
 વૈવર્ણ્યમધુપ્રલય इत्यष्टौ સાત્વિકા ગુણાઃ ॥ અર્થાત્ જ્યારે ચિત્ત છે તે મક્તિશ્ચ
 દ્રવતાં વિનાં કથં સ્યાત્ જ્યારે ભક્તિથી દ્રવે ત્યારે જ ચિત્તમાં દ્રવિતા ચિત્તસ્ય
 રસ ઉત્પન્ન થાય ત્યારે જ સ્તંભ, સ્વેદર રોમહર્ષ સ્વરલંગ વેપથુ વૈવર્ણ્ય
 અશ્રુ પ્રલય. એમ અદ્ભુત સાત્વિક લાવો આવે. પરમાત્માના અદ્ભુત દર્શનવડે
 સ્તંભ થાય, તદાકાર થયાથી શરીરમાં શ્રમ ઉત્પન્ન થઈ પસીનો છૂટે અને પોતાને
 કૃત કૃત્ય માની નિષ્પાપ થાય ત્યારે રોમાંચ ખડાં થાય, સ્તુતિ કરતાં ઠંડનો રોધ
 થાય, પ્રભુદર્શન અદ્ભુત આનંદ લાગતાં ઠંપ થાય, વિષયા કારવા નીકળી જાય
 ત્યારે વૈવર્ણ્ય ચિત્ત થાય અને પ્રભુ પ્રેમ ઉત્પન્ન થતાં અશ્રુ શ્રાવ થાય. અને
 પોતાના ભવભાવનો પ્રભુચરણમાં પ્રલય થાય. એ સર્વ મધુમૂહન સરસ્વતિ લખે છે
 કે, કથં વિના રોમહર્ષો દ્રવતા ચેતસા વિના । વિનાડનન્દાશ્ચકલયા મુખ્યેન્નકત્યા
 વિનાડશયઃ ॥ દ્રવતા ચેતસા વિના રોમહર્ષ કયાંથી થાય અને આનંદાશ્રુના અંશવાળી
 ભક્તિ વિના અંતઃકરણ શુદ્ધ કયાંથી થાય. એમ સંજય કહે છે કે, મારામાં ભગવાનના
 મોહામાંથી જ્ઞાનરૂપી આખ્યાન સાંભળીને ઉપરોક્ત સાત્વિક અદ્ભુત લાવ ઉત્પન્ન થયા.
 આશ્લોકની ટીકામાં વામન પંડિત લખે છે કે, તો પાર્થ આપુલયા હાને ॥ સાહે ત્રીન
 હાત હંતકૈંચી ત્યારે । તૂ જાણસી રાયા પરંતુ મારે । દીસતો આતાં તો હી વાસુદેવ ।
 યા મારે કરૂતી । હાણે મહાત્મા હાણોનિ । આત્મશરદે બુદ્ધિ સૂચવની । અનુભવે વાસુ-
 દેવ તોહી હાણતસે ॥ પાર્થ પોતાને મોટે જ કહ્યું છે કે હું સાહાત્રણ હાથેનો હતો તે
 શ્રીકૃષ્ણ વારા રૂપ થયો છું. માટે હે રાજા ! તું તેને અર્જુન સમજતો હતો ભલ
 છે. મને હવે તે મહાત્માજ દેખાય છે. જે સ્વસ્વરૂપે વાસુદેવ રૂપ થયો માટે
 તેની વ્યાપ્તિ પણ મોટી થઈ. જેનાં માટે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન સગુણ નિર્ગુણ ઉભય
 સ્વરૂપ ધરી તેને ભેટયા, જેના અદ્ભુત દર્શન મને પણ થયાં. કોં સંવાદ મહાઅદ્ભુત ।
 કોં સગુણ રૂપીં અદ્ભૂત । મિથ્યામાસરૂપે હું દ્વૈત । નુરેં જોયે ॥ કોં સર્વ હી હાણતાં
 નિર્ગુણ । નિર્ગુણ નદ્દે સાકારપણ । તેહ્નાં તદ્વિલક્ષણ । મૃપા હેં હી ॥ સગુણ અદ્ભૂત
 અદ્ભુત । તે વાટે શિષ્ય અર્જુન ગુરુ ભગવન્ત । સંવાદ ત્યાંચા અદ્ભુત । જો અનુભવ
 જ્ઞાંકલા હોતા આજ પર્યન્ત । વેદોયા પ્રસંગે પ્રગટલા ॥ અદ્ભુત સંવાદ એટલે તે કે
 શ્રીકૃષ્ણ અર્જુન ઉભયથી સગુણ રૂપે એક છતાં ઉભયમાં મિથ્યા આભાસ રૂપે દ્વૈત
 દેખાય છે. પરમાત્મા શ્રીકૃષ્ણ સર્વરૂપે નિર્ગુણ છતાં સાકાર પણ નિર્ગુણ નહિ
 તેથી નિર્ગુણ સગુણથી વિલક્ષણ સ્વરૂપ માટે તે અદ્ભૂત અદ્ભુત દેખાવા લાગ્યું
 તેમાં વળી શિષ્ય અર્જુન અને ગુરુ શ્રીકૃષ્ણ એમનો સંવાદ સાંભળતાં મારા ઠેકાણે
 જે અનુભવ સ્વરૂપ જ્ઞાનનો ઢાંકેલો હતો તે પ્રગટ થયો જેથી મને રોમહર્ષ પ્રાપ્ત
 થયો. એમ પ્રથમના શ્લોકમાં કહીને હવે બીજા શ્લોકમાં જણાવે છે કે,
 શ્રીગુરુ વ્યાસના પ્રસાદથી અદ્ભુતમ પરમ શુદ્ધતમ જ્ઞાનયોગેશ્વર શ્રીકૃષ્ણનાં
 મુખથી સાક્ષાત્ સાંભળ્યું.

જ્યાં કથાનક પૂર્વે ગીતા આરંભમાં આવી ગઈ છે કે, શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને હસ્તિના પૂર જઈ દુર્યોધનની સલામાં વિષ્ટિ કરી ત્યારે દુર્યોધન પાસેથી પાંડવોને માટે પાંચ ગામો આલ્પવિકા માટે માંગ્યાં. જેના પ્રત્યુત્તરમાં દુર્યોધન બોલ્યો હતો કે પાંચ સૂર્યના અગ્રભાગ જેટલી જમીન પણ હું આપીશ નહિ. ત્યાર પછી યુદ્ધ કરવાનું નક્કી કરી પાંડવ કૌરવ સેના ધર્મ ક્ષેત્રમાં આવી જ્યાં ધર્મથી પરસ્પર યુદ્ધ કરવાની પ્રતિજ્ઞા કરી પડાવ નાંખ્યો. તે વખતે ભગવાન વેદવ્યાસ પુત્રસ્નેહથી દોરાઈને હસ્તિના પુર ધૃતરાષ્ટ્ર પાસે આવ્યા અને તેને કહ્યું કે હજી પણ તું દુર્યોધનનો ત્યાગ કર, તો આ ભયંકર લડાઈ ઉત્પન્ન થાય નહિ. ત્યારે ધૃતરાષ્ટ્ર બોલ્યા કે-જેમ તમે મારા સ્નેહથી ખેંચાઈ અને ઉપદેશ કરવા આવ્યા છો, તેમ હું પણ પુત્ર સ્નેહથી ખેંચાઈ તેના ત્યાગ કરી શકતો નથી. ત્યારે વેદવ્યાસે કહ્યું કે તને જે મહાભારતની લડાઈ જોવી હોય તો દીવ્ય ચક્ષુ તથા શ્રોત્ર આપું કે જેથી તું અત્રે બેઠો બેઠો જોઈ શકે. જ્યારે ધૃતરાષ્ટ્રે જાણ્યું કે છેવટમાં તો મારાજ પુત્રોનો પરાભવ છે માટે તે દિવ્ય ચક્ષુઓ વડે જોવાનું શું પ્રયોજન. તેથી ના પાડી ત્યારે વેદવ્યાસે કહ્યું કે સંજય પવિત્ર છે તેને હું દિવ્ય ચક્ષુ અને શ્રોત્ર આપું છું તે જોયે. જેમાં શ્રીકૃષ્ણ અર્જુનનો પરમ અદ્ભુત સંવાદ પણ સાંભળયે. અને તેનાથી તેને સાક્ષાત્કાર પણ થયે અને તને સર્વ મતાન્તે તે કહેશે.

તે વાતનું સ્મરણ કરતો સંજય કહે છે કે, તેઘ્નાં ચૈસતેનિ જ્ઞાનદં । દ્વર્ણે જો જં ઉપનિષદં । નેળતી તે વ્યાસ પ્રસાદં । પેકિલે મિયાં ॥ પેકતાચિ તે ગોઠી । બ્રહ્મ-ત્વાચિ પઢીલી મીઠી । મીં તું પળેવી ઢોઠી । વિરોનિ ચેલી ॥ આનંદમાં બેઠક થવાથી સંજય કહેવા લાગ્યે કે, મને જે, જે, ઉપનિષદોનો સાર ખબર ન હતો તે વ્યાસની કૃપાથી શ્રીકૃષ્ણ કે જે યોગીઓનાં ઇશ્વર છે જેમનાં મોઠામાંથી સાર સાંભળીને મને બ્રહ્મ સ્વરૂપનો મીઠી પડી અને અહમ્ મમની બ્રાન્તિ નીકળી ગઈ. યોગેશ્વર શ્રીકૃષ્ણ કેવા તેના બારામાં શ્રીશંકરાચાર્ય કહે છે અમૃતાયમ્યાદૌ યમ-નિયમમુખ્યૈઃ સુકરણેર્નોરુધ્યેદં ચિત્તં હૃદિ ચિલયમાનીય સંકલમ્ ॥ યમોડયં પદ્યન્તિ પ્રવરતમયો માયિનમસૌ શરણ્યો લોકેશો મમ મધતુ કૃષ્ણોડક્ષિવિષયઃ ॥ પ્રાણાયામ કાળમાં સુખથી યમ અને નિયમ સાધના યુક્ત યોગીઓ ચિત્તને નિરોધ કરી હૃદયમાંથી સર્વ પ્રપંચનો પરિત્યાગ કરી માયા પ્રપંચને વિસારી આનંદ યુક્ત થઈને જે માયાના પતિનો સાક્ષાત્કાર કરે છે તે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન મારા અક્ષિને વિષય થાઓ હું તેમને શરણ છું.

રાજન્સંસ્મૃત્ય સંસ્મૃત્ય સંવાદમિમમદ્રુતમ્ ।

કેશવાર્જુનયોઃ પુણ્યં હૃષ્યામિ ચ મુહુર્મુહુઃ ॥ ૭૬ ॥

તદ્વ સંસ્મૃત્ય સંસ્મૃત્ય રૂપમત્યદ્રુતં હરેઃ ।

વિસ્મયો મે મહાત્રાજન્હૃષ્યામિ ચ પુનઃ પુનઃ ॥ ૭૭ ॥

અન્વય—હે રાજન હે રાજા ! કેશવાર્જુનયોઃ કેશવ અને અર્જુનનો! શ્વમ્ અદ્ભુતમ્
પુણ્યમ્ સંવાદમ્ આ અદ્ભુત પુણ્ય સંવાદને સંસ્મૃત્ય સંસ્મૃત્ય સંભારી સંભારીને ચ
મુદુઃ મુદુઃ ફરી ફરીને હૃપ્યામિ આનંદિત થાઉં છું.

અન્વય—ચ તથા હે રાજન તત્ હરેઃ અત્યદ્ભુતમ્ રૂપમ્ હરિના અતિ અદ્ભુત
રૂપને જોઈને સંસ્મૃત્ય સંસ્મૃત્ય સંભારી સંભારીને મેં મહાન્ વિસ્મયો મને ઘણો
વિસ્મય થયો છે. ચ તથા પુનઃ પુનઃ ફરી ફરીને હૃપ્યામિ હર્ષ પામું છું.

સંજયને આનંદના આવેશમાં શું બોલું છું તેનું વિસ્મય થવાથી ફરી ફરીને
તેના તેજ વાક્યો બોલે છે. જેમકે હે ધૃતરાષ્ટ્ર રાજા તારો ભત્રીજો અર્જુન અને
કેશવ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનના અદ્ભુત પુણ્ય સંવાદ વડે મને રોમહર્ષ ઉત્પન્ન થઈને હું
ઘણું ઘણું આનંદને પામું છું.

સંજય ઠહે છે હે ધૃતરાષ્ટ્ર રાજા ! તે પરમાત્મા શ્રીકૃષ્ણના અતિ અદ્ભુત
વિશ્વરૂપ દર્શનને સંભારી સંભારી મને મહા વિસ્મય થયો છે તથા ફરી ફરીને હર્ષને
પામું છું.

આ બે શ્લોકોમાં સંજય પોતાના હૃદયમાં ઉત્પન્ન થતા બે ભાવો આનંદ રસ
અને અદ્ભુત રસનું વર્ણન વાણી વડે કરે છે. અને તેમ કરતાં કરતાં તેનાં હૃદયમાં તે
રસો ઝરણાની પેઠે વિશેષ અને વિશેષ ઉદ્ભવે છે. જ્યાં તેને એકતો વાણીને
વિલાસ શ્રીકૃષ્ણ અર્જુનના સંવાદનું સુખ વારંવાર સ્મરણ થાય છે. તેથી તે નિષ્પાપ
થઈ મનુષ્યત્વ ઓળંગી જઈ દેવત્વ ઓળંગી જઈ બ્રહ્માંડ બુદ્ધિ મારી પ્રભુ પ્રેમમાં
નિમગ્ન કરતો છતો તેના મોઢામાંથી તે આનંદના ઉદ્ગારો બહાર પડે છે. જેમ
પંચદશીકાર વિદ્યારણ્ય સ્વામીને જ્યારે બ્રહ્માનંદનો સાક્ષાત્કાર થયો ત્યારે તેઓ
પણ આનંદના સાગરમાં ડુબકી મારી બોલવા લાગ્યા હતા જેમકે કૃતં કૃત-
તયા પ્રાપ્તં તૃપ્ત. પ્રાપ્યયા પુનઃ । તૃપ્યન્નેવં સ મનસા મન્યતેઽસૌ નિરંતરમ્ ॥ ધન્યોઽ-
હં ધન્યોઽહં નિત્યં સ્વાત્મનમઃસા વેદિ ॥ ધન્યોઽહં ધન્યોઽહં બ્રહ્માનંદો વિમાર્તિ, મે સ્પ-
ષ્ટમ્ ॥ ધન્યોઽહં ધન્યોઽહં દુઃખં, સાંસારિકં ન વીક્ષેઽહં ॥ ધન્યોઽહં ધન્યોઽહં સ્વસ્વાત્માનં
પલાયિતં ક્વાપિ ॥ ધન્યોઽહં ધન્યોઽહં કર્તવ્ય મે ન વિદ્યતે કિંચિત્ ॥ ધન્યોઽહં
ધન્યોઽહં પ્રાપ્તવ્યં સર્વમય સંપન્નમ્ ॥ ધન્યોઽહં ધન્યોઽહં તૃપ્તેર્મે કોપમા મવેલ્લોકે ॥
ધન્યોઽહં ધન્યોઽહં ધન્યો ધન્યઃ પુનર્ધન્યઃ ॥ અહો પુણ્યમહો પુણ્ય ફલિતં ફલિતં
દદમ્ ॥ અસ્ય પુણ્યસ્ય સંપતેરહો વયમહોવયમ્ હું કરવાનું કરી ચૂક્યો અને
પામવાનું પામી ચૂક્યો એવી રીતે તૃપ્તિ થવાથી તે જ્ઞાની પોતાના મનમાં નિરંતર
એમ માને છે કે, હું ધન્ય છું હું ધન્ય છું. હું મારા આત્માને નિત્ય સાક્ષાત્
બાલું છું. હું ધન્ય છું. હું ધન્ય છું. હું મારા આત્માને નિત્ય સાક્ષાત્ બાલું છું. હું
ધન્ય છું મને બ્રહ્માનંદ સ્પષ્ટ સ્ફુરે છે. હું ધન્ય છું હું ધન્ય છું. કારણકે હું આજે
સાંસારિક દુઃખ નજરે જોતો નથી. હું ધન્ય છું હું ધન્ય છું. કારણ મારું અજ્ઞાન
ક્યાંએ પલાયન કરી ગયું છે. હું ધન્ય છું હું ધન્ય છું. કારણ મને કાંઈ પણ કર્તવ્ય
રહ્યું નથી. હું ધન્ય છું હું ધન્ય છું. કારણ મને મલવા યોગ સર્વ મલી ચૂક્યું છે.
હું ધન્ય છું હું ધન્ય છું. આ લોકમાં મારી તૃપ્તિની શાની ઉપમા થાય. હું ધન્ય છું

હું ધન્ય છું અને વારંવાર ધન્ય છું. અહો પુણ્ય અહો પુણ્ય જે મને કૃપ્યું અને દંડ રીતે કૃપ્યું: પુણ્યની સંપત્તિથી (અમે ભાગ્યશાળી છીએ) તેમજ શાસ્ત્ર ગુરૂ જ્ઞાનથી થયેલું સુખ વર્ણન કરતા કહે છે.

અહો શાસ્ત્રમહો શાસ્ત્રમહો ગુરુરહો ગુરુઃ।

અહો જ્ઞાનમહો જ્ઞાનમહો સુખમહો સુખમ્ ॥

અહો શાસ્ત્ર ! અહો શાસ્ત્ર ! અહો ગુરૂ ! અહો ગુરૂ ! અહો જ્ઞાન ! અહો જ્ઞાન ! અહો સુખ ! અહો સુખ !

એમ દિવ્ય સુખ હૃદયમાં વિલસવામાંડે ત્યારે સિદ્ધ પુરૂષોનાં મોઢામાંથી હૃદયગારી નીકળે છે. તેમજ સંજયને પણ ભગવાને પરમ સુખ એક તો વિશ્વરૂપદર્શન અર્જુનને કરાવતાં તેને શ્રીવેદવ્યાસની કૃપાથી થયાં હતાં. તે દર્શનને માટે ભક્તો સર્વ જંખવા હોય છે. જ્યાં શ્રી શંકરાચાર્યે પણ કહે છે કે, શરણ્યો લોકેશો મમ મયતુ જ્ઞાનો-ડક્ષિવિપયઃ લોકના ઈશ્વર શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન મારી અક્ષિના વિધય થાઓ એમ ઈચ્છા દર્શાવે છે. તે જેને પ્રત્યક્ષ થયું છે એવો ભાગ્યશાળી સંજય આમ આનંદના આવેશમાં આવીને બોલે તેમાં શી નવાઈ ? જ્યાં પરમાત્માએ પોતે જ અઢારમા અધ્યાયમાં તે રૂપની દુર્લભતાના વર્ણનમાં બોલ્યા હતાં. નાડહં વૈદર્ભ તપસા ન દાનેન ન ચેજ્યયા । શપ્ત્યં ઈર્ષ્યવિધો દ્રુષ્ટં દૃષ્ટવાનસિ માં યથા ॥ હે અર્જુન તો જે આ વિશ્વરૂપનાં દર્શન કર્યાં તે પ્રમાણે વેદાધ્યયનથી, તપથી, જ્ઞાનથી, યજ્ઞથી આ પ્રકારના દર્શન કરવા કોઈ પણ સમર્થ થતો નથી. માત્ર તં મને ભક્તિથી વશ કરી દર્શન કર્યો છે, એમ અર્જુન માટે ધરેલાં વિશ્વરૂપનું દર્શન સંજયને સહજ પ્રાપ્ત થયું. જે સંજય એટલે માત્ર ધૃતરાષ્ટ્ર રાજાનો ઘોડેવાલો, જેનાં સુખમાંથી ભગવદ્ગીતા તે દર્શનના જ પ્રસાદથી બહાર પડી. શ્રીમદ્ભાગવતમાં જેમ સૂત પુરાણી કે જે શૂદ્ર હતા છતાં ગુરૂપ્રસાદથી શૌનકાદિક ઋષિઓને ભાગવતરસનું કથન કરતા હતા તેમજ વેદવ્યાસના પ્રસાદથી આ ભાગ્યશાળી સંજય ગીતાના અંતભાગમાં પ્રભુના દર્શન અને તેમની વાણીને વારંવાર સ્મર્યું કરી પુનઃ પુનઃ પુલકિત થતો હતો. જ્યાં ભાવમાં એમ પણ સૂચના ધૃતરાષ્ટ્ર પ્રતે કરતો હતો કે તે મને અજ્ઞાન-વડે એમ પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો કે મામકાઃ અને પાંડવાઃ કિં અકુર્વત અરે રાત્રી પાંડુ રાજા મરી ગયા ત્યારે વને પોતાના પાંચ પુત્રો સોંપી ગયા હતા. ત્યાં વારી દેહમ-મતામાં તે લેહ પાડી ૧૦૧-માસ અને પાંચ પાંડવના એ અજ્ઞાનતા માટે તને પૂર્વે જ કહ્યું હતું કે, યતો ધર્મસ્તતો જયઃ તારા હૃદયના અધર્મવટેજ તારું કુળ નાશ પામશે. મેં અદ્ભુત સ્વરૂપ કાળમૂર્તિ શ્રીકૃષ્ણનાં દર્શન કર્યાં. એમ સંજય કૃષ્ણરૂપ સભારી સંભારીને તેને તાણું કરે છે. તેમજ અર્જુન પણ મહાભારત યુદ્ધ સમાપ્ત થયા પછી ધર્મરાજા ગાદીએ બેઠા અને થોડાંક વર્ષો ગયા પછી શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન સ્વધામ પધાર્યા ત્યારે પ્રભાસ પાટણમાંથી પાછો સંકુચિત ગાત્રવાળો થઈ હસ્તિનાપુરમાં રાજા ધર્મ પાસે મ્હાન સુખ કરી આંખોમાંથી અશ્રુ-સાવ કરતો કરતો તેમનાં રૂપ શુણને સંભારી સંભારી બેલવા લાગ્યો હતો યદ્વાન્ધવઃ કુરવલાન્ધિમનન્તપારમેકો રયેન તતરેડહમતીર્યસત્તમ્ ॥ પ્રત્યાહતં વદુ

ધનં ચ મયા પરેષાં તેજાસ્પદં મણિમયં ચ હૃતં શિરોભ્યઃ ॥ યો ભીષ્મકર્ણગુરુશલ્યચ-
 મૂખદમ્પ્રરાજન્વર્ચ્યરથમંડલમંહિતાસુ ॥ અગ્રેચરો મમ વિમો રથયૂથપાનામાયુર્મ-
 નાંસિ ચ દશા સહ ઓજ આર્ચ્વત્ । યદોષુ મા પ્રણિહિતં ગુરુભીષ્મકર્ણદ્રૌણિત્રિગર્ત-
 શલસૈન્ધવવાહિકાધૈઃ ॥ અસ્ત્રાણ્યમોઘમહિમાનિ નિરૂપિતાનિ નોપસ્વૃશુર્નૃહિદ્દાસ-
 મિવાસુરાણિ । સૌત્યે ઘૃતઃ કુમતિનાઽઽત્મદર્શશ્વરો મે યત્પાદપદ્મમવાય ભજન્તિ
 ભવ્યાઃ । માં આન્તયાહમરયો રથિનો સુવિષ્ટં ન પ્રાહરન્વદનુભાવનિસ્તચિત્તાઃ ।
 નર્માણ્યુદારરુચિરસ્મિતશોભિતાનિ હે પાર્થ દેઽર્જુન સઘે કુરુનંદનેતિ । સંજલિપતાનિ
 નરદેવ દ્વિદિસપૃશાનિ સ્મર્તુર્લુઠન્તિ હૃદયં મમ માઘવસ્ય ॥ શય્યાસનાટનવિકલ્પન-
 ભોજનાદિવૈષ્ણવ્યાહયસ્ય ઋતવાનિતિ વિપ્રલબ્ધઃ । સહ્યુઃ સઘેવ પિતૃવત્તનયસ્ય સર્વ
 સેહે મહાન્મહિતયા કુમતેરઘં મે । સોઽહં નૃપેન્દ્ર રહિતઃ પુરુષોત્તમેન સહ્યા પ્રિયેણ
 સુહૃદા હૃદયેન શૂન્યઃ । અધ્વન્યુરુઠ્ઠમપરિગ્રહમ્ન રક્ષાન્ગોપેરસદ્ગિરવલેવ વિનિર્જિ-
 તોઽસ્મિ । તદ્વૈધનુસ્તશ્પચઃ સ રયો હયાસ્તે સોઽહં રથી નૃપતયો યત્ આનમન્તિ ॥ સર્વ
 ક્ષણેન તદ્ભદ્રદસદીશરિકં ભસ્મન્હુતં કુહકરાદ્ભિવોક્તમુર્ચ્યાન્ ॥ અર્થ—ભીષ્મ પિતા
 મહાદિ અર્થકર મગર મસ્થને લીધે ન તરી શકાય તેવા કુરૂસેનારૂપી સમુદ્રને
 જેની સહાયતાથી રથવડે એઠલોજ પાર ઉતરી ગયો. હું ધન જે શત્રુઓ
 લઈ જતા હતા તેને પાછું લઈ આવ્યો તથા તેમના માથા ઉપરનાં મણિમય
 મુકુટરૂપ ધન ધાતુ હરિ લાવ્યો. તે એ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનની સહાયતાથી ઉત્તમ
 રાજાઓના રથવડે શોભતા ભીષ્મ કર્ણ દ્રોણાચાર્ય અને શલ્યની સેનાને વિષે મારાં
 સારથિરૂપ બની આગળ ચાલનારા થઈને જે ભગવાને પોતાની દૃષ્ટિવડે શત્રુઓના
 આયુધ, મન, બળ અને શસ્ત્રાદિકનું કુશળપણ હે સુધિષ્ઠિર રાજા હરિ
 લીધું હતું. જેણે મને પોતાની ભુજમાં રાખ્યો હતો તેથી મને ભીષ્મ, દ્રોણ, કર્ણ,
 અશ્વત્થામા, સુશર્મા, શલ, જયદ્રથને બાદિદક આદિએ નાંખેલાં નિર્ણયક ન બંધ
 તેવાં એઓ જેમ પ્રહ્લાદનો પરાલવ અસુરનાં એઓ કરી શક્યાં ન હોતાં. એ
 ભગવાને મને ઉતર્યો છે. જે ભગવાનનાં ચરણકમળને સૃષ્ટિમાંના પુરૂષો મોક્ષ માટે
 સેવે છે તે મોક્ષદાયી ભગવાનની પાસે મેં હુદય બુદ્ધિથી સારથિ પાછું માંગી લીધું
 અને જ્યારે મારા અશ્વો થાકી ગયા અને હું રથમાંથી નીચે ઉતર્યો ત્યારે શત્રુઓ
 રથમાં બેઠેલા છતાં જે ભગવાનના પ્રભાવથી તેઓ મૂઠ બુદ્ધિના થઈને મને ઈર્ષ
 પણ કરી શક્યા નહિ. વળી ગંભીર સુંદર હાસ્યપૂર્વક ભગવાનનાં શોભિત એવાં
 સંબોધનો હે ! પાર્થ હે અર્જુન ! હે સખે ! હે કુરૂનંદન એ રીતનાં વચનો મને જ્યારે
 યાદ આવે છે ત્યારે તે મારાં મનને વ્યાસ કરે છે. શયન આસન, હરણું કરણું, વાતો
 કરવી તથા ભોજનાદિકમાં બંનેની એકત્ર પ્રવૃત્તિ હતી તો કોઈવાર તેમ ન બનતું
 તો હે વયસ્ય ! તમારામાં સમતા બહુ છે એમ કહી હું હસતો ત્યારે જેમ મિત્ર
 મિત્રનું અને પિતા પુત્રનું સહન કરે તેમ હુદય બુદ્ધિથી મારા કરેલા અપરાધોને
 પોતાની મોટાઇથી સહન કરતા હતા. હે નૃપેન્દ્ર પુરૂષોત્તમરૂપ પ્રિય મિત્ર અને
 સખા વિનાનો હું હૃદયશૂન્ય બની ગયો છું. તેથી હું શ્રીકૃષ્ણની પત્નીઓની રક્ષા કરતો
 આવતો હતો તેવામાં હુદય ગોવાળીયાએ માર્ગમાં બલવગરની સ્ત્રીની પેઠે મારા

પરાજય ઠયોં છે. હે રાજા ! તેજ ધનુષ, તેજ ઘોણુ, તેજ રથ વથા ઘોડા પણ તેજ છે. વથા હું રથી પણ એનો એજ છું. કે જેને રાજાઓ નમે છે. તો પણ જેમ રાજામાં હોમેલું દ્રવ્ય, જાદુગર પાસેથી મળેલી વસ્તુ અને ખારી જમીનમાં વાવેલાં ખીજ ફેકટ જાય છે એમ શ્રીકૃષ્ણ વિના મારા શૌર્યાદિ સર્વ સ્વકાર્ય કરવામાં અસમર્થ છે. એમ અર્જુન શ્રીકૃષ્ણ લગવાનું શુભોત્તેજ્ય જેમ શોકથી વારંવાર સંભારતો હતો તેમજ સંજય અને આનંદથી સંભારે છે અને છેવટમાં શ્રીકૃષ્ણ અર્જુન જ્યાં છે ત્યાંજ જાય છે એમ બોલતાં છેવટનો શ્લોક કહે છે. એસા શ્રીકૃષ્ણાર્જુન । સંવાદ સંગમીં જ્ઞાન । કલ્પનિ દેતસે તિલદાન । અહંતેજા જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ કહે છે સંજય શ્રીકૃષ્ણાર્જુનના સંવાદ રૂપી જલમાં સ્નાન કરીને અહં રૂપનું વિલાંજલ કરે છે.

यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः ।

तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम ॥ ७८ ॥

અ-વય—યત્ર યોગેશ્વરઃ કૃષ્ણઃ ત્યાં યોગેશ્વર કૃષ્ણ હોય તત્ર ધનુર્ધરઃ પાર્યઃ ત્યાં ધનુર્ધરી પૃથાનો પુત્ર હોય. તત્ર ત્યાં શ્રીઃ સંપત્તિ વિજયઃ વિજય શ્રુતિઃ શ્રેશ્ઠ્ય ધ્રુવા નિશ્ચિજ નીતિઃ નીતિ હોય મમ મતિઃ એમ મારા નિશ્ચય છે.

સંજય અત્યંત આનંદના આવેશમાં આવી ઉપરોક્ત ભાષણ કરવા લાગ્યો. પછી રાજાના ચહેરા પર જોવાં તેને જ્યાં કાંઈ પણ દેવ ઉચ્ચ ભાવ દેખાયો નહિ. જ્યાં જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ કહે છે કે, પેલેં સંજય બોલિલા । પરિ ન દ્રવે ચેરૂ ડગાલા । ચંદ્ર-કિરણીં ન દ્રવે પાપાણુ જૈસા ॥ હે દેસોનિ તયાચી દશા । મગ કરીચિના સરિસા ॥ પરિ સુલેં જાલાપૈ પિસા । ચોલતસે ॥ મુલવિલા હર્પવેગેં । જ્ઞાનોનિ ધૃતરાષ્ટ્ર સાંગે ॥ પન્હર્વીં નઁદે તયા જોગેં । હેં કીર જાણે ॥ સંજયનું આવું ગીતારૂપી અમૃત ભાષણ સાંભળીને પણ ચંદ્ર કિરણો જેમ પથ્થર ઉપર પડે છતાં જેમ પથ્થર પાજરતો નથી તેમ પાવાણુહૃદયી ધૃતરાષ્ટ્ર રાજા સહજ પણ પાજર્યો નહિ. આવું જોઈને સંજયને તેનાથી ભાષણ કરવું યોગ્ય લાગ્યું નહિ છતાં સુખના ભરમાં આવીને કહેવા લાગ્યો કે હે રાજા ! તારા અંતઃકરણમાં શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માની વિશ્વરૂપ દર્શનનું વર્ણન સાંભળીને પણ પુત્રોનો જય થયો એવી દુરાશા છુટતી નથી. તો જાણ કે જ્યાં યોગેશ્વર એવા શ્રીકૃષ્ણ અને ધનુર્ધારી પાર્થ હોય ત્યાંજ લક્ષ્મી, વિજય, એશ્વર્ય તથા અચળ નીતિ રહેલાં છે એમ મારો નિશ્ચય છે. અર્થાત્ પાંડવોનોજ વિજય છે એમ મારી મતિ છે.

જ્યાં રાજાને સૂચવે છે કે તુ વિચારતો કર જે શ્રીકૃષ્ણ અગવાને પાંડવોને યો લાક્ષાવેશ્મદાદાદતિવિપ્રમવિપાદિપ્રશાપાદ્વનાન્તે ધૃષ્ટ્યુમ્નાત્સમાયાં યુવતિ પરિમવાતસંજુગોપ સ્વમક્તાન્ । દૂતઃ સૂતશ્ચ શ્રૂત્વા સ યુધિ નિજજને કિં કરિષ્યત્યુ-પેક્ષાં સત્યેવં તાવકાનાં ત્રિગુણહતથિયાં જીવિતેચ્છાઽધુનાઽપિ ॥ લાક્ષા ગૃહ-માંથી અત્યંત હલાહલ વિવચાનમાંથી વનમાં પ્રાણેષુ હર્વાસાના સાયમાંથી મહા-દુષ્ટ ઠગાર્થ વાળા ભુગારથી અને યુવતિ દ્રૌપદીના અપમાનથી પોતાના અઠતો કે જેને સારી રીતે રક્ષા કરી વધા જે દૂત સમાચાર આપે જ શિષ્ટાર્થ કરી નોકર અને

જ્ઞાનાત્મક વશ થીયો. જેને પીતા મનુષ્યોમાં શુષ્ક દેવ તે નીકળી જઈ મોહ નીકળી
જઈ સંસાર તૃણવત્ થઈ જાય. અને પરમાનંદ સ્વરૂપને પામે. હવે છેવટમાં શ્રી-
જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ આ શ્લોકમાં શ્રીકૃષ્ણમાં વિશેષ શુ કથન કરે છે. તેમજ
ગીતાના શ્રીકૃષ્ણ પાસેથી આશીર્વાદ માંગે છે તે બોધાયે. ત્યાંવે પિતાદેવદા
મુનિ ત્વં યેતિ વેદ ॥ સદેહે સચ્ચિદાનંદા. કાં નોહાયે તે । પૈં સ્વર્ગ ॥ પવર્ગાદોન્ધી । ર્યે
પર્વ તથા અધીર્ના । જે ધીરુષ્ણ વાપજનની । કમલ્લાજયા ॥ હણોનિ જિયા વાહીં ઉમા ।
તો તદિમયેષા પલ્લવા । તેષ સર્વ સિદ્ધિ સ્વયંમા । ચેર મી નેણે ॥ તે પરમાત્માના
મોહામાંથી નીકળનારા સહજ શબ્દો તેજ વેદ વાક્યો છે. જેને સાંભળીને દેહ છતાં
અર્જુન સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ થઈ ગયો. જે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનને આધિ સ્વર્ગ અપ-
વર્ગાદિક જે જેને આધીન તે શ્રીકૃષ્ણ દેખાય અને માતા લક્ષ્મીજીને ઉભય છે તે
અર્જુનનાં પક્ષમાં મર્વસ્વ જય છે એ હે રાજા હું સમજીશું. માટે જ્યે તો શ્રી
પલ્લવ । જેષ મક્ત કદંબુ ॥ તેષ મુલ્લ જાણી લામુ ॥ મંગલાચા ॥ લક્ષ્મીપતિ શ્રીકૃષ્ણ
અને ભક્ત શિરોમણી અર્જુન ત્યાં સુખ અને લાભ ઉભય છે. પેસે શ્લોક શરે
સાત ॥ ગીતેર્ચી પદેં આંગે શાહત । પદેં હણો કીં પરમામૃત ॥ ગીતાકાર્ણવે ॥ કીં
જાત્મરાજાચીર્ચે । સર્મે ગીતેં વીડયલેં હેં જાંવે ॥ મજ શ્લોક પ્રતિમેં પેસેં ચેત ॥ આમ
જે સાવસે । શ્લોક છે ગીતાના પદ રૂપી ગંગાવહે છે. જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ કહે છે કે
પદ કહે છે પરમામૃત રૂપ. આ ગીતા રૂપી ઠાસીમાં આત્મરાજાની સમામાં સદા-
શિવ ભગવાન રૂપ સર્વ શ્લોકો છે. એમ અને પ્રતીતિ થાય છે. હણોનિ મને કાંયે
વાચા । જો સેવક હોઈ રહેવા ॥ તો સ્યાનંદસામ્રાજ્યાચા । ચક્રચર્તી કરી ॥ કીં
અવિષ્ણામિત્ર રોલે ॥ શ્લોક સર્વાં તે પેજા જિકે ॥ પેસે પ્રકાશિલે ગીતામિલે ॥ રાયે
શ્રીકૃષ્ણે ॥ માટે મનથી કાચાથી ને વાચાથી જે ગીતાને સેવક થાય તે સ્વાનંદ
રસના સામરાજ્યને ચક્રચર્તી રાજા થાય અને અવિધા રૂપી રાત્રિને નાશ કર-
વાને શ્લોક રૂપી સૂર સાવસે । શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને પ્રગટ કર્યાં છે. હણોનિ મજ
કાર્ણવે ॥ સર્વર્થે આર્તા વિષય નાहीं ॥ ગીતા જાણ હેં વાદમયો ॥ ધીમૃતિ પ્રમૂઢો ॥
શાસ્ત્રવાર્ણવે જર્ણવે કહે ॥ મગ આપ્પણમાયલે ॥ તૈસેનવહે હેં સગલે । પરબ્રહ્મચિ ॥ કેસા
વિજ્ઞાનવિજ્ઞાન કરા કરુનિ પ્રહાનદ સોપા ॥ અર્જુનવ્યાજેં રૂપા આળીલા દેયે ॥ ચક્રોરાવેનિ
મિલિતે ॥ સિદ્ધી મુક્તેં સંતપે ॥ નિવવિલીં કલાવતેં ॥ ચંદ્ર જેવીં ॥ શ્રીજ્ઞાનદેવ કહે છે
ચીજલું વિદેવ મહાવ શું બતાવું ? જે સાક્ષાત્ વાંગમથી પ્રભુનું જ સ્વરૂપ છે. ખીજ
આલો જે તે વાચન કર્યા પછી અર્થ પ્રાપ્ત થઈ પોતે નાથ પામે છે તેમ આ
શ્રીજ્ઞાનદેવ નહે. આ તો સાક્ષાત્ પરબ્રહ્મ છે. કોણ બાહ્ય કેમ વિશ્વ ઉપર પ્રભુની
શક્તિ જોતો તે અર્જુન નિમિત્તથી પ્રભુએ ગીતા કહી. જેમ ચક્રોરનાં નિમિત્તથી ચંદ્રમા
જેમ જોતો તે તેમ અર્જુનરૂપી ચક્રોરના નિમિત્તથી ભગવાનરૂપી ચંદ્ર ત્રેલોક્યને
જેમ જોતો તે તેમ અર્જુનરૂપી ચક્રોરના નિમિત્તથી ભગવાનરૂપી ચંદ્ર ત્રેલોક્યને
જેમ જોતો તે તેમ અર્જુનરૂપી ચક્રોરના નિમિત્તથી ભગવાનરૂપી ચંદ્ર ત્રેલોક્યને
જેમ જોતો તે તેમ અર્જુનરૂપી ચક્રોરના નિમિત્તથી ભગવાનરૂપી ચંદ્ર ત્રેલોક્યને

સૂત સારથી ઘોરાને હાંકનાર બન્યા તે ભગવાન શું યુદ્ધમાં ભક્તને મિત્રોનો ત્યાગ કરશે? જો એમજ છે તો ત્રણે ગુણો વડે જેમની બુદ્ધિ મારી ગઈ છે. એવા તમારા દુર્યોધનાદિક પુત્રોનો હજી પણ ભવવાની ધમ્મા છે તે ખોટી અને તેમને કદીપણ વિજય મળી શકે નહિ એમ તમારે માનવું.

આ દર્શાવવાને માટે પ્રથમ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનને પહેલું જે વિશેષણ આપ્યું તેઓકે યોગેશ્વરઃ અર્થાત્ યોગીઓમાં જ્યારે યોગ પૂર્ણ દશાએ આવે છે, જ્યારે તેમનામાં અષ્ટ સિદ્ધિઃ અને નવ નિધિ આવે છે. છતાં તેમનો તેઓ ખર્ચ કરે છે. તો પુણ્યનો નાશ થઈ અંતમાં સિદ્ધિનો પણ નાશ થાય છે. જ્યારે આ યોગેશ્વર ભગવાનમાં અવતાર સાથે સહજ અષ્ટ મહાસિદ્ધિઓ હતી. જેમણે ખાળક અવસ્થામાંજ વ્રજમાં બતાવી. જ્યાં પરમ સિદ્ધિ તો ગોપીઓ સાથેના રાસમાં બતાવી હતી. રાસ રમીને કામદેવને તેમણે ભૂત્યો હતા. જેમકે, વિક્રોદિતં વ્રજ-વધૂમિરિદં ચ વિષ્ણોઃ શ્રદ્ધાન્વિતોઽનુશ્રુણુયાદયઃ વર્ણયેયઃ ॥ મર્કિ પરં ભગવતિ પ્રતિભ્ય કામં હૃદયગમાશ્વપદિનોત્યચિરેણ ધીરઃ ॥ જે ધીરપુરુષ વ્રજભાલાઓની સાથે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ રાસ વિહારીની કથાનું શ્રદ્ધાપૂર્વક શ્રવણ કરે તે શીઘ્ર ભક્તિમાન થઈ પરા ભક્તિને પાત્રી હૃદયમાં રહેલા કામરૂપી રાગ વિકારથી છૂટી જાય છે.

જ્યારે એમની રાસલીલાનું દશ ચરિત્ર તત્ત્વવિત દૃષ્ટિથી અનુભવતાં ભક્તોમાં જો કામવિકાર નષ્ટ પામે ત્યારે પ્રભુએ સાક્ષાત્ પાર્થિવ દૃષ્ટિથી પર-શ્રીઓ સાથેના વિલાસમાં કામદેવને ભૂત્યો. તે એમનો યોગેશ્વર સ્વરૂપનો અદ્ભુત સ્વરૂપ છે. વળી જેમણે દુર્યોધનની સક્ષામાં પણ તેમને પકડવા જતાં હજાર નારાયણ સ્વરૂપ બતાવી કૌરવોને ત્યાંજ બુદ્ધિમાં ભાવ કર્યો હતો કે હું પાંડવોનો કૈવારી તેમનાજ કલ્યાણમાં છું. તેમજ યુદ્ધ પ્રસંગમાં પણ અર્જુન પ્રત્યે વિશ્વરૂપ દર્શનમાં પોતાનો પ્રભાવ બતાવ્યો. ત્યાં અર્જુન જ બોલ્યો છે કે, રુદ્રાદિત્યા વસવો યે ચ સાધ્યા વિશ્વેઽશ્વિનો મહત્ત્વશ્ચોપ્મપાશ્ચ । ગંધર્વયક્ષાસુરસિદ્ધ-સંઘા વીક્ષન્તે ત્વાં વિસ્મિતાશ્ચૈવ સર્વે ॥ અગ્યાર રૂદ્રો, ખાર આદિત્યો, આઠ વસુઓ, સાઠ્ય દેવતાઓ, વિશ્વદેવ અશ્વિનીકુમારો મરૂતગણ હિમખા, પિતરા, ગંધર્વ યક્ષ, આસુર સિદ્ધોનો સંઘ સર્વે વિસ્મય થઈને ભગવાન પ્રત્યે જોતા હતા. એમ કૃષ્ણાવતારમાં જો તેમના ચારીત્રોમાં દાદા નાંખીએ તો સર્વ ચરીત્રમાં યોગેશ્વર સ્વરૂપનાજ દર્શન છે.

હવે બીજા ચરણમાં અર્જુન કે જે નરરૂપ છે તેનો પ્રભાવ ધૃતરાષ્ટ્ર પ્રત્યે બતાવતાં સંજય કહે છે. તે ધનુર્ધરઃ પાર્થઃ અર્થાત્ ગાંડીવ ધનુષ જેને ખાંડવ વન ખાળતાં અગ્નિએ આપ્યું છે અને પાશુપતાશ્ર ભગવાન શંકરે આપ્યું હતું, વળી કીરીટી જેનું નામ છે, એવા અર્જુનને ઇન્દ્રે તે કીરીટ તેને આપ્યું હતું. તેમજ તેના જે દશ નામ જેવાંકે અર્જુન^૧ ક્રાક્ષુન^૨ જ્ઞાણુ^૩ કિરીટી^૪ પ્રવેતવાહન^૫ વિજય^૬ કૃષ્ણ^૭ ધનંજય^૮ ગુહાકૈશ^૯ આજ્ઞાનુભાહુ^{૧૦} ઉત્પાદિક નામ તેમાં વિજય એ પણ તેનું નામ છે. કારણ મણો ખરો અર્જુનનો યુદ્ધમાં વિજયજ થતો. જેમકે

વિરાટ રાજાના નગરમાં ઉત્તરના રથમાં બૃહન્નટા રૂપે હતો છતાં ત્યાં એકલાએ જ ઠોરવોને રણમાં હરાવ્યા હતા. ચિત્રસેન ગંધર્વને પણ તેણે જ હરાવ્યો હતો. સુધન્વા-
ને પણ તેણે જ હરાવ્યો હતો. ગુરૂની પ્રીતિ તેના ઉપર અદ્ભુત હતી. તે ગુરૂને
ગુરૂદક્ષણમાં દુપદ રાજાને હરાવીને તેજ પકડી લાવ્યો હતો. અને ઘણા રાજા-
ઓને જીતીને રાજસૂય યજ્ઞમાં તે ધન લાવ્યો હતો માટે તેનું નામ ધનંજય
પડ્યું હતું. એમ વિજય સદા ધર્માત્મા અર્જુનનાં જ પક્ષમાં રહેતો હતો. જ્યાં
સંજય કહે છે કે, તત્ર શ્રી અર્થાત્ લક્ષ્મીજી પણ ત્યાંજ છે. જ્યાં શ્રી વદલભાચાર્ય
પોતાની કારીકામાં શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનનાં ધ્યાનમાં લખે છે કે, નમામિ હૃદયશેવે
લીલાક્ષિરાધિશાયિનમ્ ॥ લક્ષ્મીસહજલીલામિઃ સેવ્યમાનકલાનિધિમ્ ॥ મારા
હૃદયરૂપી શેષમાં લીલારૂપી દુધના સમુદ્રમાં સ્થિત કરી રહેલા કૃષ્ણ ભગવાનને
હાર રૂપ ધારણ કરી લક્ષ્મીજી સેવા કરે છે. એવા લીલા કરવાવાળા શ્રીકૃષ્ણ
પરમાત્માને હું નમસ્કાર કરું છું. વિજયના બારામાં તો શું જ કહેવું. એકલા પોતે
આજ્યા જતા હતા અને પછવાડે કાલયવન ડોહતો આવતો હતો છતાં તેમને
પાંડવો નહિ. અને સુયુક્ત દ્વારા જેનો નાશ કરાવ્યો એવા પ્રભુ વિજયરૂપ જ
હતા. ૪૬ ઐશ્વર્યરૂપી ભૂમિ તો તેમનાં નામ જ હતાં પેષ્યર્થસ્ય સમપ્રસ્ય ।
ધર્મસ્ય યશસઃ શ્રિયઃ ॥ ધૈરાગ્યસ્ય મોક્ષસ્ય પદેતે મગ્ન ઇતીર્ભંગના ॥ એમના
હતાં જ. જ્યાં સંજય કહે છે કે, હે ધૃતરાષ્ટ્ર મારી શુદ્ધિમાં તે દર્શનથી નિશ્ચય
થયો છે કે નીતિ તથા વિજય ત્યાં અચલ જ છે. આ નીતિના બારામાં દુર્યોધને
શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનને પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો કે, તમે મારા તેમજ પાંડવોના સમાન આપ
છતાં પાંડવો પ્રત્યે તમારો પ્રેમ વિશેષ કેમ ? જ્યાં પ્રભુએ પ્રત્યુત્તર આપતાં કહ્યું
હતું કે, એકત્વં માં વિદ્ધિ પાંડવૈર્ધર્મચારિભિઃ ॥ યસ્માન્નનુ સમાન્નનુ । યસ્તા-
ન્નેષ્ટિ સ માં દ્વેષ્ટિ ॥ માફ અને પાંડવોનું એકત્વ થયું છે કારણ પાંડવો ધર્મચારી
હોવાથી મારી પ્રીતિને પાત્ર થયા છે, માટે તેમના મિત્રો તે મારા મિત્રો અને
તેમના દ્વેષી તે મારા દ્વેષી જાણુ. એમ શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્મા પાંડવોના વહાલા હતા જ્યાં
સંતો કહે છે કે દેવકીને વાહિલા યશોદેને સાચાસે પાલિલા ॥ સેલી ઉપયોગી
ઘેલા પાંડવાલી ॥ દેવકીએ જન્મ આપ્યો યશોદાએ મહેનતથી મોટા કર્યો જ્યારે
પ્રભુ કૃષ્ણ પાંડવોના માટે જ જાણે હોય તેમ તેમની જ સેવા કરી એમ આ
ભગવદ્ગીતા શ્રીકૃષ્ણ અર્જુનના સંવાદરૂપે ભગવાન્ બાદરાયણ ગુરૂએ વિશ્વ ઉપર
પરમ ઉપકાર કર્યો. જ્યાં મધુસૂદન સરસ્વતિ કહે છે. શ્રીગોવિન્દમુખારવિન્દમધુના
મિદં મહામારુતે ગીતાહર્ય પરમં રહસ્યમૃપિણા વ્યાસેન વિખ્યાપિતમ્ ॥ વ્યાખ્યાતં
ભગવત્પદૈઃ પ્રતિપદં શ્રીશંકરાચ્યો પુનાવદં મધુસૂદનેન મુનિના સ્વજ્ઞાનશુદ્ધયે કૃતમ્ ॥
હ હ યોડસ્તિ વિમોહયન્મનઃ પરમાનન્દધનઃ સનાતનઃ ॥ ગુણદોષમૃદેપ પચ સ્તૃણ
તુલ્યો યદયં સ્વયંનનઃ શ્રી ગોવિન્દનાં મુખમાંથી અપૂર્વ અમૃત રસ મહા-
ભારતમાં ગીતાખ્યાન રૂપી જે પરમ રહસ્ય શ્રી મહર્ષિ એવા વેદવ્યાસે ગુંડીને
બહાર પાડ્યો તેમનાં ચરણમાં નમસ્કાર છે. અને ત્યાર પછી શંકરાચાર્યની વ્યાખ્યા-
માંથી મધુસૂદન સરસ્વતિએ સ્વજ્ઞાનની શુદ્ધિ માટે વ્યાખ્યાન કરી પરમાનંદધન

સૂત્ર સારથી ઘોડાને હાંકનાર બન્યા તે ભગવાન શું યુદ્ધમાં ભક્તને મિત્રોનો ત્યાગ કરશે? જો એમજ છે તો ત્રણે ગુણો વડે જેમની બુદ્ધિ મારી ગઈ છે. એવા તમારા દુર્યોધનાદિક પુત્રોનો હજી પણ જીવવાની ઇચ્છા છે તે ખોટી અને તેમને કદીપણ વિજય મળી શકે નહિ એમ તમારે માનવું.

આ દર્શાવવાને માટે પ્રથમ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનને પહેલું જે વિશેષણ આપ્યું તેઓએ યોગેશ્વર અર્થાત્ યોગીઓમાં જ્યારે યોગ પૂર્ણ દશાએ આવે છે, જ્યારે તેમનામાં અષ્ટ સિદ્ધિ અને નવ નિધિ આવે છે. છતાં તેમનો તેઓ ખર્ચ કરે છે. તો પુણ્યનો નાશ થઈ અંતમાં સિદ્ધિનો પણ નાશ થાય છે. જ્યારે આ યોગેશ્વર ભગવાનમાં અવતાર સાથે સહજ અષ્ટ મહાસિદ્ધિઓ હતી. જેમણે બાળક અવસ્થામાંજ મજામાં બતાવી. જ્યાં પરમ સિદ્ધિ તો ગોપીઓ સાથેના રાસમાં બતાવી હતી. રાસ રમીને કામદેવને તેમણે જીત્યો હતો. જેમકે, ત્રિક્રોડિતં વ્રજ-ઘઘૂભિરિદં ચ વિષ્ણો શ્રદ્ધાન્વિતોઽનુગ્રણ્યાદયઃ ધર્મયેષઃ । મર્ત્યિ પરાં મગવતિ પ્રતિભ્ય કામં દુદ્રોગમાશ્વપહિનોત્યચિરેણ ધીરઃ ॥ જે ધીરપુરુષ મજાભાલાઓની સાથે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ રાસ વિહારીની કથાનું શ્રદ્ધાપૂર્વક શ્રવણ કરે તે શીઘ્ર ભક્તિમાન થઈ પરા ભક્તિને પામી હૃદયમાં રહેલા કામરૂપી રાગ વિકારથી છૂટી જાય છે.

જ્યારે એમની રાસલીલાનું દર્શન ચરિત્ર તત્ત્વવિત દૃષ્ટિથી અનુભવતાં ભક્તોમાં જો કામવિકાર નષ્ટ પામે ત્યારે પ્રભુએ સાક્ષાત્ પાર્થિવ દૃષ્ટિથી પર-શ્રીઓ સાથેના વિલાસમાં કામદેવને જીત્યો. તે એમનો યોગેશ્વર સ્વરૂપનો અદ્ભુત સ્વરૂપ છે. વળી જેમણે દુર્યોધનની સભામાં પણ તેમને પકડવા જતાં હનુર નારાયણ સ્વરૂપ બતાવી કૌરવોને ત્યાંજ બુદ્ધિમાં ભાવ કર્યો હતો કે હું પાંડવોનો કેવારી તેમનાજ કટ્યાણમાં છું. તેમજ યુદ્ધ પ્રસંગમાં પણ અર્જુન પ્રત્યે વિશ્વરૂપ દર્શનમાં પોતાનો પ્રભાવ બતાવ્યો. ત્યાં અર્જુન જ બોલ્યો છે કે, રુદ્રાદિત્યા વસવો યે ચ સાધ્યા વિશ્વેઽશ્વિનો મરુતશ્ચોષ્મપાશ્ચ । ગંધર્વયક્ષાસુરસિદ્ધ-સઘા વીક્ષન્તે ત્વાં વિસ્મિતાશ્ચૈવ સર્વે ॥ અખાર રૂદ્રો, ખાર આદિત્યો, આઠ વસુઓ, સાધ્ય દેવતાઓ, વિશ્વદેવ આશ્વિનીકુમારો અરૂતગણ ઉષ્મપા, પિતરઃ, ગંધર્વ યક્ષ, આસુર સિદ્ધોનો સંઘ સર્વે વિસ્મય થઈને ભગવાન પ્રત્યે જોતા હતા. એમ કૃષ્ણાવતારમાં જો તેમના ચારીત્રોમાં દાંષ્ટ નાંખીએ તો સર્વ ચરીત્રમાં યોગેશ્વર સ્વરૂપનાજ દર્શન છે.

હવે બીજા ચરણમાં અર્જુન કે જે નરરૂપ છે તેનો પ્રભાવ ધૃતરાષ્ટ્ર પ્રત્યે બતાવતાં સંજય કહે છે. તે ધનુર્વરઃ પાર્થ અર્થાત્ ગાંડીવ ધનુષ જેને પાંડવ વન બાળતાં અગ્નિએ આપ્યું છે અને પાશુપતાસ્ત્ર ભગવાન શંકરે આપ્યું હતું, વળી કીરીટી જેનું નામ છે, એવા અર્જુનને ધન્દ્રે તે કીરીટ તેને આપ્યું હતું. તેમજ તેના જે દશ નામ જેવાંકે અર્જુન^૧ ક્ષાત્રગુન^૨ જીહ્વુત કિરીટી^૩ શ્વેતવાહન^૪ વિજય^૫ કૃષ્ણ^૬ ધનંજય^૭ સુહાર્દય^૮ આઝાનુબાહુ ઇત્યાદિક નામ તેમાં વિજય એ પણ તેનું નામ છે. કારણ ધણો ખરો અર્જુનનો યુદ્ધમાં વિજયજ થતો. જેમકે

વિરાટ રાજાના નગરમાં ઉત્તરના રથમાં બૃહદ્રતા રૂપે હતો છતાં ત્યાં એકલાએજ ધૌરવોને રણમાં હરાવ્યા હતા. ચિત્રસેન ગંધર્વને પણ તેણે જ હરાવ્યો હતો. સુધન્વા-
ને પણ તેણે જ હરાવ્યો હતો. શુરૂની પ્રીતિ તેના ઉપર અદ્ભુત હતી. તે શુરૂને
શુરૂદક્ષણમાં દુપદ રાજાને હરાવીને તેજ પકડી લાવ્યો હતો. અને ઘણા રાજા-
ઓને જીતીને રાજસૂય યજ્ઞમાં તે ધન લાવ્યો હતો માટે તેનું નામ ધનંજય
પડ્યું હતું. એમ વિજય સદા ધર્માત્મા અર્જુનનાં જ પક્ષમાં રહેતો હતો. જ્યાં
સંજય કહે છે કે, તત્ર શ્રી અર્થાત્ લક્ષ્મીભીષ્મ પશુ ત્યાંજ છે. જ્યાં શ્રી વદલભાચાર્ય
પોતાની ઠારીકામાં શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનનાં ધ્યાનમાં લખે છે કે, નમામિ હૃદયશેવે
લીલાક્ષિરાધિશાયિનમ્ ॥ લક્ષ્મીસહજલીલામિઃ સેવ્યમાનકલાનિધિમ્ ॥ મારા
હૃદયરૂપી શેષમાં લીલારૂપી દુધના સમુદ્રમાં સ્થિત કરી રહેલા કૃષ્ણ ભગવાનને
હજાર રૂપ ધારણ કરી લક્ષ્મીભીષ્મ સેવા કરે છે. એવા લીલા કરવાવાળા શ્રીકૃષ્ણ
પરમાત્માને હું નમસ્કાર કરું છું. વિજયના ખારામાં તો શું જ કહેવું. એકલા પોતે
ચાટ્યા જતા હતા અને પછવાડે કાલયવન દોડતો આવતો હતો છતાં તેમને
પાંડવો નહિ. અને મુચુકુંદ દ્વારા જેને નાશ કરાવ્યો એવા પ્રભુ વિજયરૂપ જ
હતા. પદ્મ ઐશ્વર્યરૂપી ભૂમિ તો તેમનાં નામ જ હતાં પેશ્વર્યસ્ય સમગ્રસ્ય ।
ધર્મસ્ય યશસઃ ધિયઃ ॥ વૈરાગ્યસ્ય મોક્ષસ્ય પદેતે મમ ક્ષતીર્ગંગા ॥ એમના
હતાં જ. જ્યાં સંજય કહે છે કે, હે ધૃતરાષ્ટ્ર મારી બુદ્ધિમાં તે દર્શનથી નિશ્ચય
થયો છે કે નીતિ તથા વિજય ત્યાં અચલ જ છે. આ નીતિના ખારામાં દુર્યોધને
શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનને પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો કે, તમે મારા તેમજ પાંડવોના સમાન આસ
છતાં પાંડવો પ્રત્યે તમારો પ્રેમ વિશેષ કેમ ? જ્યાં પ્રભુએ પ્રત્યુત્તર આપતાં કહ્યું
હતું કે, एकत्वं मां विद्धि पांडवैर्धर्मचारिभिः ॥ यस्मान्ननु समाप्नोति । यस्ता-
न्देष्टि स मां द्वेष्टि ॥ માઈ અને પાંડવોનું એકત્વ થયું છે કારણ પાંડવો ધર્મચારી
હોવાથી મારી પ્રીતિને પાત્ર થયા છે. માટે તેમના મિત્રો તે મારા મિત્રો અને
તેમના દ્વેષી તે મારા દ્વેષી બાણ. એમ શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્મા પાંડવોના વહાલા હતા જ્યાં
સંતો કહે છે કે દેવકીને વાહિલા યશોદેને સાચાસં પાલિલા ॥ સેત્તી ઉપયોગી
ચેલા પાંડવાસી ॥ દેવકીએ જન્મ આપ્યો યયોદ્ધાએ મહેનતથી મોટા કર્યાં જ્યારે
પ્રભુ કૃષ્ણ પાંડવોના માટે જ બાણે હોય તેમ તેમની જ સેવા કરી એમ આ
ભગવદ્ગીતા શ્રીકૃષ્ણ અર્જુનના સંવાદરૂપે ભગવાન બાહરાયણ શુરૂએ વિશ્વ ઉપર
પરમ ઉપકાર કર્યો. જ્યાં મધુસૂદન સરસ્વતિ કહે છે. श्रीगोविन्दमुत्पारविन्दमधुना
मिष्टं महाभारते गीताख्यं परमं रहस्यमृषिणा व्यासेन विख्यापितम् ॥ વ્યાખ્યાત
મગવત્પદૈઃ પ્રતિપદં શ્રીશંકરાચાર્યો પુનાવદં મધુસૂદનેન મુનિના સ્વજ્ઞાનશુદ્ધયે કૃતમ્ ॥
इह योऽस्ति विमोहयन्मनः परमानन्दघनः सनातन ॥ गुणदोषभृदेष एव स्तृण
तुल्यो यदयं स्वयंननः श्री गोविन्दनां मुष्मांशी अथूर्व अमृत रस भङ्गा-
ભારવમાં ગીતાખ્યાન રૂપી જે પરમ રહસ્ય શ્રી મહાપિં એવા વેદબ્યાસે ગુંડીને
બહાર પાડ્યો તેમનાં ચરણમાં નમસ્કાર છે. અને ત્યાર પછી શંકરાચાર્યની બ્યાખ્યા-
માંથી મધુસૂદન સરસ્વતિએ સ્વજ્ઞાનની શુદ્ધિ માટે બ્યાખ્યાન કરી પરમાનંદધન

સનાતન રસ પીધો જેને પીતા મનુષ્યોમાં શુભ દોષ તે નીકળી જઈ મોહ નીકળી જઈ સંસાર તૃણવત્ થઈ જાય. અને પરમાનંદ સ્વરૂપને પામે. હવે છેવટમાં શ્રી-જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ આ શ્લોકમાં ટીકામાં વિશેષ શુ કથન કરે છે. તેમજ પોતાના શ્રીશુર પાસેથી આશીર્વાદ માંગે છે તે બ્રહ્મજ્ઞ. તપાંચે પિસાટ શબ્દ । સુલેં હ્રણો યેતિ વેદ ॥ સદેહે સચ્ચિદાનંદ । કાં નોહાવે તે । પૈં સ્વર્ગ ॥ પવર્ગાંદોન્હી । ર્યેં પદેં તયા અધીર્ની । જે ધીરુષ્ણ વાપજનની । કમલાજયા ॥ હ્રણોનિ જિયા વાહીં ઉમા । તો લક્ષ્મિયેચા વહુમા । તેથ સર્વ સિદ્ધિ સ્વયંમા । ચેર મી નેજે ॥ તે પરમાત્માના મોહામાંથી નીકળનારા સહજ શબ્દો તેજ વેદ વાક્યો છે. જેને સાંભળીને દેહ છતાં અર્જુન સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ થઈ ગયો. જે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનને આધિ સ્વર્ગ અપ-વર્ગાદિક બે જેને આધીન તે શ્રીકૃષ્ણ દેખાય અને માતા લક્ષ્મીજીને ઉભય છે તે અર્જુનનાં પક્ષમાં સર્વસ્વ જય છે એ હે રાજા હું સમજીશું. માટે જેથ તો શ્રી વહુમુ । જેથ મક્ત કદંબુ ॥ તેથ સુલ આણિ લામુ ॥ મંગલાચા ॥ લક્ષ્મીપતિ શ્રીકૃષ્ણ અને ભક્ત શિરોમણી અર્જુન ત્યાં સુખ અને લાભ ઉભય છે. પેસે શ્લોક શતે સાત ॥ ગીતેર્વો પદેં આંગે વાહત । પદેં હ્રણો કોં પરમામૃત ॥ ગીતાકાર્શ્વિં ॥ કોં આત્મરાજાચોયં । સમેં ગીતેં વીડવલેં હેં સાંવે ॥ મજ શ્લોક પ્રતિમેં પેસેં ચેત ॥ આમ જે સાતસો શ્લોક છે ગીતાના પદ રૂપી ગંગાવહે છે. જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ કહે છે કે પદ કહું કે પરમામૃત કહું. આ ગીતા રૂપી કાશીમાં આત્મરાજાની સભામાં સદા-શિવ ભગવાન રૂપ સર્વ શ્લોકો છે. એમ મને પ્રતીતિ થાય છે. હ્રણોનિ મનેં કાર્યે વાચા । જો સેવક હોઈલ ર્યેચા ॥ તો સ્વાનંદસામ્રાજ્યાચા । ચક્રવર્તી કરી ॥ કોં અવિદ્યાતિમિર રોલેં ॥ શ્લોક સૂર્યાં તે પૈજા જિંકે ॥ પેસેં પ્રકાશિલે ગીતામિસેં ॥ રાયેં શ્રીકૃષ્ણે ॥ માટે મનથી કાયાથી ને વાચાથી જે ગીતાને સેવક થાય તે સ્વાનંદ રસના સામરાજ્યને ચક્રવર્તી રાજા થાય અને અવિદ્યા રૂપી રાત્રિને નાશ કરવાને શ્લોક રૂપી સૂર્ય સાતસો શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને પ્રગટ કર્યા છે. હ્રણોનિ મજ કાંહીં ॥ સમર્ચની આતાં વિપય નાહીં ॥ ગીતા જાણ હેં વાદમયી ॥ ધોમૃતિ પ્રમૂચી ॥ શાસ્ત્રવાચ્યે અર્થે ફલે ॥ મગ આપ્પણમાવલેં ॥ તૈસેં નવહે હેં સગલેં । પરબ્રહ્મચિ ॥ કેસા વિશ્વાચિયા કૃપા । કરુનિ મહાનંદ સોપા । અર્જુનવ્યાજેંરૂપા આળીલા દેવેં ॥ ચક્રોતચેનિ નિમિત્તે ॥ તિન્હી મુવનેં સંતસે ॥ નિવવિલીં કળાવંતે । ચંદ્ર જેર્વો ॥ શ્રીજ્ઞાનદેવ કહે છે ગીતાનું વિશેષ મહત્ત્વ શું ખતાયું ? જે સાક્ષાત્ વાંગમયી પ્રભુનું જ સ્વરૂપ છે. બીજા શાસ્ત્રો છે તે વાચન કર્યા પછી અર્થ પ્રાપ્ત થઈ પોતે નાશ પામે છે તેમ આ ગીતાશાસ્ત્ર નથી. આ તો સાક્ષાત્ પરબ્રહ્મ છે. કોણ બાણે કેમ વિશ્વ ઉપર પ્રભુની કૃપા ઉતરી તે અર્જુન નિમિત્તથી પ્રભુએ ગીતા કહી. જેમ ચક્રોતના નિમિત્તથી ચંદ્રમા અમૃત સાવ કરે છે. તેમ અર્જુનરૂપી ચક્રોતના નિમિત્તથી ભગવાનરૂપી ચંદ્રે ત્રૈલોક્યને પોતાનું અમૃત આપ્યું. જ્યાં તેસેં શબ્દેં જૈં નલમે । તેં ઘડુનિયાં અનુષ્ટુમેં । હ્રીશ્ચદ્રાદિ પ્રતિમે । સામાચિલેં ॥ વેદ જે શબ્દથી બાણવામાં આવે નહિ તે શ્રી ભગવાને અનુષ્ટુપ છંદ વડે શ્રી શુદ્રાદિક માટે પણ સુલભ કર્યું. તે એક જ ગીતાશાસ્ત્ર બધી તેનીજ સેવામાં સર્વસ્વ છે. બીજા શાસ્ત્રોની કાંઈ પણ જરૂર નથી. જેમકે યકં શાસ્ત્ર દેવકી-

પુત્રગીતં ઇતો દેવો દેવકીપુત્ર ઇવ ॥ ઇતો મંત્રસ્તસ્ય નામાનિ યાનિ કર્માપ્યેકં
તસ્ય દેવસ્ય સેવા ॥ હવે છેવટમાં પોતાના શુરૂ નિવૃત્તિ નાથ પાસે પ્રસાદ માંગે
છે. ॥ કિં વહુના તુમચેં કેલેં । ધર્મકીર્તન હું સિદ્ધિ નેલેં ॥ યેથ માંજેં કીં ડરલેં । પાઠક
પણ ॥ આતાં વિશ્વાત્મકેં દેવેં । યેળે વાગ્યજ્ઞે તો પાવે ॥ તોપોનિ મજ ઘ્યાવેં । પસાયધન
હું જેં પલ્લાચીં વ્યંકટી સાંડો ॥ તયા સત્કર્મોં રતો વાઢો ॥ મૃતા પરસ્પેરે પઢો । મૈત્ર
જીવાંચેં ॥ દુરિતાંચેં તિમિર જાવો ॥ વિશ્વસ્વધર્મ સૂર્ય પાંહો ॥ જો જો વાંચ્છીલ તં
લાહો । પાળો જાત ॥ વર્ષત સર્વ મંગલી ॥ ઈશ્વરનિષ્ઠાંચી માંડીયાલી ॥ અનવરત મૂર્મ-
હલીં ॥ મેટે તયાં મૃતાં ॥ ચલા કલ્પતરૂચેં રુપ ॥ ચેતના ચિંતામર્ણીંચેં ગાંવ ॥ વોલતેં
જેં અર્ણવ । પીયુપાચે ॥ ચદ્ર મેજે અલાંછન ॥ માર્તંડ જેં તાપહીન ॥ તં સર્વા હી સદા-
સજન । સોયરે હોતુ ॥ કિં વહુના સર્વસુપ્તી ॥ પૂર્ણ હોડની ત્રિલોકીં । મજી જો આદિ
પુરૂર્ણીં । અલંડીત ॥ તેન હાળે ધ્રી વિશ્વેશ્વર રાહો ॥ હા હોઈલ દાનપસાવો ॥ યેળે વરેં
જ્ઞાનદેવો । સુખી આલા જાલા ॥ વિશેષ શું ઠહું, હે શુરો તમારીજ કૃપાથી મારો
આ ધર્મધજ પુરો થયો માટે માંડે કામ એજ એક ગીતા સેવા રહો માટે વિશ્વાત્મક
દેવ આ વાક્યજ્ઞથી પ્રસન્ન થઈને મને આ પ્રસાદ આપવો કે ખજ માણસોનું
ખજપણું નીકળી જાય. તેઓ સત્કર્મમાં લાગે. પ્રાણી માત્રની મૈત્રી પરસ્પર થાય.
વિશ્વમાં પાપરૂપી અંધકાર નીકળી જાય અને સ્વધર્મ રૂપી સેવા કરે. અને આ
જ્ઞાનસૂર્ય તેમનાં હૃદયમાં પ્રગટો. તેમની જે જે ઇચ્છા હોય તે તૃપ્ત થાયે. ભૂતલમાં
અખંડ મંગળનો વર્ષાદ વર્ષો લગવદ્દલતોનો સમુદાય વધો અને સર્વ જૂતોનો સદ્
લાવધી ભેટ થાય. લક્ષ્મણનો કલ્પતરૂના બોલતા ચાલતા વૃક્ષ રૂપ છે. જીવતા
ચિંતામણી છે. અમૃતના ચાલતા બોલતા સમુદ્ર રૂપ છે. જેઓ ઠલંકરહિત ચંદ્રની
પેઠે સંસારને શાન્તિ આપે છે. અને અધકારનો નાશ કરે. જ્ઞાનરૂપી સૂર્યનો ઉદય
કરવાવાળા તેઓ પ્રાણી માત્રને પ્રિય થાય. વિશેષ શું માંશુ ? સર્વ વિશ્વ પરમ
સુખથી, પૂર્ણ ભરાઈને આદિ પુરૂષને અખંડ લજવાવાળા થાય. એમ શ્રી જ્ઞાનેશ્વર
મહારાજે માંચું. ત્યાં નિવૃત્તિનાથે હા પાડી કે તારી ઇચ્છા પ્રભુ પૂર્ણ કરશે. અસ્તુ
શ્રી જ્ઞાનેશ્વર મહારાજની પેઠે હું પણ સમર્થ શ્રી શુરૂ નરહરિશર્મા પાસે માંશુ
હું કે, આપની કૃપાથી સાધારણ હોડી જેમ સમુદ્ર ઓળંગી જાય, તેમ
ગીતા કે જે મહાસાગર છે તે મહાપુરૂષોની મતિને મુંજવે છે. ત્યાં મારી અદ્વ
મતી મેં આપની મતિમાં રેલવાથી આપની કૃપાથી આજે વર્ષ સંવત ૧૯૯૨ ની
વસંત પંચમીને દિવસે સંપૂર્ણ થઈ. તે જેમ આપની ઇચ્છા હતી તેમ મનુષ્યોમાં
છે અને તે વડે મારી આપના ચરણમાં મારા શ્રીઈશ્વર શ્રીકૃષ્ણ પ્રભુના ચરણની
સેવા વડે હું કૃતાર્થ થઈ છું. જે કૃષ્ણ સ્વરૂપ માટે શ્રી મધુસૂદન લખે છે ત્યાં
મારી પણ સંમતિ છેકે,

વંશીવિભૂષિતકુરામચનીરદામાત
પીતામ્બરાદરુણિમ્બફલાધરોષ્ઠાત્ ॥
પૂર્ણેન્દુસુન્દરમુસાદરવિન્દનેત્રાત્
રૂઢ્ઢાત્પરં કિમપિ તત્ત્વમહં ન જાને ॥ ૧ ॥

કાષ્ઠત્રયાત્મકં શાસ્ત્રં ગીતાસ્થં येन निर्मितम् ।
आदिमध्यान्तपट्केषु तस्मै भगवते नमः ।

શ્રીકૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુશરે હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ.

અચ્યુતં કેશવ રામનારાયણં કૃષ્ણદામોદરં વાસુદેવં હરિમ્ ॥
શ્રીધરં માધવ ગોપિકાવલ્લભં જાનકીનાથકં શ્રીરામચંદ્રં ભજે ॥

इति विद्या तपोयोनिर्योनिर्विष्णुरीडित ।
वाग्यज्ञेनार्चितो देवः प्रीयतां मे जनार्दन ॥

શ્રીકૃષ્ણાર્પણમસ્તુ

કામ્યોપાસનયાર્થયન્યત્રુદિનં કિંચિત્કલં સેવિતમ્ કિંચિત્સ્વર્ગમથાપવર્ગ-
મપર્યોગાદિ યજ્ઞાદિભિઃ । અસ્માકં યદુનન્દનાઽદ્વિયુગલધ્યાનાવધાનાર્થિનાં કિં
લોકેન દમેન કિં નૃપતિના સ્વર્ગાપવર્ગેશ્ચ કિમ્ ॥

અર્થ—

કામ્યઉપાસનાથી કેટલાકો કૃષ્ણની ઇચ્છામાં તૃપ્ત હોય છે, કેટલાક સ્વર્ગાર્થક
ઇચ્છે છે. કેટલાક યોગાર્થક યજ્ઞાર્થક કરે છે. અમને તો યદુનન્દન શ્રીકૃષ્ણના
અરણ્યયુગલમાં રતિ પ્રીતિ રહો એજ ઇચ્છા છે. આ લોકથી શું, વિશેષ દમથી શું,
રાજા પદને પણ શું, તેમજ સ્વર્ગ અપવર્ગથી પણ શું.

શ્રીકૃષ્ણાય વાસુદેવાય હરये परमात्मने ।
प्रणतहृद्दानाशाय गोविन्दाय नमोनमः ॥

શ્રીકૃષ્ણાર્પણમસ્તુ.